

नालन्दा-निबन्ध-प्रभा

अपठम् परिवर्द्धित तथा संशोधित संस्करण

(दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, बम्बई, घाघ्र प्रदेश,
मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, बंगाल तथा बिहार के नगरीय पाठ्य-
क्रमानुसार, मेट्रिक, हायर मैकेण्डरी (Preuniversity)
तथा रत्न, भूषण, प्रभाकर, प्रथमा तथा मध्यमा की
परीक्षाओं के लिए)

निबन्ध, पत्र लेखन, लोकोपित्याँ, मुहायरे, व्याकरण, छन्द-अलंकार
तथा हिन्दी साहित्य का इतिहास

लेखक

श्री मधुर शास्त्री

प्रभाकर, साहित्यरत्न

अोकार नाथ निराला

केदार नाथ गुप्त

एम ए. बी. कॉम

प्रभाकर, साहित्य रत्न

साहित्य ज्ञान मंदिर

४०५६, नई सडक, देहली-६

मूल्य : ४ रुपये ५० पैसे

प्रकाशक :

ग्रन्थे प्रसाद घर्षा

साहित्य ज्ञान मन्दिर

नई सड़क, दिल्ली-६

सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन हैं

मुद्रक :
कैलाश प्रिंटिंग एजेंसी,
दारा, कपूर मंडे, दिल्ली-६

राष्ट्रीय गान

जन-गण-मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता ।
पंजाब, सिन्धु, गुजरात, मराठा,
द्राविड, उत्कल वग ।
विन्ध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा,
उच्छल जलधि तरंग ।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशीष मांगे ।
गाये तव जय गाथा,
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता ।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे ।

स्पष्टीकरण

(पहले इसे पढ़िये)

किसी भी पुस्तक के प्रारम्भ में भूमिका—लेखन का रिवाज है। मैं यद्यपि इस प्रकार के सभी रिवाजों को तोड़ने का शर्मद हूँ, (यह वास्तविकता पुस्तक पढ़ने पर सामने आ जायेगी) परन्तु इस पुस्तक के बारे में कहना आवश्यक हो गया है। क्योंकि यह समय ऐसा है—यहाँ किसी भी वस्तु की उपयोगिता ढोल बजाकर बतानी पड़ती है, कारण कि अनुपयोगिता का भी बोल वाला है। बड़े-बड़े बाजारों और छोटी-छोटी गलियों में पुस्तक-प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं की दुकानों पर प्रत्येक विषय की अनेक पुस्तकें उपलब्ध हो सकती हैं। जहाँ अभी विकसित सामान बहुतायत में हो वहाँ छांटने की सुविधा तो हो सकती है परन्तु इतना समय आज के ग्राहक के पास नहीं है। ऐसी स्थिति में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

आज हम शिक्षापद्धति का जो रूप देख रहे हैं, वह यहाँ विवाद का विषय नहीं है, फिर भी इतना तो सर्वप्रथमतः है कि शिक्षा छात्र को आंतरिक और बाह्य दोनों दृष्टि से समुन्नत तथा प्रत्युत्पन्नमति बनने में समर्थ होनी चाहिए। इस गाइड, कु जी और प्रश्नोत्तरियों के युग में छात्र की सर्वरा बुद्धि कुठिल हो गई है क्योंकि उसको सोचने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता। उपयोगिता के अभाव में मस्तिष्क निष्क्रिय हो गया है। वही घिसे-पिटे वाक्य, विचार और भाषा छात्र को बाह्य रूप में सतोष प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार की भीड़ में मैं भी विचार-समुदाय लेकर उपस्थित हुआ हूँ।

इस पुस्तक के पुनर्माजिन के समय विचारों को प्रस्तुत करने की नई विधा, नई शैली और नई अभिव्यक्ति की ओर मेरा अधिक झुकाव रहा है। साथ ही न्यूनतम साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, गतिविधियों से भी छात्रों को परिचित कराना मैंने आवश्यक समझा है। मैं यही प्रयत्न अधिक

किया है कि इस पुस्तक के द्वारा छात्रों के भावों का उन्मेष, विचारों का उत्कर्ष अभिव्यजन का परिष्कार और शैली रूप का परिमार्जन हो। यह तो मात्र पथ-प्रदर्शन है, चलना तो छात्र को स्वयं ही है। यदि अनुकरण भी सही दिशा में हो तो बुरा नहीं, जिस प्रकार छोटा बच्चा हाथ पकड़ कर चलना सीखता है और बाद में स्वयं चलने लगता है यही ध्येय मेरा है कि यह पुस्तक दीपक का काम करे और इस निबन्ध प्रभा से अपनी बुद्धि की मौलिकता का उपयोग करे।

मुद्रक और प्रकाशकों की कृपा से कहीं-कहीं शब्दों के शुद्ध-सौंदर्य में सकोच हो गया है-लेखक इसका उत्तरदायित्व भी पाठकों पर छोड़ता है कि वे इस घोर भी व्यान दें और अपनी योग्यता की परख करें।

पुस्तक-प्रकाशन में इस सस्या के अधिकारियों ने धैर्य और योग्यता का परिचय दिया है। मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। यह साहस ही है कि छात्रों के लिए एक ही पुस्तक में समस्त शिक्षोपयोगी सुविधाएँ जुटाकर एक साफ रूप में प्रस्तुत कर देना।

पुस्तक में नवीन से नवीन और प्राचीन से प्राचीन। विषयों तक का समावेश किया गया है। हो सकता है आज की घटना और विषय आने वाले काल के लिए प्राचीन हो जायें परन्तु जीवन तो इन्हीं घटनाओं के सकलन का नाम है। एक घटना प्रायः घटित होने वाली घटनाओं के चित्रण में सहायता दे सके, यही मेरा उद्देश्य है।

इन शब्दों के साथ अभयकर शंकर से प्रार्थना है कि वह मेरे इस प्रकिचन-प्रयास को सफल करें। छात्र समुदाय लाभान्वित होकर विकसित हो, तभी मेरा परिश्रम सार्थक है।

विद्धि साध्वे सतामस्तु,

५४, मिंटो रोड,
नई दिल्ली।
२०-८-६७

विनम्र
मधुर शास्त्री

विषय-सूची

विचारात्मक निबन्ध

१	गुरुभक्ति	१
२	आदर्श शिक्षा प्रणाली	४
३.	लोक सेवा	८
४	विद्यार्थी जीवन और अनुशासन	११
५	विद्यार्थी और राजनीति	१५
६	शिक्षा मे खेलों का महत्व	१६
७	स्वाधीनता के सत्रह वर्ष	१६
८	स्वदेश के प्रति हमारा कर्तव्य	२२
९	हिन्दी शिक्षा के प्रसार के उपाय	२५
१०.	राष्ट्रभाषा का महत्व	२८
११	समाचार पत्रों से लाभ	३२
१२	सामाजिक उन्नति के साधन	३५
१३	संसार मे स्थाई शान्ति स्थापित हो	३६
१४.	ग्राम सुधार	४२
१५	ग्रामोद्योग तथा कुटी उद्योग	४६
१६	भारत की पर राष्ट्र नीति	४६
१७	भारत की अग्नि परीक्षा	५२
१८	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	५७
१९	तटस्थ राष्ट्र सम्मेलन	५६
२०	भारत का स्वतन्त्रता आन्दोलन	६३
२१	अन्तराष्ट्रीय जगत मे भारत का स्थान	६३

२२. संयुक्त राष्ट्र संघ	...	७०
२३. भारतीय सविधान	...	७३
२४. काश्मीर की समस्या	...	७७
२५. भारतीय राज्यों की शासन व्यवस्था	...	८२
२६. पंचायत राज्य में सहकारिता	...	८६
२७. सैनिक-सघियों और विश्व शांति	...	८६
२८. भारत की सैनिक शक्ति	...	९३
२९. मापाई विवाद राष्ट्रीय एकता के लिए घातक	...	९६
३०. नदी घाटी योजना	...	९६
३१. भारत में बेकारी	...	१०४
३२. बढ़ती जनसंख्या और परिवार नियोजन	..	१०७
३३. नागरिक और नागरिकता	...	१११
३४. तृतीय पंचवर्षीय योजना	...	११४
३५. भारत और साम्यवाद	...	११८
३६. भारत और चीन का सीमा विवाद	..	१२१
३७. सैनिक शिक्षा का महत्व	..	१२४
३८. सहशिक्षा	.	१२७
४९. वैज्ञानिक शिक्षा	...	१३१
४०. विद्युत और उसका प्रयोग	...	१३५
४१. मानव की अंतरिक्ष यात्रा	...	१३८
४२. विज्ञान के बढ़ते चरण		१४०
४३. राष्ट्रीय चरित्र	.	१४४
४४. नूतन्य का प्रकोप	...	१४८
४५. प्रदर्शनी	..	१५१

४६. भ्रष्टाचार या सदाचार	•	१५४
४७. ब्रह्मचर्य	••	१५५
४८. जब भाव सन्तोष धन सब धव घूरि समान	•••	१६२
४९. मित्रता	•••	१६४
५०. रामराजता में अराजकता	•	१६८
५१. भ्रष्टाचार एक कलक	•••	१७०
५२. युवक-समारोह के आकर्षण	•	१७२
५३. जीवन का लक्ष्य	•••	१७५
५४. राष्ट्रीय एकता	•••	१७८
५५. दशमिक और मीटर प्रणाली		१८१
५६. भारतीय सस्कृति	•••	१८५
५७. आदर्श विद्या केन्द्र	•	१८८
५८. आदर्श समाज	•••	१९१
५९. जीवन बीमा के लाभ	••	१९५
६०. धर्म और विज्ञान	•••	१९७
६१. भूदान यज्ञ	••	२०१
६२. ग्राम जीवन तथा नगर जीवन	•	२०५
६३. समय का सदुपयोग	•••	२०८
६४. युद्ध के पक्ष में	••	२१३
६५. सहकारी पचायत योजना	•••	२१५
६६. खाद्य समस्या		२१८
६७. फैशन का मनोविज्ञान		२२१
६८. त्रिभाष प्रस्ताव और हिन्दी	••	२२४

साहित्यक निबन्ध

६९. समाज और साहित्य	••	२२९
७०. सम्पूर्ण हिन्दी की सक्षिप्त रूपरेखा		२३२

७१. हिन्दी साहित्य और मुसलमान साहित्यकार	•	२३८
७२ हिन्दी नाट्य साहित्य का विकास	...	२४५
७३ हिन्दी उपन्यास का विकास	•	२५०
७४. हिन्दी कहानी की कहानी		२५५
७५ महात्मा कवीर	...	२५६
७६ कवि शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास		२५२
७७ सूतदाम		२६६
७८ वर्तमान हिन्दी साहित्य की प्रगति		२७०
७९ काव्य कला		२७५
८० हिन्दी काव्य में कृष्ण चरित्र		२७६
८१ कुरुक्षेत्र		२८८
८२ मेरा सबप्रिय ग्रन्थ— 'सूरसागर'		२६५
८३ प्रेम योगिनी भीरा	•	२६८
८४ बाबू भारतेन्दु हरिश्चन्द्र		३०२
८५ श्री जयशंकर प्रसाद		३०५
८६ राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त	•	३१०
८७ श्री सुनिधानन्दन पत		३१३
८८ महादयी वर्मा		३१८
८९ सूर्य कांत त्रिपाठी "निराला"	•	३२०
९० हिन्दी में महान उपन्यास कार प्रेमचन्द		३२५

विवरणात्मक निबन्ध

९१ श्री कृष्ण	•	३३१
९२ महात्मा बुद्ध	...	३३४
९३. सम्राट् अशोक	•	३३८
९४. महाराजा प्रताप	...	३४०
९५ छत्रवति मिवाजी	•	३४३

६६. महारानी लक्ष्मी बाई	३५७
६७. रवीन्द्रनाथ ठाकुर	३५४
६८. महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती	३५७
६९. लोकमान्य तिलक	३६१
१००. लाला लाजपतराय	३६५
१०१. क्रांतिदूत सुभाष चन्द्र बोस	३६८
१०२. महात्मा गांधी	३७१
१०३. सरकार वल्लभ भाई पटेल	३७४
१०४. मृतपूर्व राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद	३७८
१०५. आदर्श महिला श्रीमति (एनी बेसेंट)	३८१
१०६. भारत का दार्शनिक राष्ट्रपति (डा० राधा कृष्णन)	३८६
१०७. शांति दूत जवाहर	३८९
१०८. जवाहरलाल नेहरू का राजनीतिक दर्शन	३९१
१०९. प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री	३९८
११०. भारत पाकिस्तान युद्ध	४००
१११. शास्त्री जी का अन्तिम शान्ति समझौता (साशकद घोषणा)	४०४
११२. श्रीमती इन्दिरा गांधी	४०८
११३. वियतनाम की गुत्थी	४११
११४. भारतीय रुपये का अवमूल्यन	४१३
११५. डा० भासा और भारत	४१९
११६. हमारी सेनायें	४२३

वर्णनात्मक निबन्ध

११७. रक्षावन्धन	४३१
११८. विजयादशमी (दशहरा)	४३४
११९. रंग रंगीली होली	४३८

१२०. दीपावली	...	४४१
१२१. वसंत	...	४४४
१२२. उपवन की शोभा	...	४४७
१२३. प्रातः कालीन नदी तट का दृश्य	...	४५०
१२४. रात्रि में आकाश विहार	...	४५४
१२५. मेरी रेलवे यात्रा	...	४५७
१२६ एक ऐतिहासिक यात्रा (ताज महल)	...	४६१
१२७ एक साहसपूर्ण यात्रा	...	४६३
१२८, एक दुर्घटना	...	४६७
१२९. गणतंत्र दिवस	...	४६९
१३० पन्द्रह अगस्त	...	४७१
१३१. बाल दिवस	...	४७३
१३२ विद्यालय में पारितोषिक-वितरणोत्सव	...	४७५
१३३ मनोरंजन के साधन	..	४७८
१३४ भारत की राजधानी दिल्ली	..	४८३
१३५. स्वयं की आत्म कथा	...	४८५
१३६ एक भयानक घग्नि-काण्ड	...	४८९
१३७ नारी और नौकरी	..	४९३
१३८ श्री नहरू की वसोयत	... (क)	४९६
पत्र लेखन कला		४९९
प्रचलित मुहावरे	..	५२३
व्याकरण-विभाग	.	५३७
काव्य विभाग	.	५६८
हिन्दी साहित्य का इतिहास विभाग		५८४

श्री गणेशायनम
गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर
गुरु साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नम ।

गुरुभक्ति

बड़ी पुरानी कहावत है कि 'सेवा करे सो मेवा पावे'। वास्तव में सेवा का गुण अत्यन्त महान् है, हमारे यहाँ प्राचीन साहित्य में मेवाधर्म को बड़ा कठिन बताया गया है। प्राचीन युग में छात्र अपने गुरु की सेवा करके फलवती विद्या प्राप्त करते थे। इस सेवा के पीछे सबसे बड़ी भावना भक्ति की रहती है।

'धर्म की रसात्मक अनुभूति भक्ति' है। भक्ति हृदय का तरल गुण है। जिसे हम अपने से अधिक गुणी, विद्यासम्पन्न और ज्ञानवान मानते हैं उसी के सामने भक्ति से हमारा सिर झुक जाता है। भक्ति एक प्रकार से हादिक सम्मान अर्थात् हृदय के द्वारा हृदय के सम्मान का प्रदर्शन है। इस दृष्टि से गुरुभक्ति का महत्त्व अत्यन्त आवश्यक है।

जीवन में गुरुभक्ति की भावना अत्यन्त आवश्यक है। गुरु का जीवन में कितना महत्त्वपूर्ण स्थान है, यह सत्य किसी से अपरिचित नहीं है। हमारा शिशु जिस माँ के सुकुमार दुलार की गोदी में खेलता है उसे गति गुरु से प्राप्त होती है। गुरु के द्वारा जीवन में जीने की सही शिक्षा प्राप्त होती है। यह अनुभव सही है कि जिन व्यक्तियों ने अपनी गुरुभक्ति से गुरु के हृदय को जीत लिया है उन्होंने ज्ञान का अमृत पिया है। पहले तो मनुष्य का जीवन ही कठिनता से मिलता है। मनुष्य जीवन पाने पर सच्चा गुरु बड़ी कठिनाई से मिलता है। सोचो तो वे कितने भाग्यहीन मनुष्य हैं जो अपने जीवन में सच्चे गुरु की खोज नहीं करते और मिलने पर अपनी गुरुभक्ति से सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं करते।

मण्डारी सरदारचंदजी जैन बुकसेनर्स
कोधपुर बालों की श्रौर में सादर भेंट

भक्ति का सबसे निकटतम सहयोगी गुण विश्वास है। पवित्र भावना से मनुष्य जिस गुरु में विश्वास के साथ भक्ति रखता है वह अपने जीवन में अवश्य सफल होता है। भक्तिहीन हृदय ससार के किसी कोने में और जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। गुरुभक्ति तो इस प्रकार फल-दायिनी होती है कि मनुष्य किसी ओर भी असफल नहीं हो सकता भक्ति से विजित गुरु अपना सारा ज्ञान अपने भक्त विद्यार्थी को प्रदान कर देता है।

प्राचीन साहित्य में गुरुभक्ति के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। छात्र विद्या के लिये आश्रमों में जाते थे। गुरु की सेवा करते थे और गुरु उन्हें सच्चे हृदय से सच्ची शिक्षा देते थे। गुरु की आज्ञा का पालन करना विद्यार्थी का सबसे बड़ा कर्तव्य होता था। बड़े से बड़ा कष्ट या हानि भी उठा कर विद्यार्थी गुरुभक्ति पर आँच नहीं आने देते थे। एकलव्य ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को अगुठे की गुरु-दक्षिणा देने में तनिक भी तो सकोच नहीं किया। उसी का परिणाम यह है कि आज एकलव्य एक आदर्श विद्यार्थी के रूप में प्रसिद्ध है। एकलव्य का आदर्श आज समस्त विद्यार्थीवर्ग के लिये आदर्श है।

गुरुभक्ति केवल भावना पर ही नहीं, कर्तव्य पर भी आधारित है। रहन-सहन, चाल-चलन सभी में गुरुभक्ति निहित है। गुरु के सद्गुणों को ग्रहण करना विद्यार्थी का कर्तव्य है और गुरुभक्ति का अंग है। गुरु जिस ज्ञान द्वारा मर्चा जीवन देता है उसका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। धन, सम्पत्ति, ऐश्वर्य या ममस्त जीवन भी ज्ञान का मूल्य नहीं, ज्ञान का मूल्य तो भक्ति है। भक्ति का सबसे बड़ा गुण यही है कि गुरु द्वारा दिये गए ज्ञान का सद्पयोग किया जाय।

गुरुभक्ति का जहाँ एक गुण गुरु से सद्गुण ग्रहण करना है वहाँ एक गुण यह है कि गुरु के दोष दर्शन न करना। महात्मा गाँधी ने अपनी आत्मकथा में एक घटना लिखी है कि जब वे बहुत छोटे थे तो उनके स्कूल में इन्सपैक्टर आया। इन्सपैक्टर ने पाँच शब्द लिखने को दिए। उनमें से एक शब्द 'कटल'

था। गाँधी का यह शब्द गलत था। गुरु ने ठोकर द्वारा यह समझाने का प्रयत्न किया कि अगले बैठे विद्यार्थी की कापी में नकल करके ठीक कर लिया जाय। गाँधी जी इसका अर्थ नहीं समझे, क्योंकि वे तो गुरु को इस रूप में समझते थे कि गुरु किसी को नकल नहीं करने देंगे। अन्त में गुरु ने अपने मन की बात बताई। गाँधी जी ने लिखा है कि यह दोष होने पर भी उनकी गुरुभक्ति में कभी नहीं हुई। क्योंकि विद्यार्थी का काम गुरु के दोष देखना नहीं है। यदि गुरु में कोई दोष मिलता भी है तो उसे कभी नहीं कहना चाहिये। गुरु निन्दा से बड़ा दोष और पाप ससार में दूसरा नहीं।

आधुनिक युग में शिक्षा के क्षेत्र में जो अवनति देखी जा रही है उसका कारण गुरुभक्ति का अभाव ही है आज के विद्यार्थी गुरुभक्त नहीं कहे जा सकते। जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे-वैसे गुरुभक्ति की भावना कम होती जा रही है। बुद्धि ने ज्ञान नहीं, तर्क दिया है। आज का विद्यार्थी धन देकर विद्या खरीदने की भावना का आदी हो गया है और तर्क में गुरु की आलोचना करता है कि आज के गुरु भी गुरु नहीं है। अभिप्राय यह है कि मनुष्य दूसरे कर्त्तव्यों का निर्णय करता है अपने कर्त्तव्यों का नहीं। आवश्यकता यह है कि विद्यार्थी अपने रूप में सुधार लाएँ। जीवन में जिस-जिस से लाभप्रद शिक्षा मिलती है वही गुरु है।

समय में जितने महापुरुष हुए हैं उनके जीवन चरित्र का अध्ययन करने पर गुरुभक्ति का महत्त्व स्पष्ट हो जाएगा। श्री स्वामी दयानन्द ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के निमित्त सन्यास लेकर देश-सेवा की। शंकराचार्य आदि महानुभाव इस गुरु-भक्ति के प्रसाद से महान् दार्शनिक हुए। आज के बड़े-बड़े शिक्षाशास्त्री और सामाजिक नेता विद्यार्थी को गुरुभक्त होने की शिक्षा दे रहे हैं। गुरुभक्ति का महत्त्व इसीसे स्पष्ट हो जाता है।

किसी भी देश की उन्नति छात्रों पर निर्भर है। छात्रों की उन्नति ज्ञान पर निर्भर है, ज्ञान गुरुभक्ति के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। आज के

छात्र का कर्त्तव्य है कि सद्भावना से गुरुभक्ति का पवित्र पाठ पढ़ें। राष्ट्र का जीवन सुखद और सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य ज्ञानवान् बने। गुरुभक्ति इस दृष्टि से सहायक होगी।

सारंश यह है कि गुरुभक्ति का महत्त्व विद्यालयों में बताया जाय। सद्गुण और सद्व्यवहार के लिये क्रियात्मक रूप से गुरुभक्ति जीवन में प्रतिफलित हो, ऐसा कार्यक्रम रखना चाहिये। यह शिक्षा बचपन से ही मिलनी चाहिए।

आदर्श शिक्षा-प्रणाली

मनुष्य की सर्वसुन्दर उन्नति के मूल में शिक्षा का सबसे बड़ा हाथ रहा है। आज हम मनुष्य को जिन रूपों में देख रहे हैं वह शिक्षा का परिणाम है और अशिक्षा का भी परिणाम है। जबसे भारतवर्ष को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है तब से शिक्षा-प्रणाली की समस्या भी एक नया रूप लेकर हमारे सामने आई है। क्योंकि देश की सांस्कृतिक और सभ्यता-सम्बन्धी उन्नति शिक्षा पर निर्भर है। इतिहास जानने वाले यह जानते हैं कि भारत की परतन्त्रता के मूल कारणों में अशिक्षा भी है। अंग्रेजों ने अपने अधिपत्य की जड़ों को हटाने के लिये भारतीय भाषाओं के अध्ययन का बहिष्कार किया। यदि भारतीय भाषाओं को स्वीकार भी किया तो किसी स्वार्थ साधन के लिये। आज स्वतंत्र भारत में शिक्षा से अधिक शिक्षा-प्रणाली का महत्त्व है।

यदि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के इतिहास को देखें तो उसकी अपेक्षा आज मनुष्य के पास अधिक साधन हैं। ऋषि परम्परा में विद्या का उपयोग और या। यह मानना होगा कि वह प्रणाली आदर्श होते हुए भी आज

के वातावरण में लागू नहीं हो सकती। प्राचीन शिक्षा सीमित और गम्भीर होती थी। आज आवश्यकता है कि उस समय की शिक्षा-प्रणाली के उपयोगी गुण ग्रहण करें।

आज समाज में शिक्षा का अनिवार्य होना तो आवश्यक है ही साथ ही उसे सर्व-सुलभ भी होना चाहिए। शिक्षा प्रणाली पर विचार करते हुए विस्तृत रूप से उसके सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। यह सौभाग्य की बात है कि पिछड़ी जातियों के लिए भी शिक्षा का प्रबन्ध हो रहा है और आए दिन यत्र-तत्र नए-नए स्कूल और विद्यालय खुल रहे हैं। इस दिशा में यह ध्यान रखने की अत्यन्त आवश्यकता है कि शिक्षा वातावरण चाहती है। जब तक छात्र को सुन्दर और प्रेरणादायक वातावरण प्राप्त नहीं होता वह शिक्षा का पूरा लाभ नहीं उठा सकेगा। यह देखा जाता है कि शहरों की गन्दी गलियों में स्कूल खुले हुए हैं। इससे छात्र के मस्तिष्क को वह खुली हवा नहीं पहुँचती जिससे उसका मस्तिष्क ज्ञान की याह पा सके। जहाँ तक हो वहाँ तक स्कूल खुले वातावरण में हो।

शिक्षा-प्रणाली पर विचार करते समय बुनियादी शिक्षा को अधिक महत्त्व देना होगा। सदियों की कमी धीरे-धीरे दूर होगी। हमारा समाज बहुत समय से अशिक्षित है। आचार्य विनोबा भावे के शब्दों में पहले आवश्यक है कि "प्रत्येक घर स्कूल हो"। क्योंकि शिक्षा घर से प्रारम्भ होती है। हमारे समाज के जिस वातावरण में बालक जन्म लेता है उसे सुधारना होगा। प्रारम्भ से ही बालक की प्रकृति को कर्म तथा उद्योग की ओर प्रेरित करना होगा।

आदर्श शिक्षा-प्रणाली का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए कि शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। भाषा ही वह साधन है जिसके द्वारा विचार ग्रहण किए जाते हैं। अपने देश और जाति के स्वाभाविक तत्त्व की छाप भाषा के द्वारा पढती है। आवश्यकता है कि इस ओर अधिक ध्यान दिया जाय। इस विषय में जितनी अविक सचि होगी छात्र का तेज उतना ही बढ़ेगा और शिक्षा का सही मूल्य ज्ञात होगा।

यह सर्वविदित है कि विज्ञान उन्नति की ओर है। पदार्थ विज्ञान से लेकर मानव विज्ञान और मनोविज्ञान तक पहुँच गया है। मनोविज्ञान का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो गया है। प्राचीन आचार्यों ने कहा है —

आकार से, इशारे से, चेष्टा से, चाल और बोली आदि से मनुष्य के मन की इच्छाओं का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।

आज शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का अत्यधिक महत्त्व बढ़ गया है। प्राचीन काल में शिक्षण-पद्धति का एक ही रूप था। सामाजिक व्यक्ति अपनी सतान के मन और उसकी प्रकृति से अपरिचित होकर अपनी इच्छानुसार शिक्षा दिलाते थे। इससे यह हानि होती है कि बालक की स्वाभाविक गति मन्द पड़ जाती है। सामाजिक लोग और अध्यापक उसे मन्द बुद्धि कहकर अपमानित करते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि बालक के मन में प्रतिशोध की भावना जन्म लेती है। प्रतिशोध और प्रतिकार दोनों मिल कर एक अजीब उत्तरदायित्वहीन असम्य व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं जो समाज के लिए वाद में अहितकारी सिद्ध होते हैं। इन सब बातों को जानकर मनोवैज्ञानिक शिक्षा-प्रणाली पर अधिक जोर देना चाहिए।

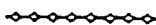
आदर्श शिक्षा-प्रणाली के अनुसार विषयो के चुनाव में स्वतन्त्रता होनी चाहिए। कुछ लोग इस विचार से असहमत होकर ऐसा सोचते हैं कि छात्र सरल विषय को चुनते हैं जिससे वे परिश्रम से बचें। इसके उत्तर में फिर मुझे वही विचार दुहराना होगा कि प्रारम्भ में बालक का स्वभाव श्रम और उसके लाभ की ओर उन्मुख होना चाहिए। जब किसी बालक को कठिन और सरल का भेद ज्ञात होगा तो वह अवश्य जीवन के क्षेत्र में प्रत्येक स्थिति में सरलता को अपनाएगा। यह सरलता व्यक्ति को अकर्मण्य और गानसी बनाती है। शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयोग हो रहे हैं और शिक्षा शास्त्रियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि कठिन से कठिन विषय को सरल बनाया जा सकता है [मेरा आशय कुजियो से नहीं है]।

विषय में विविधता होनी चाहिए, अधिकता नहीं। प्रायः देखा जाता है कि छात्र को एकदम इतने विषय पढा दिये जाते हैं कि उसको इतना समय नहीं मिलता कि वह सभी विषयों को पर्याप्त समय दे सके। इस दृष्टि से विषयों की उपयोगिता को ध्यान में रखकर उनको अनिवार्य बनाना चाहिए। आजकल प्रवाह में बहकर मनुष्य सब भूल जाता है। विज्ञान के युग की प्रधानता होने के कारण प्रत्येक माता-पिता अपने छात्र को वैज्ञानिक बनाने का लालच देता है। यह लालच बुरा नहीं है, बगैरे कि बालक की बुद्धि और प्रकृति को जान लिया जाय।

आज की इस अन्धा-बुद्धि वैज्ञानिक शिक्षा के प्रति अभिरुचि बढ़ती हुई देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कला के प्रति उदासीनता का क्या कारण है? वैज्ञानिक शिक्षा बुरी नहीं है। बुरी है वह प्रवृत्ति जो कि छात्रों को पथभ्रष्ट करती है। माता-पिता वैज्ञानिक शिक्षा को इसलिए महत्त्व देते हैं कि किसी प्रकार उनकी सन्तान अधिक रूपया प्राप्त कर सके। यह भीतरी बात यह है कि इस प्रवृत्ति ने देश और जाति की उन्नति में असहयोग दिया है। ऐमे अयोग्य डिग्री प्राप्त इंजीनियर स्वार्थ में अन्धे होकर सरकार को धोखा देते हैं। आवश्यकता है कि आविष्कारक इंजीनियर हो जिनसे देश को लाभ पहुँचे।

जिन कलात्मक विषयों की छात्र उपेक्षा करते हैं उन्हें उपयोगी बनाया जाय। इसके लिए सुयोग्य अध्यापकों की आवश्यकता है। भारतीय शिक्षा विभागों के अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। केवल डिग्री या पहुँच के आधार पर प्रत्येक को शिक्षक होना शोभा नहीं देता और यह प्रणाली देश और जाति के लिए अत्यन्त हानिकारक है। समाज का यह कर्त्तव्य है कि वह अध्यापकों की सुख-सुविधाओं का ध्यान रखें। अध्यापकों का कर्त्तव्य है कि वे बच्चों का मन कलात्मक और उत्तरदायित्वपूर्ण बनायें। स्वावलम्बन, उद्योग, परिश्रम, सत्य और वफादारी के महान् गुणों के प्रति रुचि उत्पन्न करें। इस प्रकार की व्यवस्था लाभदायक होगी पाठ्य-पुस्तकों

का निर्माण अत्यन्त निष्पक्ष और हितकर होना चाहिए। इसके विषय में अधिकारी विद्वानों का परामर्श आवश्यक है। शिक्षा-प्रणाली का आदर्श-सिद्धान्त होना चाहिए कि वह समाज को सम्य नागरिक, देशभक्त और समाज सेवक दे, जो आत्मोन्नति बढ़ाने में सहायक हो।

लोक सेवा

भर्तृहरि ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ नीतिशतक में एक श्लोक लिखा है जिसका अन्तिम पद इस प्रकार है—

सेवा धर्म परम गहनो योगीनामप्ययम्य

सेवा धर्म अत्यन्त कठिन है। योगी भी इसका पार नहीं पा सकते। कवि की वाणी से यह स्पष्ट होता है कि ससार में सेवा धर्म का पालन करना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही कठिन भी है। सेवा के लिए प्रायः लोग कह देते हैं, परन्तु सेवा करना सरल कार्य नहीं है।

सेवा धर्म का सीधा लक्ष्य परप्रीति है। परप्रीति से अभिप्राय है दूसरे को प्रसन्न करना। ससार को तो फिर भी दूर कहा जा सकता है जिस परिवार में जन्म हुआ है उस परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न रखना बहुत कठिन है। कठिन क्या प्रायः लोग इसे असम्भव मानते हैं। एक मनुष्य सभी को प्रसन्न नहीं रख सकता।

परन्तु यहाँ प्रश्न एक व्यक्ति का नहीं है। यहाँ समाज से सम्बन्ध रखने वाले प्राणी से है। प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति सेवा भाव को अपनाए। ऐसी स्थिति में समाज की उन्नति बहुत शीघ्र होगी।

लोक सेवा का सबसे महत्वपूर्ण अंग त्याग है। बिना त्याग के सेवा नहीं हो सकती। जिस समय कोई व्यक्ति किसी की तन से, मन से या धन से

किसी भी प्रकार सेवा करता है उममे त्याग की भावना अवश्य होती है। किसी के लिये कोई शरीर से परिश्रम कर साधन जुटाता है, कोई मन से किसी के लिए शुभ कामना करता है अथवा धन द्वारा किसी की आवश्यकता को पूरा करता है तो इसका अर्थ है उसने अपना कुछ दिया। दान की दृष्टि से समय, भावना या धन सभी महत्त्वपूर्ण हैं।

सेवा मे हित की भावना होती है। दूसरे का हित करना अथवा हित की इच्छा रखना सब से अधिक पुण्यकर्म माना गया है। वे मनुष्य ससार मे भाग्यवान हैं जो दूसरो का हित करते हैं। कुछ ऐसे भी नीच मनुष्य होते हैं जो दूसरे के हित की इच्छा नहीं रखते। इस दृष्टि से समाज मे तीन प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। सर्वप्रथम स्थान उन मनुष्यो का है जो अपना हित नष्ट कर दूसरो का हित करते हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति वे होते हैं जो उसी स्थिति मे दूसरो का हित करते हैं जबकि उनके हित का नाश न हो रहा हो। ऐसे मनुष्य मध्यम श्रेणी मे आते है। नीच कोटि के वे मनुष्य होते हैं जो अपने हित के लिए दूसरे के हित का नाश करते हैं। हमारे समाज मे कुछ ऐसे भी मनुष्य मिलते हैं जो अपना हित सिद्ध न होने पर भी दूसरो के हित का नाश करते हैं। इनमे जो प्रथम हैं वे ही लोक सेवा के महान् आदर्श का सच्ची प्रकार पालन करते हैं।

भारतीय सस्कृति और सभ्यता सदा से लोक सेवा के महान् आदर्श को अपनाती रही है इस आदर्श को जीवन धर्म का रूप देने से तथा पुण्य-प्राप्ति का साधन बताने से समाज का महान् उपकार हुआ है। समाज मे दोनो प्रकार के वर्ग हैं धनी और निर्धन, शिक्षित और अशिक्षित। ऐसी अवस्था मे समाज का हितकारी व्यक्ति समाज के अन्य मनुष्यो का हित साधन करे यह उसका परम कर्तव्य है। क्योंकि समय गतिवान है। समय की इस अनजानी और अनदेखी चाल को जानकर दूसरे के हित व सेवा मे जीवन व्यतीत करन वाले महामानव धन्य हैं।

समाज मे शान्ति और सुख का वातावरण उत्पन्न करने के लिए लोक

सेवा की भावना का विस्तार अत्यन्त आवश्यक है। आज भारतवर्ष में प्रजातन्त्र राज्य है। सदियों की परतंत्रता ने इस देश को असख्य श्रमभाव दिए हैं। इसलिए जहाँ तक हो, जिस प्रकार भी हो इन अभावों को पूरा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। लोक सेवा आन्तरिक और बाह्य दृष्टि से इस समय अत्यन्त उपयोगी है।

लोक सेवा किसी विशेष वर्ग या व्यक्ति तक सीमित नहीं है। लोक सेवा का मार्ग समुदाय द्वारा अनुकरणीय है। उदाहरण के लिए छात्रों का कर्तव्य है कि वे अवकाश के दिनों में अशिक्षित समूह वाले गावों में जाएँ और शिक्षा प्रदान करें। लोक सेवा का यह मार्ग अत्यन्त ही प्रशंसनीय है। समाज का शिक्षित होना देश की, जाति की और मनुष्य की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है देश और समाज ने इस दारुण दुःख का भयकर परिणाम भोगा है, लोक सेवा का यह प्रग है। जो जिस प्रकार लोक सेवा कर सकता है करे, यही मानव धर्म है।

जो सम्पत्तिशाली हैं वे निर्वन, असहाय छात्रों और परिवारों की सहायता कर लोक सेवा का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करें। जब तक समाज में त्याग की भावना उत्पन्न नहीं होगी तब तक लोक सेवा पूर्ण नहीं होगी। समाज की आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह सहयोग अपेक्षित है। धनवान व्यक्ति इस दृष्टि से सहायक सिद्ध होंगे और पुण्य लाभ भी होगा।

जो साधारण नागरिक हैं उनका यह कर्तव्य है कि वे व्यवहारिक जीवन में लोक सेवा का भाव आनाएँ। ऐसी लोक सेवाकारिणी सस्याएँ इस क्षेत्र में पर्याप्त मफलतापूर्वक समाज कल्याण कर सकती हैं। आवश्यक है धार्मिक भावना जगाने की जिसमें लोक सेवा का भाव बढे। लोक सेवा को मानव जीवन का आदर्श मान कर चलना ही मानवता का उच्चारण करना है। दैविक, दैहिक और भौतिक सतापों को नष्ट करने का एकमात्र साधन लोक सेवा है। रामराज्य का स्वप्न भी तभी सत्य होगा जब मानव मात्र के सामने लोक सेवा का आदर्श होगा।

विद्यार्थी-जीवन और अनुशासन

वास्तविक दृष्टि से जीवन को विभागों में नहीं बाटा जा सकता, फिर भी विद्यार्थी-जीवन का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। बाहरी दृष्टि से यह सत्य है कि विद्यार्थी जीवन स्वच्छन्द होता है क्योंकि उस जीवन में विद्यार्थी का एक ही लक्ष्य होता है, ज्ञान प्राप्त करना।

प्रश्न यह है कि क्या बन्धन हीनता व्यक्ति को उत्तरदायित्व हीन बनाती है? नहीं, यह सत्य होते हुए भी कि विद्यार्थी जीवन सांसारिक विघ्न-बाधाओं तथा बन्धनों से मुक्त होता है, यह मानना पड़ेगा कि बन्धन हीनता ही सबसे बड़ा बन्धन है, क्योंकि अनुशासन इस जीवन का प्राण है। अनुशासन से जीवन के क्रम का निर्माण है। यही क्रम जीवन में विकास और गम्भीरता लाता है। यद्यपि अनुशासन तो आजीवन जीवन के विकास में सहायक होकर सफल बनाता है और उद्देश्य सिद्धि में उत्साह प्रदान करता है, फिर भी क्योंकि इसका प्रारम्भ विद्यार्थी जीवन से होना है, इसलिए इसका महत्त्व इसी जीवन में अधिक है।

यह अनुभव सिद्ध है कि जो स्वभाव प्रारम्भ में पनपता है जीवन-पर्यन्त मनुष्य के सुख और दुःख के लिए वही उत्तरदायी होता है। प्राचीन काल में भी इसी अनुशासन को लेकर अनेक उपदेश दिए गए हैं। गुरुसेवा, बड़ों का आदर, माता-पिता के प्रति पूज्य भावना तथा छोटी के प्रति स्नेह प्रगट करना आदि सभी इस अनुशासन के अन्तर्गत आते हैं। इस अनुशासन की मात्रा को दृढ़ करने के लिए मातृऋण और गुरुऋण से उऋण होने के धर्म का विधान किया गया है। यह विधान इतना पवित्र और सत्य सकल्प से युक्त है कि सारा जीवन समय और नियम की सुख शीतल छाया में आत्मिक आनन्द प्राप्त करता हुआ व्यतीत होता है।

अनुशासन सर्वभौमिक है। ससार के किसी देश में भी और किसी भी समय में इसके प्रति श्रवहेलना को सहन नहीं किया गया। यह विद्यार्थी जीवन

का शृंगार है। यह अनुशासन उसके लिए वरदान बताया गया है। जिस समाज का प्राणी यह विद्यार्थी है उसके विकास और उन्नति का उत्तरदायित्व भी उसी पर निर्भर है। जिस विद्यार्थी को देश का सम्य और सुयोग्य नागरिक होना है उसके लिए यह अनुशासन प्रथम मंत्र है। अनुकरणीय कर्तव्य और गतव्य मार्ग है।

स्वेच्छाचारिता और उच्छृंखलता को महत्त्व देने वाले लोग अनुशासन को वधन मानते हैं। ये व्यक्ति यह नहीं सोचते, कि एक सूत्र में वह शक्ति नहीं होती जो क्रम और नियम से बंधे हुए अनेक घागो के टुकड़ों के मिलने में होती है। यही शक्ति जीवन को गति, प्राणों को बल, मन को उत्साह, चित्त को शान्ति देती है। जरा सोचें और एकवार जीवन में अनुशासन को उतार कर देखें कि एक व्यक्ति का अनुशासित जीवन कितना मुदित और अन्य सामाजिक प्राणियों के द्वारा प्रशस्त होता है।

अनुशासन अब्द किसी एक व्यवहार तक सीमित नहीं है। गुरुओं को और पूज्य माता-पिता के अतिरिक्त सम्मानित व्यक्तियों को प्रणाम आदि करना अनुशासन के अंग हैं। अनुशासन का व्यक्तिगत जीवन से भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। चंचल मन और साधियों का वातावरण भी प्रभाव डालता है। इस क्षेत्र में भी अनुशासन सहायता करता है। असत्य और असयमित जीवन की चर्चा बहुधा विद्यार्थी के चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। विद्यार्थी की बात छोड़िये, वह तो कई दृष्टियों से अनुभवहीन होता है हमने व्यक्तिगत जीवन में बड़े-बड़े मनुष्यों को मिथ्याचरण की चहल-पहल में रुचि लेते देखा है। साथ ही अशुभ और कपटाचरण करने वाले व्यक्तियों के साथ विद्यार्थी को विवशतावश करना पड़ता है उनसे अलग रहने के लिए मन को कठोर करना अनुशासन सिखाता है। जो विद्यार्थी इस प्रकार के अनुशासन का आदी हो जाता है वह अनेक उपहासों को असत्य समझकर उनसे पीछा छुड़ा कर आदर्श जीवन स्थापित करता और यही उसकी सबसे बड़ी विजय है।

अनुशासन का क्षेत्र केवल विद्यालय नहीं है। अनुशासन का पाठ माता

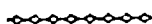
की वात्सल्यमयी गोद और घर के घूल भरे आँगन से प्रारम्भ होता है। कुछ परिवारो मे सन्तान को लाड-प्यार के साथ अनुशासनहीनता दी जाती है। यदि छोटा बालक किसी अनुचित कार्य के लिये या हानिकारक वस्तु के लिये हठ करता है तो उसकी उन हठ को पूरा करने मे ही कुछ लोग लाड-प्यार समझते हैं, जब कि यह अनुशासन की दृष्टि से सबसे बड़ी कमी है। यह लाड-प्यार नहीं है, बल्कि इसके द्वारा बालक के मन मे अक्रूरित होने वाली अनुशासन-भावना को उत्पन्न होने से पहले ही उसकी मनोभूमि को ऊसर बनाना है। इसके लिए परिवार के व्यक्तियों का शिक्षित होना आवश्यक है। परन्तु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि इस प्रकार निराश होना चाहिये। यही सोचते रहे कि पहले परिवारो को शिक्षित बनाया जाय। आवश्यकता यह है कि जहाँ तक हो वहाँ तक इन पारिवारिक व्यक्तियों मे भी अनुशासन की भावना उत्पन्न की जाय और उसका महत्त्व समझाया जाय। बहुत से ऐसे शिक्षित परिवार देखे गए हैं जो अनुशासन के महत्त्व को पहचानते हैं और अपनी सन्तान मे अनुशासन की भावना को विकसित करते हैं। बहुत से ऐसे शिक्षित परिवार देखे गये हैं जिनके बालक बड़े असभ्य और अनुशासनहीन होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि अनुशासन का सम्बन्ध प्रकृति से है। कुछ परिवारो मे अनुशासन का भव्य स्वरूप स्वाभाविक होता है।

विद्यार्थी-जीवन को अनुशासन की शिक्षा माता-पिता की अपेक्षा गुरु से अधिक मिलती है। कारण यह है कि दिन भर के जीवन-क्रम मे गुरु के साथ सम्पर्क अधिक रहता है। माता-पिता के प्रति बालक अधिकार सम्पन्न होता है, और गुरु के प्रति कर्त्तव्य भावना से युक्त होता है। कई बार क्या अधिक बार माता-पिता की अपेक्षा गुरु की आज्ञा बालक शीघ्र मान जाते हैं। ऐसी अवस्था मे गुरु का स्वयं भी अनुशासित होना अत्यन्त आवश्यक है। छोटे बालक अर्थात् प्राइमरी के बालको को पढ़ाने वाले अध्यापको को अनुशासन मे रहना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि छोटे बालकोमे अनुकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है। विद्यालय (कालेज) के जीवन मे आने तक विद्यार्थियों मे समझ

आ जाती है। प्रारम्भ से ही विद्यार्थी में आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास की भावना अनुशासन के क्रम में उत्पन्न करनी चाहिए।

बहुत से विद्यालय अनुशासनहीनता के लिए प्रसिद्ध होते हैं। यह कोई अच्छी बात नहीं। बड़े-बड़े शिक्षा अधिकारियों तथा प्रधान आचार्यों का यह कर्त्तव्य है कि वे विद्यालय के जीवन की खोज करें। उन अभावों और दुर्बलताओं का पता लगायें कि वह कारण कौन-सा है जो छात्रों में अनुशासनहीनता को बढ़ा रहा है। इसके लिये अध्यापकों और प्रधान आचार्यों का यह कर्त्तव्य है कि नित्यप्रति के जीवन में अनुशासन के महत्त्व पर प्रकाश डालें। धार्मिक शिक्षा की ओर रुचि उत्पन्न करें साथ ही विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व की भावना जागृत करें। क्योंकि उत्तरदायित्वहीनता ही अनुशासन की भावना को नष्ट करती है।

अनुशासन को बढ़ावा देने के लिये सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहिए। अनुशासन पालन करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार मिले। देश जाति और समाज के निर्माण करने वाले भविष्य के द्रष्टा आज के दच्चे कल के नेता सबसे पहले अनुशासन का पाठ पढ़ें। विद्यार्थी यह समझ लें कि जिस प्रकार जीवन का रहना आवश्यक है उसी प्रकार जीवन को सुरक्षित और आनन्दित करने के लिये अनुशासन आवश्यक है। उनमें यह विश्वास जमे कि जीवन का दूसरा नाम अनुशासन है। विद्यार्थी की अपनी सम्पत्ति ही अनुशासन है।

विद्यार्थी और राजनीति

विद्यार्थी शब्द का अर्थ है विद्या को ग्रहण करने वाला । विद्या शब्द का अर्थ है ज्ञान । ज्ञान की कोई सीमा नहीं है । मनुष्य एक जन्म तो क्या अनेक जन्मों में भी ज्ञान का पार नहीं पा सकता । जब यह सत्य है तो फिर मनुष्य का कर्तव्य है कि ज्ञान के उस क्षेत्र में प्रवेश करे जहाँ वह शान्ति और सुख प्राप्त कर सके । इस ज्ञान को प्राप्त करने का एक निश्चित समय है, अवधि है ।

विद्यार्थी को राजनीति से सम्बन्ध रखना चाहिए अथवा नहीं ? यह प्रश्न काफी समय से लोगों के दिमाग में घूम रहा है । कुछ लोगों का यह कहना है कि विद्यार्थी का क्षेत्र सीमित नहीं होना चाहिये । पिछला इतिहास इसका साक्षी है कि स्वतन्त्रता आन्दोलन में लाखों विद्यार्थियों ने अपने नेताओं से प्रेरणा लेकर अध्ययन छोड़ दिया था और उस युद्ध में कूद पड़े थे ।

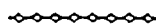
इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऊपर कही बात विल्कुल सत्य है । परन्तु मनुष्य की परिस्थितियाँ सदा एक सी नहीं रहती । वह ऐसा ही समय था, असहयोग था । आज भारत स्वतन्त्र है आज समय है सहयोग का । मेरे विचार में अध्ययन का त्याग किसी भी अवस्था में सहायक और उपयोगी नहीं हो सकता ।

यह एक निश्चित सत्य है कि जब तक छात्र का मन और मस्तिष्क एकाग्र नहीं होगा तब तक वह सही शिक्षा और ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता राजनीति का क्षेत्र वाद में प्रारम्भ होता है । ऐसी स्थिति में अनेक प्रकार की उलझन विद्यार्थी को एकाग्र नहीं रहने देती । यह प्रायः देखा गया है कि अनेक प्रतिभाशाली छात्र विद्यालय की आपसी राजनीति में पड़ कर सही ढंग से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते । वे जिस श्रेणी में उत्तीर्ण होने के योग्य होते हैं वह उन्हें नहीं मिलती ।

राजनीति बुद्धि का खेल है । विद्यार्थी का हृदय और बुद्धि कोमल होते हैं । राजनीति की कठोर उखाड़-पछाड़ विद्यार्थी के लक्ष्य को भुला देती है । यह तो इसी प्रकार है कि जैसे किसी दस बारह वर्ष के बच्चे पर असमय ही सारे परिवार का बोझ आ जाय । ऐसे लोग कभी पनप नहीं सकते । जिन लोगो ने समय के अनुसार राजनीति का क्षेत्र अपनाया है वे सफल रहे हैं ।

हमारे यहाँ राजनीति को अनेक रूप वाली कहा गया है । क्योंकि राजनीति में कभी-कभी असत्य आचरण का भी सहारा ले लिया जाता है । परन्तु विद्यार्थी का जीवन तो पवित्र और आदर्श युक्त होता है । इसलिए विद्यार्थी को राजनीति से अलग ही रहना चाहिये ।

मेरे इस कथन का यह अर्थ विलकुल नहीं है कि छात्र को अपने देश की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में कुछ पता ही न हो, जो अक्सर आजकल देखा जाता है । नित्य-प्रति के समाचारों का ज्ञान रखना और उसे बढ़ाना तो अत्यन्त आवश्यक है । परन्तु राजनीति में सक्रिय भाग नहीं लेना चाहिये । इससे विद्यार्थी को समझने का समय मिलता है । विद्यार्थी का कर्त्तव्य है कि अपने समय और लक्ष्य के अनुसार पहले अध्ययन करे और फिर जिस ओर रुचि हो, काम करे । विद्यार्थी एक विद्यार्थी है राजनीतिक नेता नहीं । राजनीति के लिए और जीवन है ।

शिक्षा में खेलों का महत्त्व

आज के आगे बढ़ते हुए सम्य समार में कौन ऐसा प्राणी है जो स्वयं आगे बढ़ना नहीं चाहता ? हम समझते हैं कि प्रत्येक पुरुष व स्त्री अपनी उन्नति के लिए केवल आज ही से नहीं अपितु सृष्टि के आरम्भ से ही बढ़ी-बढ़ी खँचातानी करता रहा है । खँचातानी मानव प्रकृति का एक खेल है और खँचा-

तानी के खेल में ही मनुष्य को ससार के बड़े-बड़े अनुभव प्राप्त होते रहते हैं, और होते रहेंगे। हम अनुभवों को शिक्षा कहे चाहे ज्ञान परन्तु यह निश्चित है कि बिना मेहनत, परिश्रम और बिना उछल-कूद किये कोई भी मनुष्य इस ससार में कुछ सीख नहीं सकता। शिक्षा में खेलों का कितना महत्त्व रहा है यह विचारणीय विषय है।

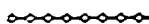
जहाँ विद्वान पुरुषों की बुद्धि में बड़े-बड़े जटिल और दार्शनिक विचार घूमा करते हैं वहाँ बालक के छोटे से मन में खेल-कूद और विद्यालय का पाठ घूमा करता है। ससार का शायद ही कोई ऐसा स्कूल अथवा कालेज होगा जहाँ पढाई के साथ-साथ खेलों का प्रबन्ध न हो। फिर तो यह बात निर्विवाद रूप में सिद्ध है कि शिक्षा-क्रम में खेलों का होना अनिवार्य है और खेल अपना पूरा महत्त्व रखते हैं। हो सकता है कि कोई दीमक की तरह कुत्तर-कुत्तर कर खाने वाला कित्तवी कीड़ा इस बात को निरर्थक समझे परन्तु ससार के महापुरुषों की तसवीरों विद्यालय के मैदानों में विद्यार्थियों के साथ खेल कूद करते हुए पहचानने को मिलती है।

खेल का जीवन के साथ बहुत गहरा सम्बन्ध है और जो मनुष्य खेल के प्रति प्रेम और शौक रखते हैं, जरा उनकी तसवीर, ढाचा और फोटो विल्ला देखिए चमकदार चेहरा, उभरी हुई छाती, शरीर के प्रत्येक अंग में स्फूर्ति और अजीब साहस का नजारा और झलक उसके चलने फिरने में दिखाई पडती है। उसके हाथ में हाकी, व क्रिकेट का बल्ला जितना सजता है, उतनी ही उस सुडौल शरीर वाले युवक के हाथ में कित्तवे अच्छी लगती है। कहावत भी है 'Sound mind in a sound body', खेल खेलने वाले मनुष्य में कुछ कर डालने की शक्ति होती है ऐसा मनुष्य ही देश का निर्माता हो सकता है। जो आदमी खेल से घबराता है वह जोकर बन जाता है क्योंकि उसकी हर अदा पर दुनिया हँसती है। झुकी हुई कमर, माथे पर झुर्रियाँ और लडखडाकर चलते देखकर उस आदमी पर हसी भी आती है और साथ ही दया

भी वह तो पृथ्वी पर बोझ बनकर ससार में दुःख की ही उत्पत्ति करता है। वह देश का निर्माण नहीं करता अपितु समस्या बनकर देश की उन्नति में बाधक होता है। ऐसे ही लोगों की बढ़ोतरी के कारण ससार में दिन प्रतिदिन नये-नये रोगों की उत्पत्ति हो रही है। देश-देश की सरकारों के सामने जगह-जगह बड़े-बड़े अस्पताल खोलने का प्रश्न ऐसे ही खेलों से भागने वाले लोग पैदा करते हैं।

यह पक्का विचार है कि शिक्षा के साथ-साथ ससार के सम्यक् प्राणी यदि खेलों के महत्त्व को भली-भाँति समझ लें और नियमित रूप से जैसे भोजन तथा जीवन की अन्य आवश्यकताएँ अनिवार्य हैं उतना आवश्यक खेल और व्यायाम को भी मान लें तो निश्चय ही, जैसे हवा के बिना जीवन का होना असम्भव माना जाता है। ठीक उसी तरह खेल और व्यायाम के बिना जीवन में सफलता, उन्नति प्राप्त नहीं होती दिखाई पड़ती। कोई भी विद्यार्थी तब तक पूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वह अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग नहीं रखता। शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए व्यायाम और खेल अनिवार्य हैं।

यदि अध्यापक महोदय विद्यार्थियों को बराबर इस बात की प्रेरणा दे या ऐसे कार्यक्रम निश्चित करें जिनमें विद्यार्थियों को खेल खेलने से अन्य क्षेत्रों में सफलता मिले तो अवश्य ही सामाजिक जीवन का स्तर सुदृढ़ बनेगा। खेल और शिक्षा दोनों मानव जीवन की प्रकृति और जिज्ञासा के रूप हैं। अन्तु खेल का और शिक्षा का जीवन में साथ-साथ होना मनुष्य की विकसित अवस्था का प्रमाण है और हर प्रकार लाभप्रद है।

स्वाधीनता के सत्रह वर्ष

गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं —

“पराधीन सुख सपनेहु” नाही”

वास्तव में पराधीन होकर मनुष्य सुख का अनुभव नहीं करता। पराधीन रहकर सुख स्वर्ग सब व्यर्थ है और स्वाधीन रह कर ससार का बड़े से बड़ा दुख भी बुरा नहीं लगता। मनुष्य अनादि काल से जीवन की स्वाधीनता को महत्व देता आ रहा है। आज हम चारों ओर विज्ञान की जिस चमक-दमक, कोलाहल और शोर-गुल को सुन रहे हैं तथा विज्ञान द्वारा सुलभ जिस सुविधा को प्राप्त कर रहे हैं वह स्वाधीनता प्राप्त करने के प्रयत्नों का ही परिणाम है। जब मनुष्य ने प्रकृति की पराधीनता को भी चुनौती देता है तो वाह्य पराधीनता उसे किस प्रकार स्वीकार हो सकती है। मनुष्य तो मनुष्य, पशु-पक्षी भी पराधीन नहीं रहना चाहते। जिन्हे हम पराधीन रखकर अपना शोक पूरा करते हैं वे हृदय में अवश्य दुख अनुभव करते हैं।

स्वाधीनता मानव जीवन के विकास का स्वप्न है। स्वाधीन रहकर ही मनुष्य जीवन का निर्माण करता है। इतिहास साक्षी है कि स्वाधीन रहकर ही मनुष्य ने कला साहित्य, दर्शन आदि का विकास किया है। स्वाधीनता के लिए ही मनुष्य लड़ा है। जहाँ वह सफल भी हुआ है और असफल भी। और तो और जो हवा विजली के पखे द्वारा प्राप्त होती है उसमें भी वह आनन्द नहीं है जो स्वच्छ पवन में है। क्योंकि विजली का पखा पराधीन है। इससे यह स्पष्ट है कि स्वाधीनता में एक ऐसा आन्तरिक गुण होता है जो मानव को ही नहीं, पशु-पक्षी जब, चेतन सभी को प्रसन्न करता है।

इसी स्वाधीनता के लिए प्रत्येक देश के निवासियों ने प्रयत्न किए। भारतवर्ष भी अपनी कुछ भीनरी कमजोरियों के कारण एक लम्बे अर्से तक पराधीन रहा था। जब धीरे-धीरे स्वाधीनता की लगन लगी तब युद्ध छिड़ा। अनेक प्रकार के कष्ट सहने के बाद भारत को सन् १९४७ में स्वतन्त्रता प्राप्त हुई।

अब भारतवर्ष को स्वाधीन हुए १७ वर्ष व्यतीत हो गए हैं। इन वर्षों में अनेक समस्याएँ भारत के सामने आईं। एक सीधी सी बात है कि हजार वर्ष के अभाव थोड़े दिनों में पूरे नहीं हो सकते। फिर भी यह कहने में कोई सकोच नहीं कि भारत ने कई क्षेत्रों में बहुत शीघ्र उन्नति की है।

इन वर्षों का सबसे महत्वपूर्ण अंग पंचवर्षीय योजनाएँ हैं। इन योजनाओं को पूरा करने के लिए यद्यपि विदेशों से ऋण भी लिया है फिर भी यह सतोष की बात है कि ऋण लेने से लाभ हुआ है। नदी घाटी योजना, बाध निर्माण आदि अनेक कार्य हुए हैं। भाखडा नांगल बाँध बने हैं। इनसे भारतीय खेती बाड़ी को लाभ पहुँचा है और विजली आदि को प्राप्त करने में सहायता मिली है।

स्वाधीन होने के बाद छोटे बड़े उद्योगों में उन्नति हुई है। शिक्षा और व्यापार विज्ञान और निर्माण आदि क्षेत्रों में नए प्रयोगों द्वारा कार्य हो रहा है। यद्यपि कई विचारकों के अनुसार ये योजनाएँ सफल नहीं हुई हैं फिर भी किन्हीं अंशों तक सफल ही कही जाएँगी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के पीछे रूस और अमेरिका की प्रेरणा थी। १९५२ से १९५६ तक प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि रही। इस पर २,२४२ करोड़ रुपये खर्च हुए। यह खर्च नदी घाटी योजना में अधिक अन्न उपजाओ, शरणाथियों की समस्या, खाद वितरण और भूमि की सिंचाई आदि की व्यवस्थाओं में हुआ। १९५६ से दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भ हुआ। इसमें खेती के मुद्धार, उद्योगों की स्थापना, व्यवसाय में उन्नति, ग्राम क्षेत्र की उन्नति, परिवार नियोजन आदि कार्यक्रम लिये गए। इस व्यवस्था के लिए ५,६०० करोड़ से अधिक खर्च जो विदेशी ऋण और अतिशक्ति करों से पूरा हुआ। परन्तु यह योजना पूरी न हो सकी कारण कि देश पर और प्रकार की आपत्ति जैसे चीन और पाकिस्तान का सीमातिक्रमण, बाढ़ और सूखा आदि आ पड़े। इससे सरकार का व्यय बढ़ गया। विदेशों से अन्न की सहायता लेनी पड़ी। इस योजना को पूर्ण सफलता इसीलिये न मिल सकी।

दूसरी योजना मे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला मे इस्पात के विशाल कारखाने स्थापित किए गए । इस प्रकार अनेक क्षेत्रों मे सफलता मिली ।

अब १९६१ से तीसरी पंचवर्षीय योजना का आरम्भ हुआ है । परन्तु इस योजना को सफल बनाने के लिये आर्थिक सफलता की आवश्यकता है । सरकार इस ओर प्रयत्नशील है परन्तु अभी चीन से सीमा विवाद चल रहा है । इन दिनों प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय हो रहा है । परन्तु इन सफलताओं के पीछे हमारा अपना भी चरित्र होगा तभी काम पूरा होगा ।

आज भारत की जनता सन्तुष्ट नहीं है । मन्दान्व नौकरशाही मे आपसी असहयोग है । अधिकारियों मे वेईमानी और चरित्रहीनता है इससे बहुत से काम जो आसानी से हो सकते हैं तथा जिन से भारत मे सुख और शान्ति का वातावरण उत्पन्न हो सकता है—नहीं हो पा रहा । इसके साथ यह भी कहना होगा कि इन आँकड़ों मे भी बहुत सी बातें वास्तविकता से दूर हैं । अभी कुछ योजनाएँ पूरी और कुछ अधूरी ही थी कि अचानक २७ मई १९६४ को प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू का स्वर्गवास हो गया । उनके बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कार्यभार सम्भाला है और उन्होंने योजनाओं की रूपरेखा के बारे मे वित्त मन्त्री से सुझाव मागे हैं ।

इन सबके बावजूद यह एक निश्चित और निम्सदेह सत्य है कि स्वाधीन होने के बाद भारत ने कई रूपों मे सफलता प्राप्त की है । निश्चय ही भारत का भविष्य उज्ज्वल है ।

स्वदेश के प्रति हमारा कर्तव्य

किसी राष्ट्रमेवी ने कितने मान से यह वाक्य कहा है —

“जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरायसी”

‘माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है’ ।

जिस मिट्टी की गोद में जन्म किया दूध, पानी, अन्न, गर्मी, सर्दी, बरसात, सुख-दुःख लेकर हसे, रोये, खेले, कूदे उस मातृभूमि को पाकर जिस व्यक्ति का हृदय करुणा और श्रद्धा के आँसुओं से नहीं धुलता उस कृतघ्न मनुष्य को किस श्रेणी में रखा जायगा यह कौन बता सकता है । देशभक्त वाल्टरस्कॉट ने अपनी एक कविता में इस प्रकार विचार व्यक्त किये हैं —

Breathes there the man, with soul so dead
Who never to himself hath said,
This is my own, my native land,
Whose heart hath ne'er within him burned
As home his foot steps he hath turned,
From wandring on a foreign strand,
if such there breath, go mark him well,
For him no Ministerial reptures swell,
High though his titles, proud his name,
Boundless his wealth as wish can claim,
Despite those titles, power and pelf,
The wretch, concentred all himself,
Living, shall forfeit fair renown,
And doubly daying, shall go down,
To the vile dust from whence he sprung,
Unwept, unhonoured and unsung

समय मदा करवट बदलता है । इस सोने से भारत को ऐसी नजर लगी कि विदेशियों के कठोर हाथों ने इस अमृत फल को सारी शक्ति से निचोड़ा और रस पिया । भारतमाता अपने घर में परदेशिनी हो गई । माता के साक्षी पुत्रों ने माँ के बन्धन तोड़ने के लिये प्राणों की बाजी लगा दी यहाँ अनेक

संस्कृतियाँ आईं और भारतीय संस्कृति ने ऐसा सहेला गाँठा कि वे भी भारतीय संस्कृति का अटूट अंग बन गईं। ग्रीक, शक, हूण, यूनानी, अंग्रेजी न जाने कितनी संस्कृतियाँ आईं। भारत माता के पुत्र जागे। सूर और तुलसी ने उनके हृदय को जगाया तो भूषण कवि ने भुजाओं में वीर रक्त का संचार कर दिया। भारतेन्दु, मैथिलीशरण गुप्त और दिनकर आदि ने 'भारत दुर्देश' का वर्णन कर 'भारत भारतीय' द्वारा 'नगपति हिमालय' के सामने हार्दिक व्यथा प्रकट की।

हर काली रात के बाद प्रातःकाल की प्रभा मुसकरानी है। सघर्षों के बाद परिणाम हुआ कि देश स्वतन्त्र हुआ। देश की स्वतन्त्रता वरदान बनकर उपस्थित हुई। इस वरदान में देश की तीस करोड़ जनता की उन्नति छिपी हुई थी। हम एक नये प्रभात में जागे हैं।

जहाँ प्रसन्नता आती है वहाँ उत्तरदायित्व भी साथ आते हैं। अब समय आ गया है कि हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमारा स्वदेश के प्रति क्या कर्तव्य है। किसी भी स्वतन्त्र देश का नागरिक अपने देश के विकास में सहयोगी नहीं है तो वह देशद्रोही और कृतघ्न है। अब व्यक्ति और समाज का प्रश्न नहीं है, अब समूचे राष्ट्र की लाज हमारे हाथ है। आज सारा ससार हमारी ओर आँख लगाए है। हमारी थोड़ी सी उदासीनता और आलस्य हमारे इतिहास पर काली स्याही बिखेर सकता है।

हम स्वाधीन भारत के एक सच्चे नागरिक हैं। नागरिक होने के नाते इस देश की सामाजिक, राजनीतिक, बाहरी और भीतरी उन्नति और अवनति के लिए हम उत्तरदायी हैं। हमारा प्रथम कर्तव्य है कि अपना प्राचीन संस्कृति की सेवा और त्याग के आदर्श को अपनाएँ। वैसे व्यक्ति का स्वार्थ नष्ट न होना चाहिए। परन्तु व्यक्ति के स्वार्थ की अपेक्षा परिवार की, परिवार के सुख की अपेक्षा समाज और समाज की अपेक्षा राष्ट्र की उन्नति को श्रेष्ठ समझना चाहिए।

हमारा कर्तव्य है कि जाति और वर्ण के बंधनों को तोड़ कर मनुष्य को गले लगाएँ। धूल में पड़े फूल को उठा कर माला में गूथे और हृदय पर-

स्थान दें। मध्ययुग की अशिक्षित रूढिवादी परम्परा ने मानव के विकास में जो बाधाएँ उपस्थित की हैं उन्हें हटाएँ। मनुष्य का परखने का दृष्टिकोण आधुनिक हो। आधुनिक से अभिप्राय यह है कि आज के जीवन को देखते हुए यथासम्भव प्रगति और विकास में सहयोग प्रदान करें।

प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह देखे कि कौन सी वह भावना है जो मनुष्य को मनुष्य से अलग कर रही है। यदि यह भावना सत्य से प्रेरित नहीं है तो कष्ट उठा कर भी उसका त्याग कल्याणकारी सिद्ध होगा। अभी हमारे देशवासी इस कष्ट को सहने के अभ्यासी नहीं हैं। हमें यह मानने में विलकुल सकोच नहीं होना चाहिए कि हमारा साथी हमारे प्रति वफादार नहीं है। ईमानदारी, जिम्मेदार और वफादारी का जो रूप आना चाहिए अभी हम उससे दूर हैं। आये दिनों प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में यह अवश्य अनुभव करता है कि आज प्रयत्न करने पर भी असली वस्तु को पाना कठिन है। क्योंकि ऐसा सोचने वाले स्वयं ईमानदार नहीं हैं।

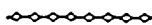
स्वदेश के प्रति कर्तव्य की रुचि में अनेक नाम गिने जा सकते हैं। जीवन के अनेक रूप हैं। इस अनेकता में जीवन का सौन्दर्य है। यह अनेकता मानवता का शृंगार है। हमें किसी जाति की सम्यता से चिड़ना नहीं चाहिए। सहनशीलता का गुण भारतीय सस्कृति का चिरप्रसन्न गुण है। जाति की एकता तभी हो जबकि सबका लक्ष्य एक हो। एक भण्डा, एक देशगीत, एक मानवीय स्वर होना चाहिए। महाभारत के प्रसंग में अर्जुन के मुख से कैसी राष्ट्रीय एकता की वात कहलाई गई है —

वय पंच, वय पच, वय पच, शत च ते ।

अन्यै साकं विरोधे तु वय पचोत्तर शतम् ॥

हम पांच हैं। परन्तु शत्रुओं के सामने हम एक सौ पाँच हैं। आज हमारे देश को ऐसी एकता की आवश्यकता है। हम सारे आपसी विरोध छोड़कर मानवता के मन्दिर में आत्मा का दीपक जलायें। चाहे पथ हमारे भिन्न हो परन्तु नक्ष्य एक ही हो। हम जिस रूप से अर्थात् धर्म, अर्थ, साहित्य

कला, विज्ञान किसी भी क्षेत्र में रुचि रखने वाले हो हमारा कर्तव्य है कि देश की सेवा करें। बड़े-बड़े माहनुभाव तिलक, गोखले, महात्मा गाँधी, मुभाप और पटेल के मस्तिष्क में देश की जो मूर्ति बसी हुई थी वही मूर्ति स्थापित करनी चाहिये। जनतन्त्र के युग में चुनाव के समय ध्यान रखें कि कोई पाखण्डी और लोलुप व्यक्ति शासन का आधार प्राप्त न कर सकें। शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों का कर्तव्य है कि सुयोग्य नागरिकता की शिक्षा दें। सारांश यह है कि मनुष्य को स्वदेश से प्रेम हो। सारा जीवन देश के अर्पण हो।

हिन्दी शिक्षा के प्रसार के उपाय

प्रत्येक राष्ट्र अपने साहित्य से गौरव को प्राप्त होता है। उस साहित्य से जोकि उस राष्ट्र की अपनी भाषा में हो। मौराग्य से यह अवसर हिन्दी को प्राप्त हुआ है कि आज वह राष्ट्रभाषा के रूप से स्वीकार करली गई है। इसको यह रूप इसके गुणों के आधार पर दिया गया है जिमसे उमका प्रचार भी शीघ्र हो सके। हिन्दी के साथ राष्ट्रभाषा पद के लिए उर्दू के साथ-प्रचार अंग्रेजी भी चुनाव में खडी हुई है परन्तु हिन्दी की विजय निश्चित है।

केवल राष्ट्रभाषा होने तक ही गौरव नहीं है। अभी उसके लिए कई कठोर आवश्यक कार्य पडे हैं। उनमें सबसे पहला प्रश्न यह है कि हिन्दी का प्रसार किस प्रकार हो। वास्तव में यह समस्या स्वभाविक भी है। क्योंकि हिन्दी अब किसी विशेष प्रान्त या समाज की निजी भाषा नहीं है वह सम्पूर्ण राष्ट्र की भाषा है उसका और उसके साहित्य का ज्ञान होना हर प्रकार अनिवार्य है। इस दृष्टि से इस ओर प्रयत्न भी हो रहे हैं।

भारतवर्ष के प्रत्येक विश्वविद्यालय के पाठ्य-क्रम में हिन्दी को अनिवार्य विशेष रूप में स्वीकार किया जाय। इस दृष्टि से कितने ही विश्वविद्यालयों ने अपने पाठ्यक्रम में हिन्दी को इस प्रकार की मान्यता दी है। इलाहाबाद और पंजाब आदि विश्वविद्यालयों ने हिन्दी की प्रथक्-प्रथक् रूप से परीक्षाएँ चलाकर हिन्दी के प्रचार में पर्याप्त सहयोग दिया है। शिक्षा विभाग इस ओर पर्याप्त ध्यान दे रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि पाठ्यक्रम में हिन्दी की जो पुस्तकें स्वीकृत हो वे सरल और हिन्दी साहित्य की ज्ञान-वर्धक हो। अभी शिक्षा-प्रणाली में इस प्रकार के परिवर्तनों की आवश्यकता है कि छात्र की बुद्धि का विकास ध्यान में रखकर पुस्तकें लिखी जायें।

भिन्न-भिन्न प्रान्तों के लिये हिन्दी का पाठ्यक्रम उसी दृष्टि से निर्णीत किया जाय जिससे इस भाषा के प्रति रुचि जागृत हो। यद्यपि भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिन्दी किसी प्रान्तीय भाषा से सम्बन्धित नहीं कही जा सकती। किसी भाषा मूल रूप में संस्कृत और संस्कृत की प्रधान पुत्री हिन्दी के संस्कार अवश्य मिलेंगे। इसलिए उन्हीं सम्बन्धों का आधार लेकर साहित्य की रचना हो। यह संस्कार इस प्रसार में अत्यन्त सहायक होगा। यह संस्कार प्रारम्भ से पढ़ने चाहिये।

प्रत्येक प्रान्त में हिन्दी साहित्य सम्मेलन जैसी संस्थाएँ स्थापित होनी चाहिएँ। इन संस्थाओं के द्वारा साधारण जनता के दैनिक व्यवहारों में हिन्दी के प्रयोग पर बल दिया जाय। सामाजिक प्रत्येक कार्य अपनी प्रान्तीय भाषा के साथ-साथ हिन्दी में भी होना चाहिये। कला के सहारे हिन्दी भाषा का प्रचार सरलता से हो सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि अन्य प्रान्तों में हिन्दी बोली भले ही न जाती हो परन्तु उसे समझ प्रायः अवश्य लेते हैं। इस दृष्टि से हिन्दी शिक्षा सरल हो सकती है। कलात्मक रूप से हिन्दी शिक्षा, और भी सुगम होगी। प्रायः यह देखा जा रहा है कि आज कल शिक्षा की दृष्टि में रखकर जो प्रारम्भिक पुस्तकें छप रही हैं उनमें वे ही अधिक प्रचलित हैं जो कलात्मक हैं। बालक ऐसी पुस्तकों को चाव से पढ़ते हैं। हिन्दी की

शिक्षा के लिये मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। इसलिए ऐसी ही शिक्षा-प्रणाली होनी चाहिए। प्रदर्शिनी आदि का आयोजन भी लाभदायक होता है, क्योंकि इससे मानसिक और कलात्मक रुचि का विकास होता है।

भारत सरकार भी इस ओर ध्यान दे रही है। हिन्दी-शिक्षा के लिए निशुल्क पढाने की व्यवस्था होनी चाहिए। अहिन्दी भाषी प्रान्तों में तो और भी आवश्यक है। सरकारी कर्मचारियों को भी हिन्दी का ज्ञान होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य कर देना चाहिए। सरकारी सभी कार्य हिन्दी में होने चाहियें।

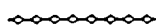
श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन, गोविन्ददास आदि महान् पुरुषों ने इस ओर पर्याप्त कार्य किया है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने दक्षिण में हिन्दी का पर्याप्त प्रचार किया है। अहिन्दी भाषी प्रान्तों से कई हिन्दी पत्र निकल रहे हैं उनमें कितने ही पत्र अपना महत्वपूर्ण स्थान रख चुके हैं। हिन्दी शिक्षा का प्रसार करने के लिए हिन्दी परीक्षाओं को भी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

पिछले दिनों पंजाब में हिन्दी आन्दोलन चला। उसमें यह स्पष्ट हो गया है कि अभी हिन्दी के प्रति लोगों में उदासीनता है। हिन्दी शिक्षा के प्रसार का यह अभिप्राय विल्कुल नहीं है कि और भाषाएँ विकसित न हों। अभिप्राय यह है कि प्रान्तीय भाषाओं को भी प्रधानता होनी चाहिए ताकि उसमें आदर्श साहित्य का निर्माण हो परन्तु हिन्दी को राष्ट्रभाषा का महत्व मिलना चाहिए। इससे यह भी लाभ होगा कि प्रान्तों में पारस्परिक भेद-भाव नष्ट होगा। हिन्दी के सहारे एक प्रान्त दूसरे प्रान्त के सम्पर्क में आएगा। विचार रहन-सहन, सस्कृति, सम्यक्ता आदि का परिचय भाषा के साहित्य में मिलता है। इसलिए प्रत्येक प्रान्त में हिन्दी शिक्षा का अनिवार्य होना आवश्यक है।

सारांश यह है कि हिन्दी शिक्षा की अनिवार्यता उसके प्रसार का मुख्य साधन है। जब हम और देशों की भाषा और सस्कृति का परिचय पाते हैं तो हमें यह गौरव अनुभव होता है कि भारत की हिन्दी एक ऐसी महत्वपूर्ण भाषा

है जिसका कि विदेशी भी अध्ययन करना चाहते हैं। विदेशों में भी अनेक विश्वविद्यालयों में भी हिन्दी एक विषय के रूप में स्वीकृत है। हमें प्रसन्नता हुई कि रूस के सांस्कृतिक प्रतिनिधि वारानिकोव ने जब हिन्दी में सुन्दर भाषण दिया। इसलिये सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि हम जनता में हिन्दी शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करें। हिन्दी को सरल और ऐसा बनायें जो किसी भी द्वेष से रहित हो। वह भारत की आत्मा को प्रकट करने वाली एक-मात्र भाषा है। राष्ट्रभाषा के साथ तो सोने में मुगन्ध आ गई है। हिन्दी-शिक्षा आधुनिक शिक्षा प्रणाली का अनिवार्य और आवश्यक अंग होना चाहिए। हिन्दी का प्रसार परस्पर के प्रेम और महनशीलता से सम्भव है। जहाँ तक हो वहाँ तक इसको व्यापक रूप देना चाहिए।

यह सर्वथा सत्य है कि भाषा वही प्रसिद्ध और लोकप्रिय हो सकती है जिसमें दूसरी भाषाओं के शब्दों को पचाने की सामर्थ्य हो। इसलिए हिन्दी शिक्षा के प्रसार के लिए यह भी आवश्यक है कि हिन्दी का क्षेत्र सकुचित न हो। भाव यह है कि हिन्दी का ऐसा रूप हो जो सर्वसाधारण के लिये उपयोगी हो। यह नहीं भूलना चाहिए कि हिन्दुस्तान हमारा देश है और हिन्दी हमारी भाषा है।

राष्ट्रभाषा का महत्त्व

राष्ट्रभाषा किसी देश के इतिहास एवं मस्कृति की वाणी है, जो वहाँ के जन-जन को अपना मनोहर सदेश सुना कर एक मूत्र में बाँध देती है। वह सब भाषाओं की जो उम देश में बोली जाती है प्रतिनिधि होती है, एवं वहाँ की राष्ट्रीयता की प्रतीक होती है। यह राष्ट्रभाषा का प्रश्न जब भारत के स्वतन्त्र होने के पश्चात् उसके ममल आया तो उमने एक जटिल समस्या का रूप

धारण कर लिया। उस समस्या को सुलझाने के लिए कई लोगो ने उपयोगिता का प्रस्ताव रखा। इस चुनाव के मैदान में हिन्दी, अंग्रेजी हिन्दुस्तानी तथा अन्य भाषायें समक्ष आयी। इन भाषाओं में हिन्दी का पलड़ा भारी था। हमारी सविधान सभा ने हिन्दी का सम्मान रखा और वही राष्ट्रभाषा बनी।

लेकिन इस पद को प्राप्त करने के लिए उसे जिन-जिन सघर्षों का सामना करना पड़ा उनसे परिचित होना हमारे लिये अनिवार्य-सा ही है।

हिन्दी से पूर्व हमारे यहाँ अंग्रेजी, उर्दू तथा फारसी आदि का प्राधान्य था। इन सब बातों से यह कह सकते हैं कि हो सकता है कि हिन्दी का विकास इसलिये कुछ रुका रहा हो, परन्तु तब भी हमें हिन्दी के कवि, साहित्यकार तथा रचनाएँ अत्यधिक मात्रा में दृष्टिगोचर होती हैं। यह भी निश्चित है कि हिन्दी सर्वांगीण रूप से हमारे धर्म, संस्कृति, सम्यता एवं नीति की परिचायक है।

भारत जो कि विभिन्न भाषाओं का केन्द्र कहा जाता है वहाँ प्रादेशिक भाषाएँ भी प्रधानता रखती हैं और शेष छोटी-छोटी शाखाएँ कही जा सकती हैं। अंग्रेजी जहाँ हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुँचाती है वहाँ बीती दासता की याद भी दिलाती है। संस्कृतजन्य भाषाओं में हिन्दी ही सबसे अधिक प्रिय एवं प्रचलित है, जिसे भारत के करोड़ों लोग बोलते तथा समझते हैं। वैसे यदि न्याय पूर्वक देखा जाय तो वही भाषा राष्ट्रभाषा की अधिकारिणी है, जिसका कि प्रचार व्यापक हो।

यद्यपि सरलता की दृष्टि से भी देखा जाय तो हिन्दी बहुत सरल भाषा है। इसका उच्चारण भी सरल है। देवी भाषा संस्कृत की उत्तमधिकारिणी होने पर यह अपने आप समझ में आने लगती है। यही कारण है कि अंग्रेज भी भारत आने पर इसे जल्दी सीख सके। इन सब गुणों के साथ-साथ इसकी एक विशेषता यह भी है कि इसमें अन्य भाषाओं के शब्द आसानी से समा जाते हैं, और जँचने भी लगते हैं, जबकि दूसरी भाषाओं में ऐसा नहीं है।

देवनागरी लिपि का नाम जो हिन्दी को प्राप्त है वह भी एक आभूषण

के समान है। वह जितनी सरल है, उतनी वैज्ञानिक भी। देवनागरी में जो हम बोलते हैं, वही लिख भी सकते हैं, अंग्रेजी में ऐसा नहीं। इसमें लिखना कुछ और बोलना कुछ और होता है। हिन्दी में यह विशेषता है कि जो उच्चारण हम यहाँ करते हैं, वही हजार मील दूर पर भी होगा। परन्तु दूसरी भाषाओं में ऐसा सम्भव नहीं। इसके साथ ही आज जितने साधन हिन्दी को प्राप्त हैं उतने और किसी भारतीय भाषा को नहीं। डाक, तार, प्रेस, सवाद-वहन, टाइप, शार्टहैंड, अक इन सब में हिन्दी का प्रयोग खुला होता है। वास्तव में राष्ट्रभाषा को इन वस्तुओं की जरूरत है कि व्यवस्था ठीक चल सके। सभी क्षेत्रों में हिन्दी का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। शिक्षा-क्षेत्र में हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग एवं पंजाब यूनिवर्सिटी की हिन्दी परीक्षाओं में प्रतिवर्ष लाखों विद्यार्थी बैठते हैं इसीसे उसकी व्यापकता प्रकट होती है। विभिन्न वैज्ञानिक, सैनिक, मैडिकल आदि शब्दों के हिन्दी अनुवाद हो चुकने पर इसका महत्व बहुत बढ़ गया है।

अन्य क्षेत्रों की भाँति साहित्यिक क्षेत्र में भी हिन्दी-भाषा किसी से कम नहीं है। इसका साहित्य एक ऐसे ढग से बना है कि वह मानव-जीवन के प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डालता है। वीर रस के कवि "चद" और "भूषण" जहाँ मानव रक्त को अपनी कविता के प्रभाव से गर्म कर देते हैं वहाँ सूर, तुलसी, मीरा, विद्यापति, कबीर जैसे भक्त कवि अहं की भावना को नष्ट करके विनीत भावना को लिए हुए आध्यात्मिक मार्ग दिखाते हैं। विहारी केशव एवं देव ने भी अपने रीति काव्यों द्वारा हिन्दी सप्तर का गौरव बढ़ाया है। तथा सुधारवादी भारतेन्दु, प्रेमचंद ने जनता को साहित्य द्वारा प्रकाश है। प्रसाद, द्विवेदी, निराला, सुदर्शन, पत, महादेवी, जैनेन्द्र जैसे विद्वानों ने आज हिन्दी साहित्य को विश्व साहित्य बना दिया है। इस महान् निधि ने हिन्दी को निर्विवाद रूप से राष्ट्रभाषा बना दिया।

कुछ लोगों का हिन्दी तथा हिन्दुस्तानी के प्रश्न को समझ रखते हुए यह विचार रहा है कि लिपि चाहे नागरी हो, परन्तु श्रेष्ठ ऐसी मिली-जुली हो जो हिन्दुस्तानी कहाए। परन्तु ऐसा करने में भाषा की स्वाभाविकता नष्ट हो

जायेगी। आज सरल हिन्दी के नाम पर सरकार ने जो रुख अपनाया है वह वास्तव में दासता और हमारी मानसिक दुर्बलता का संकेत है। आज की हिन्दी बगलियों एवं मद्रासियों के निकट है, क्योंकि वह संस्कृतमय है एवं संस्कृत ही हिन्दी और अन्य भाषाओं को मिलाने वाली भाषा है। अतः यह सिद्ध होता है कि शुद्ध और सरल संस्कृतनिष्ठ हिन्दी ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिये।

हमारे कुछ दक्षिण भारतीय भाई हिन्दी की बजाय अंग्रेजी ही चाहते हैं। यह बात वास्तव में उनकी दासता को प्रकट करती है। अंग्रेजी किसी तरह हिन्दी से सरल नहीं। जो लोग केवल १५० साल से परिचित अंग्रेजी सीख सकते हैं क्या वे सदियों से चली आई स्वकीय हिन्दी भाषा नहीं सीख सकते? हमें चाहिये कि हम शीघ्र ही राष्ट्रभाषा के स्थान पर हिन्दी को विराजमान कर सकें।

हिन्दी राष्ट्रभाषा बन गई पर अब भी उसके अधिकार सम्पन्न होने में काफी देर है। अदालतों, सरकारी कार्यों, व्यापार आदि में अभी उसको पूरी मान्यता देनी है। ऐसा न हो कि कहीं अंग्रेजी को निकालने में १५ के बजाय तीस वर्ष लग जाएँ। प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वह हिन्दी की प्राणपण से सेवा करें चाहे वह कोई भी भाषा-भाषी हो। हिन्दी के राष्ट्रभाषा बनने पर भी शेष प्राचीन भाषाएँ सम्मान जीवित रह कर विकास कर सकती हैं। हिन्दुस्तान हमारा है, हिन्दी हमारी भाषा है। यह प्रश्न भावना का हितकर्म का नहीं, तथा फ्रांस की फ्रेंच, रूस की रशियन, इंग्लिस्तान-की इंगलिश, वैसे हिन्दी ही हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा है।

संसार की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बारह साहित्यिक भाषाओं में यूनेस्को ने हिन्दी को चौथा और बंगला को आठवाँ स्थान दिया है। यूनेस्को के 'पुस्तकों में क्रान्ति' नामक एक प्रकाशन में उन बारह भाषाओं की सूची दी गई है जिन्हें ५ करोड़ से ज्यादा अधिक व्यक्ति बोलते हैं। महत्त्व के आधार पर इन भाषाओं को निम्न क्रम दिया गया है। चीनी, अंग्रेजी, रूसी, हिन्दी, स्पेनिश, जर्मन, जापाना, बंगला, अरबी, फ्रेंच, पुर्तगाली, और इटालवी।

समाचार पत्रों से लाभ

मनुष्य अपने जीवन तक कभी सीमित नहीं रहा। यह सदा अपने जीवन के अतिरिक्त आस पड़ोस, गाँव, नगर और देश-विदेश से परिचित होना चाहता है। प्राचीन युग में इस प्रकार की सुख सुविधाएँ मनुष्य को प्राप्त नहीं थी। उस समय मनुष्य केवल अपने ही सुख दुःख तक सीमित रहकर प्रयत्न करता रहा। विज्ञान के इस युग में आज यह सुविधा भी मनुष्य को प्राप्त हो गई है। आधुनिक जीवन में समाचार पत्र दैनिक जीवन का अंग बन गया है। प्रातःकाल उठते ही हमारी आँखें समाचार पत्र खोजती हैं। हमारी प्रवृत्ति हो गई है कि हम सभी समाजिक, राजनीतिक, साहित्य और भी जीवन से सम्बन्ध रखने वाली गतिविधियों से परिचित होते हैं।

समाचार पत्र पढ़ने वाले बहुत से इसके इतिहास को नहीं जानते होंगे।^१ थोड़े से मूल्य में एकदम सवेरे जिस समाचार पत्र को पढ़ते हैं उसके पीछे कितने कष्ट हैं। शरीर को कटाने वाली सर्दी, जीवन को पिघलाने वाली गर्मी और मूसलाधार वर्षा में हम अवाधगति से समाचार पत्र द्वारा अपनी जिज्ञासा शान्त करते हैं। इस प्रकार समाचार पत्रों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी आवश्यक है।

जहाँ तक समाचार पत्र के इतिहास का प्रश्न है। ऐसा कहा जाता है कि सोलहवीं शताब्दी में चीन में 'पेकिंग गजट' प्रकाशित हुआ। धीरे-धीरे विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति हुई और प्रेस की स्थापना हुई। थोड़ा-सा प्रेस का कार्य है। मुख्य और गौण समाचारों पर उमकी दृष्टि होती है। भारतवर्ष में बड़े-बड़े सम्पादक हो गये हैं। आजकल के पत्रकार अपना कर्तव्य भूलकर व्यक्तिगत स्वार्थ और पार्टी-बाजी के कुचक्र में फँस गए हैं।

समाचार पत्र द्वारा जनता का अत्यन्त हित साधन होता है। प्रत्येक देश के समाचार पत्र वहाँ की जनता के प्रतिनिधि होते हैं। जनता में विचारों को फैलाने के लिए समाचार पत्र सबसे अच्छा साधन है। एक व्यक्ति का कष्ट समाचार पत्र में प्रकाशित होते ही सर्वसाधारण का कष्ट बन जाता है। जो विचार शासकों तक पहुँचाना चाहते हैं उसे पहुँचाने के लिए समाचार पत्र का सहारा लिया जाता है।

जब तक भारत स्वतन्त्र नहीं हुआ था उस समय तक स्वतन्त्रता आन्दोलन को ऊँचे पैमाने पर ले जाने में समाचार पत्रों ने पर्याप्त सहायता की। नेताओं के विचार जानकर जनता अपना कार्यक्रम बनाती थी। समाचार पत्र में प्रकाशित लेखों के आधार पर ही महात्मा तिलक को यातना सहनी पड़ी थी। इस प्रकार सबसे बड़ा लाभ यह है कि इन समाचार पत्रों के द्वारा विचारों का आदान-प्रदान होता है।

जनतंत्र के युग में समाचार पत्रों का और भी महत्व बढ़ गया है। जनता द्वारा जनता के लिए जनता के शासन में इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि जनता शासन की कमियों की पूर्णरूप से आलोचना करे। समाचार पत्रों को स्वतन्त्रता होती है कि वे सत्य के आधार पर किसी भी विचारधारा की आलोचना कर सकते हैं। जनता के जीवन के लिए समाचार-पत्र बहुत कुछ अशो तक उत्तरदायी हैं। क्योंकि जनता के विचारों का प्रतिबिम्ब समाचार पत्रों पर पड़ता है और समाचार पत्रों के द्वारा फैलाए गए विचारों की छाया जनता के मन पर पड़ती है।

समाचार पत्र से लाभ यह है कि साधारण जनता का ज्ञान बढ़ता है। क्योंकि समाचार पत्रों में राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक चर्चा होती है। इसके द्वारा हमें आत्मिक, बौद्धिक ज्ञान और आनन्द की प्राप्ति होती है। कविता नाटक कहानियों के द्वारा मनोविनोद और आधुनिक साहित्य से परिचय होता है। इनके द्वारा समाज में सुधार की भावना भी जागृत होती है।

समाचार पत्र के द्वारा हमारी कितनी ही आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। समाचार पत्रों में हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तुओं के विज्ञापन प्रकाशित होते हैं। इनके द्वारा कभी-कभी बड़ी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। आजकल विवाह, आदि के विज्ञापन भी प्रकाशित होते हैं जो सामाजिक सम्बन्धों के लिए बड़े सहायक होते हैं। वस्तुओं के भाव द्वारा व्यापारियों को कई प्रकार की सरलता प्राप्त हो जाती है।

आजकल समाचार पत्र जीविका का साधन बन गया है। एक प्रकार से यह व्यापार हो गया है। कितने प्रकाशक अपना व्यापार बनाकर धनी हो गए हैं। समाचार पत्रों में अनेक मनुष्य काम करते हैं। इससे उनकी जीविका चलती है। अब तो सरकार ने पत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए नियम बना दिए हैं जिनमें उन्हें बड़ा लाभ हुआ है।

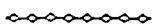
इस समय बहुत से समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। इससे लाभ यह है कि हम भिन्न-भिन्न विरोधी दलों के विचारों का ज्ञान सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। विरोधी दल के बिना किसी शासक की गतिविधियों में सुधार नहीं होता। प्रायः प्रत्येक दल अपना पत्र रखता है। पत्र में प्रकाशित विचारों के आधार पर दूसरे देश के वारे में नीति निर्धारित करने में सहायता मिलती है।

प्रायः बहुत से लोग समाचार पत्रों के व्यसनी हो जाते हैं। वे इसके पीछे खाना पीना और आवश्यक कार्य भी छोड़ देते हैं। सच तो यह है कि व्यसन तो कोई भी बुरा है परन्तु समाचार पत्र द्वारा समाचार प्राप्त करने की भावना बुरी नहीं है। इसके लिए थोड़ा समय आवश्यक देना चाहिए। हमारे समाज में अब भी बहुत से ऐसे मनुष्य मिल जायेंगे "जिनहि न व्याप जगत-गति"। ऐसे सकीर्ण विचार वाले मनुष्यों के लिए समाचार पत्र सिवाय रद्दी के और कोई लाभ नहीं पहुँचा सकते।

शिक्षित समाज को समाचार पत्र अधिक लाभ पहुँचाते हैं। हमारे समाज में अल्पज्ञ मनुष्य समाचार पत्र पढ़ते-पढ़ते लड पढ़ते हैं। समाचार पत्र से लाभ उठाना चाहिए। दो, छह या तीन आने में हम 'ममस्त' विश्व के

समाचार प्राप्त कर लेते हैं। आज का जीवन सवर्ष की कहानी कह रहा है। विगल जीवन के अनेक रूप हैं, अनेक समाज और जातियाँ हैं। विकामशील बुद्धि वाले मनुष्य का जिज्ञासु होना नितान्त स्वाभाविक है।

अतः हमें समाचार पत्रों से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। परन्तु इनका मार्ग प्रदर्शन सत्य और कल्याणकारी होना चाहिये। एक वार महात्मा गाँधी ने समाचार पत्रों के बारे में विचार प्रकट करते हुए लिखा था 'पत्रों की अकुशला जनता को ले डूबती है। ये समाचार पत्र कभी भी विपैले विचार भरकर लोगों को गुमराह कर देते हैं।' भाव यह है कि समाचार पत्रों का उद्देश्य जनता को लाभ पहुँचाने वाला होना चाहिए।

सामाजिक उन्नति के साधन

मनुष्य का जीवन दो वर्गों में विभाजित है पहला व्यक्तिगत और दूसरा समाजगत। जहाँ तक व्यक्तिगत जीवन का प्रश्न है मनुष्य अपने लिये स्वतन्त्र है। वह स्वतन्त्र रूप में अपने जीवन के लिये उत्तरदायी भी है परन्तु जब समाज का प्रश्न सामने आता है तो हम मनुष्य को स्वतन्त्र नहीं पाते। मनुष्य के जिस आचरण द्वारा समाज के जीवन पर प्रभाव पड़ता है वहाँ मनुष्य को वे आचरण करने होते हैं या वे आचरण करने चाहिए जिनके द्वारा सामाजिक उन्नति हो। समाज की उन्नति में सहायक होना और सहयोग देना मनुष्य का परमावश्यक कर्म है। यही नहीं साथ ही यह भी मोचना होगा कि सामाजिक उन्नति किन्-किन उपायों से संभव है।

सामाजिक उन्नति के दो रूप हो सकते हैं एक तो रहन-सहन आदि और दूसरा विचार। जहाँ तक रहन-सहन आदि का सम्बन्ध है उसके लिये

आर्थिक उन्नति आवश्यक है। समाज की आर्थिक व्यवस्था ठीक रखने के लिये उद्योग और व्यापार की उन्नति आवश्यक है। यह विल्कुल सत्य है कि यदि समाज में रोटी, कपड़ा, और मकान की व्यवस्था ठीक नहीं होती तो किसी भी प्रकार की उन्नति सर्वथा असंभव है।

तात्पर्य यह है कि समाज में रोटी, कपड़ा, और मकान की व्यवस्था सही रूप में ठीक रखने के लिए आर्थिक व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि सबको उनकी रुचि के अनुसार काम मिले। इससे लाभ यह होगा कि मनुष्य काम की भी इच्छा करेगा और समाज में अपना स्थान ऊँचा बनाने के लिये वह अपने रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठायेगा।

कार्य के प्रति रुचि शिक्षा से बढ़ती है। सामाजिक उन्नति में कई दृष्टि से शिक्षा का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। पिछला इतिहास इसका प्रत्यक्ष साक्षी है कि सामाजिक उन्नति में कमी इसीलिए आई कि शिक्षा का स्तर गिर गया, साथ ही सामाजिक लोग शिक्षा के महत्त्व को भूलते गए। परिणाम यह हुआ कि अशिक्षा बढ़ती गई। इस अशिक्षा के कारण समाज के वृक्ष में लगे हुए अवनति के घुन को भी लोग समझ न पाए। समाज का रूप विखरता चला गया। पारस्परिक कलह, द्वेष, ईर्ष्या, स्वार्थ आदि अनेक दुर्भावनाओं ने ऐसा विष बीज बोया कि आज तक उसका कुपरिणाम चैन की श्वास नहीं लेने दे रहा है।

आर्थिक सकोच के कारण समाज में शिक्षा दिलाने के बारे में लोग हिचकिचाने लगे। जो शिक्षा समाज का जीवन है उसी जीवन की जहाँ उपेक्षा हो, वहाँ उन्नति के केवल स्वप्न ही देखे जा सकते हैं। इस प्रकार भौतिकदृष्टि से भी सामाजिक उन्नति के मूल में आर्थिक सुदृढ व्यवस्था भवन की नींव की तरह महत्त्वपूर्ण है। कोरी श्वेत चादर में लगे काले धब्बे की तरह इस आर्थिक अव्यवस्था ने इस भोले और नादान समाज पर राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक न जाने कितने अन्याय और अत्याचार के वज्र गिराये यह कौन नहीं जानता ?

आधुनिक समाज में सबसे बड़ी कमी है कि आज का व्यक्ति केवल अपने तक सीमित रह गया है। ऐसे प्रयत्नों की आवश्यकता है कि मनुष्य व्यक्तिगत स्वार्थों में लिप्त न रहकर सामाजिक उन्नति में सहयोग देना अपना कर्तव्य समझे। कर्तव्य परायणता के प्रति रुचि, शिक्षा और साहित्य के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। सामाजिक उन्नति के लिए व्यक्ति का मन और हृदय पवित्रता से पूर्ण होना चाहिए। व्यक्ति का हृदय साहित्य से पवित्र होता है। इसलिए ऐसे साहित्य का निर्माण होना चाहिए जो मानसिक स्तर ऊँचा करे। यही नहीं केवल निर्माण द्वारा यह संभव नहीं है आवश्यकता है ऐसे सुन्दर साहित्य का प्रचार भी उसी ढंग से हो। समाज में गन्दे और सस्ते साहित्य का प्रदर्शन और प्रकाशन देखा जाता है जो युवक समाज के लिए हितकर नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि साहित्यिक पुस्तकें सस्ती हो। पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें निर्धारित हों उनके द्वारा छात्रों का हृदय संवर्धन हो सबसे अधिक बल जीवन चरित्रों पर देना चाहिए जिसे छात्र जीवन-पद्धति का निर्माण कर सकें क्योंकि भविष्य की नींव स्थायी रखने वाला छात्र ही है।

समाज की उन्नति में पुरुष और नारी दोनों का सहयोग आवश्यक है। आज की शिक्षा प्रणाली में सुधार करते हुए नारियों को गृहकार्य में निपुण होना अनिवार्य होना चाहिए गृहलक्ष्मी का रूप ही यदि नहीं है तो समाज की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी। व्यक्तियों के समूह का नाम समाज है। यदि व्यक्ति के परिवार में शान्ति नहीं तो सामाजिक शान्ति कुछ अर्थ नहीं रखती। भारतीय सभ्यता का ज्ञान, आचार-विचार, रहन-सहन की दृष्टि से भारतीय नारी को इस स्वतन्त्र युग में पश्चात्य सभ्यता की नकल करने से रुकना होगा। यह गौरव उन्हें चिरकाल के बाद मिला है कि वे स्वतन्त्र देश की छाया में पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर उन्नति के लिए प्रगतिशील हैं। इसलिए उन्हें गृह का रूप सौन्दर्य नहीं भूलना चाहिए।

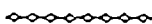
कार्यशक्ति को बढ़ाने के लिए मनोरंजन आवश्यक है। कला के द्वारा मनुष्य के मन का स्कार होता है। कला का उपयोग जीवन के लिए होना

चाहिए। कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी, खेलकूद, वाद-विवाद, संगीत, प्रदर्शनी आदि के द्वारा सामाजिक व्यक्ति के मन का सम्कार किया जा सकता है। इनके मूल्य में उद्देश्य भी महान् होना चाहिए। सिनेमा इस दृष्टि से लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं परन्तु यह कला का नहीं, व्यापार का क्षेत्र बन गया है। यही कारण है कि आज के बहुत कम चल-चित्र चरित्र का निर्माण कर पाते हैं। इसके साथ यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति के पास समय हो कि वह पूर्ण मनोरजन कर सके। आज व्यक्ति के पास समय की कमी है इसलिए कि वह दिनरात परिश्रम कर जीवन को अधिकाधिक सुखी बनाना चाहता है। यह बुरा नहीं है। बुरा है यह कि व्यक्ति की आवश्यकताएँ इतनी बढ़ गई हैं कि उन्हें पूरा करने में उसका सारा समय नष्ट हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को अपनी इच्छाओं का क्षेत्र लगवा नहीं करना चाहिए।

भारत कृषि-प्रधान देश है। इस देश की अपनी कुछ विशेषताएँ हैं। यहाँ का समाज एक दूसरी ही पद्धति का आदी रहा है। अन्न का उत्पादन करने वाले किसान नागरिक चमक-दमक से चौक कर अपना कर्तव्य भूलते जा रहे हैं। आवश्यक है कि ग्रामीण जनता को समस्त सुविधाएँ मिलनी चाहिए। प्रत्येक गाँव में पाठशालाएँ, विद्यालय, बाग, सड़क, प्रकाश, मनोरजन आदि की सुविधा हो। वैज्ञानिक वस्तुओं से उनका परिचय होना चाहिए। इस दृष्टि से भारतीय सरकार प्रयत्न कर रही है। श्रमदान आन्दोलन से भी पर्याप्त लाभ पहुँचा है। ग्रामीण लोगों के लाभ के लिए पंचायतों का निर्माण और भी लाभदायक है। सहकारी कृषि समितियों के द्वारा भी लाभ पहुँचाया जा रहा है।

उपर्युक्त सारी बातों को ध्यान में रखकर यदि विचार किया जाय तो सबसे बड़ी बात अब भी मेरे ध्यान में यही है कि समाज में सबका मुख्य कारण भावना है। जब तक सामाजिक व्यक्ति देश के प्रति, समाज के प्रति महत्त्व नहीं रखेगा तब तक सामाजिक उन्नति नहीं हो सकती है। छोटे-छोटे कार्यों में व्यक्ति की भावना को परखने पर बड़ी निराशा होती है। सदियों की दासता

ने व्यक्ति के स्वाभिमान को छीन कर थोथा व्यक्तित्व दे दिया है। व्यक्ति के जीवन में उत्साह, साहस, प्रसन्नता स्फूर्ति उत्पन्न करने की आवश्यकता है। लाभप्रद वस्तुओं की प्राप्ति में कठिनाई न हो। प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार, जिम्मेदार और वफादार हो। व्यक्ति को अपना जीवन ऊँचा उठाना चाहिये।

संसार में स्थाई शान्ति स्थापित हो।

प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणों के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अनादिकाल में यह मानव इस जीवन को बाह्य और आन्तरिक रूप से सुख देने के लिये अनेक प्रयत्न करता चला आ रहा है। आन्तरिक सुख को पाने के लिए किए गये प्रयत्नों का परिणाम है कि जीवन का सच्चा सुख शान्ति में है। शान्ति ही जीवन को प्रगति की प्रेरणा और विकाममय भविष्य के सुनहरे स्वप्न देती है।

आज के जीवन और पूर्व के जीवन में इस प्रकार से तुलना की जाए तो निश्चय ही उस जीवन में आनन्द का कोई रूप ऐसा अवश्य था जो मनुष्य को जीने के लिये लाचार नहीं करता था अपितु अधिक जीने की इच्छा उत्पन्न करता था। संभव है इसी युग में मनुष्य ने इस प्रकार की इच्छा निम्नलिखित आदि मन्त्र में की है

जीवेम शरद शतम् (हम सौ वर्ष जियें)

आधुनिक जीवन को गहराई से देखने पर यह तो निश्चित सत्य है कि मनुष्य को जीवन के वारे में सोचने का अवसर ही नहीं रह गया है। हम जिस दुनियाँ में रहते हैं उसमें कितने लोग जीवन को भीतर की आँखों से देखते हैं? हम समझते हैं कि यदि आज मनुष्य जीवन का मूल्य समझता होना तो रोजाना के समाचार पत्रों में हत्या के इतने समाचार नहीं छपते, जितने कि आज दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ऊपर से देखने पर हमें लगता है कि मनुष्य बहुत

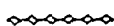
प्रसन्न है, क्योंकि आज का युग वृद्धि को ही अधिक महत्व दे रहा है, हृदय को नहीं। बाहरी चमक-दमक और थोथे चने की तरह बजने वाले लोगों को हम सुखी समझते हैं परन्तु वह स्थायी नहीं है। इसलिये हमारे सामने यह प्रश्न अत्यधिक मूल्यवान होकर उपस्थित होता है कि ससार में स्थायी शान्ति कैसे स्थापित की जा सकती है ?

इस प्रश्न का सम्बन्ध किसी विशेष जाति, व्यक्ति, समाज या राष्ट्र से नहीं है। इसका सम्बन्ध सम्पूर्ण मानवता से है। हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सबसे अधिक विज्ञान का उपयोग ही रहा है। इस विज्ञान का विकास सही दिशा में नहीं हुआ है। अभी मनुष्य की जीवन भोली इतना भारी बोझ सहने की क्षम्यस्त नहीं है। यही कारण है कि विज्ञान के सुगन्धित पुष्प धूल में मिलकर और बच्च बनकर हम पर गिर रहे हैं। जिस विज्ञान की सदुपयोगिता से जीवन स्वर्ग से अधिक सुखकर हो सकता था आज मनुष्य की स्वार्थ और व्यक्ति-सुख को प्रधान मानने वाली विचारधारा ने उसे नरक से भी अधिक दुखकर बना दिया है। आज मनुष्य, मनुष्य से, समाज, समाज से और राष्ट्र, राष्ट्र से भयभीत है। आज के मनुष्य का मन सदेह से और आशका से इतना कमजोर हो गया है कि वे एक दूसरे से गले मिल कर सुख दुःख की अपने पेट की बात नहीं कह सकते।

आये दिनों विज्ञान की सूचनाएँ एक ओर हमारे मनमें हर्ष की लहर दौड़ाती है कि आज मनुष्य चन्द्रमा के शीतल लोक का विहारी होने का स्वप्न देख रहा है। और दूसरी ओर ज्यों ही विनाशक अणु और परमाणु बमों की शक्ति का परिचय होता है तो हमारा जीवन क्षणिक सुख और जीवन से निराश हो जाता है। सारी मनुष्यता इन हिंसक हथियारों की सहारक शक्ति से काँप उठती है। मनुष्य का हृदय धक्-धक् करने लगता है। चारों ओर मनुष्य किसी व्याकुल परिवर्तन में श्वास लेने के लिये वेचैन दिखाई देता है। यहाँ हृदय के पनपने का अवसर ही नहीं मिलता। सोचता है जैसे कि आज का दिन सुख से बीते, कल का भरोसा नहीं।

रूस, चीन, अमेरिका आदि देशों में एक ओर विज्ञान की सीमा बढ़ रही है और दूसरी ओर शान्ति स्थापित करने के लिए सभाएँ होती हैं। सयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद् और भी इसी प्रकार की अनेक सभाएँ हैं। जिनके द्वारा शान्ति के सन्देश प्रसारित किये जाते हैं। परन्तु आज प्रश्न यह है कि स्थायी शान्ति कैसे स्थापित की जा सकती है। इसके लिये सबसे पहले इस प्रकार के विज्ञान का विकास करना चाहिये। इस दृष्टि से भारतवर्ष ने 'पंचशील' का विजय मन्त्र देकर अतोन्मुखे दर्शन को इतिहास में नया पृष्ठ दिया है। रूस जैसे देश ने भारत के शान्ति दूत के सदेश को एक स्वर से स्वीकार किया है।

जब जीवन में बुद्धि और हृदय का सतुलन हो जायगा तभी स्थाई शान्ति सम्भव है। बुद्धि जब प्रधान हो जाती है तो मनुष्य स्वार्थी व्यक्ति, प्रधान, जड़ और असामाजिक हो जाता है। यही कारण है कि आज के जनतन्त्र में मनुष्य सत्य और शिव को भूल बैठा है। वह केवल नकली सुन्दरता के पीछे है। वह थोड़े से मूल्य में अपना जीवन बेच रहा है। इसके लिये दर्शन, साहित्य, कला, समाज, राजनीति सभी क्षेत्रों में सत्य, अधिकार और कर्तव्य का ज्ञान होना आवश्यक है। ऐसे साहित्य का निर्माण होना चाहिए जो मनुष्य को परोपकार और सच्चरित्रता की ओर प्रेरित करे। ऐसे संगीत की आवश्यकता है जो जीवन के आकाश में मीठे स्वर गुंजा दे। इसी प्रकार राजनीति में न्याय और अनुशासन का पूर्ण पालन हो। समाज में दुःख का कोई भी आर्थिक या सामाजिक रूप न हो सभी मनुष्य सभी के सुख-दुःख में समान रूप से सहयोगी हों। शिक्षा पवित्र सस्कारों के वरदान दे ताकि विघ्न के सम्य नागरिक के रूप में मनुष्य की प्रतिष्ठा हो। जीवन का रथ सुहागिन मानवता के साथ सच्चे लक्ष्य की ओर बढ़े।

ग्राम-सुधार

एक बार गाँधी जी ने कहा था —

“भारत का हृदय गाँवों में बसता है। गाँवों की उन्नति से ही भारत की उन्नति हो सकती है।”

हमारे ग्राम भारतवर्ष की आत्मा हैं। आत्मा की उन्नति को ही जीवन मानने वाला यह भारत जीवन के जुए में जीत गया है आत्मा की स्वतन्त्रता को प्राप्त कर भारत उसके विकास के लिए प्रयत्न कर रहा है। लगता है जीवन की सुरक्षा के लिए ग्राम की उन्नति अनिवार्य है। वास्तव में इस दिशा की ओर अब लोगों का ध्यान जोरों से जा रहा है। पिछले इतिहास को देखने से यह ज्ञात हो जाता है कि जितने भी सफल शासक हुए हैं उनकी सफलता का श्रेय ग्राम-सुधार को ही है। प्रत्येक इतिहास-प्रसिद्ध शासक ने ग्राम सुधार को ही महत्त्व दिया है। सुना जाता है कि प्राचीन राजा भिन्न-भिन्न रूप बदल कर ग्रामों की दशा देखते थे और उसमें सुधार लाने का प्रयत्न करते थे।

भारत के भाग्याकाश पर जब भी कभी युद्ध और क्रान्ति की घटाएँ छाईं तो उसके परिणामस्वरूप शान्ति अथवा अशान्ति, सुख अथवा दुःख ग्रामों को ही सहने पड़े हैं। अकाल, बाढ़ आदि प्राकृतिक कष्ट ग्रामों पर अधिक प्रभाव डालते हैं। ग्रामों के इस कष्ट का प्रभाव सारे देश पर पड़ता है। भारतवर्ष पर अनेक जातियों ने राज्य किए। प्रत्येक जाति के शासन सिद्धांत प्रायः भिन्न ही रहे। ग्रामों का स्वरूप समान रहा। ये ग्राम समय की धूप-छाँह में समान गति से श्वास लेते चले आ रहे हैं। शासकों में सबसे अधिक मधुर व्यवहार करके शोषण करने वाली अंग्रेज़ जाति रही। आज हम जिस आर्थिक, न्याय और भी अनेक समस्याओं का समाधान करने में समय लगा रहे हैं इसका बहुत बड़ा अधिकांश श्रेय अंग्रेजों को है।

स्वतन्त्र भारत में ग्राम सुधार को महत्त्व दिया जा रहा है जो कि राष्ट्र की उन्नति की दृष्टि में शुभ लक्षण हैं। मध्य युग की अव्यवस्था के कारण

हमारा ग्राम समुदाय अशिक्षित ही रहा। यही कारण है कि इस अशिक्षा ने समाज असम्य और असंस्कृत कर दिया। इसमें कोई सदेह नहीं कि सरलता और मनुष्यता के दर्शन ग्राम में ही हो सकते हैं। कविवर सुमित्रानन्दन पंत ने ग्राम जीवन पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है —

मनुष्यत्व के मूल तत्व ग्रामो ही मे अन्तहित,
उपादान भावी संस्कृति के भरे यहाँ है अविकृत,
शिक्षा के सत्याभासों से ग्राम नहीं है पीडित,
जीवन के संस्कार अविद्यातम मे जन के रक्षित (ग्राम्या) ।

एक घटना याद आती है कि जब शंकराचार्य मदन मिश्र से शास्त्रार्थ करने गए थे तो ग्राम की स्त्रियो ने संस्कृत में परिचय दिया। जब तक हमारे ग्राम शिक्षित और उन्नत नहीं हो जाते तब तक हम भारतवर्ष के उस मौढ्य के दर्शन नहीं कर सकते जो कि विश्व में प्रसिद्ध रहा है। शिक्षा के द्वारा ही संस्कृति और सम्यता का विकास हो सकता है।

जब हम ग्रामों के शान्त और एकांत जीवन पर रीझते हैं तब हमें वे दृश्य भी याद आते हैं कि छोटे-छोटे भौपड़े, कच्ची मिट्टी के घर कैसे मनुष्य के रक्षक की रक्षा करते हैं। ग्राम की कीचड़ में मानवता का खिलता हुआ कमल सारे देश में अपनी सुगंध फैलाता है। इम सुगंध पर से अन्याय, अन्ध विश्वास, शोषण आदि के वधन हटने चाहिए। इसके लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करना होगा।

ग्राम सुधार की समस्या सरल नहीं है। युग-युग के अभावों को पूरा करना है। सुधार की दृष्टि से सर्वप्रथम प्रत्येक छोटे-बड़े ग्रामों में पाठशालाएँ खुलनी चाहिए इसमें यह सुधार होगा कि ग्रामवासी शिक्षित होंगे वे अपनी योग्यता का सदुपयोग और उसकी वृद्धि भी करेंगे। आज विज्ञान के युग में वैज्ञानिक यंत्रों के सही उपयोग से अधिक पैदावार होगी। इन यंत्रों के उपयोग के लिए शिक्षित होना आवश्यक है।

ग्रामो की उन्नति कृषि की उन्नति में है। जिस गोबर के उपले बना कर ईंधन बनाया जाता है यदि उससे खाद का उत्पादन हो तो कृषि में दिन-दूनी रात चौगुनी उन्नति हो सकती है।

आधुनिक कृषि विज्ञान के पंडितों का कहना है कि रेशम के कीड़े और मुर्गियों के पालन से भी उन्नतिपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं? क्योंकि ग्रामों के वातावरण में यह काम आसानी में और बड़े पैमाने पर हो सकता है।

जीवन के लिए बाहरी और भीतरी सभी प्रकार के सुधार आवश्यक हैं। ग्रामवासियों को यह सुविधाएं मिलनी चाहिए जिससे वे नागरिक चमक-दमक से आकर्षित होकर अपना काम छोटा न समझें। इसके लिए उन्हें सुन्दर घर रहने के लिए मिलने चाहिए। शारीरिक-परिश्रम और स्वतन्त्र प्रकृति के वातावरण में उनकी इच्छा भाँगने की नहीं होगी। ग्रामों में पक्की सड़कें छायादार वृक्ष और आने जाने के साधन आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि ग्राम नगर से दूर नहीं रहेंगे।

प्रत्येक ग्राम में जनसंख्या के आधार पर छोटे-बड़े चिकित्सालय भी होने चाहिए। खुले में रहने के साथ-साथ चिकित्सा की व्यवस्था उन्हें जीवन में आनन्द प्रदान करेगी। चिकित्सालयों में रोगियों को पूरी सुविधा मिले, दवाओं की कीमत कम हो और सहानुभूतिपूर्वक इलाज हो। चिकित्सा विभाग उन्हें सफाई का महत्त्व समझाए। धीरे-धीरे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और ग्राम का रूप आदर्श होगा। निरोगिता उनके जीवन को उत्साहित करेगी।

छोटे-छोटे उद्योग धन्वों का प्रचार भी ग्राम सुधार का आवश्यक अंग है। जब से भारत स्वतन्त्र हुआ है तबसे ग्रामोद्योग की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें जो लाभ हुआ है वह स्पष्ट है। हमारे देशवासी खादी ग्रामोद्योग भवन से स्वदेश निर्मित वस्तुएं खरीदने में गौरव अनुभव करते हैं। आवश्यकता है कि इसका स्तर बढ़ाने में और वृद्धि की जावे, इसमें मूल्यों में सुधार होगा।

ग्रामो मे सबसे अधिक आवश्यकता है ग्राम पंचायतो की जो कि भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई है। मुकदमे से ग्रामवासी सदा कर्जदार ही रहते हैं। घरेलू भगडो और छोटी-मोटी लडाइयो का फँसला ग्राम मे ही होना चाहिए। इससे न्याय के निरने मे शीघ्रता और आर्थिक वचत होगी।

ग्रामोन्नति के लिए ऐमे प्रचार और शिक्षा की आवश्यकता है जो ग्रामवासियो की बुरी आदतें छुडाने मे सहायक हो। ग्रामवासी प्राय मदिरा पान, जुआ आदि मे समय नष्ट करते हैं और स्वास्थ्य भी। कलात्मक और आकर्षक ढंग से इन कुरीतियो के बुरे परिणामो से इन सीधे और भोले लोगो को परिचित कराना चाहिए। एकता और सगठन का पाठ पढाना अत्यन्त आवश्यक है, इसके लिए दस्तकारी बहुत आवश्यक और रोचक है। खाली समय मे ऐसे उद्योग बडे लाभप्रद सिद्ध होंगे।

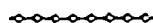
कृषि के क्षेत्र मे सरकार द्वारा किमानो को मस्ते मूल्य पर क्षेत्र प्राप्त होने चाहिए। खाद और सिंचाई के उचित साधन प्राप्त होने चाहिए जिससे अन्न के उत्पादन मे वृद्धि हो।

साराश यह है कि ग्राम सुधार की ओर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा केवल बालको के लिए ही नहीं बूढो के लिए भी होनी चाहिए। प्रौढ शिक्षा केन्द्र खुलने चाहिए। जब इस प्रकार की उपर्युक्त सभी सुविधाए प्राप्त होगी तो देश का रूप बदल जाएगा। न जाने कितनी समस्याएँ इस ग्राम सुधार मे छिपी हुई हैं। इस सुधार से न जाने कितने कष्ट स्वयं दूर हों जाएंगे। श्री सोहनलाल द्विवेदी के शब्दो मे —

है अपना हिन्दुस्तान कहाँ ?

वह बसा हमारे ग्रामो मे • • • • •

सत्य हो जाएगा।

ग्रामोद्योग तथा कुटीर उद्योग

भारतवर्ष कृषि-प्रधान देश है। भारत की अविकाश जनता ग्रामो मे रहती है। ग्रामो की अवस्था उद्योगो की दृष्टि से बहुत ही गिरी हुई है। स्वतन्त्रता के बाद भारत मे अपनी आर्थिक उन्नति के लिए छोटे-छोटे ग्रामोद्योगो और कुटीर उद्योगो को जो प्रोत्साहन दिया है वह सराहनीय है। कुटीर उद्योग के विकास को देखते हुए भारत बहुत पिछडा हुआ है। अमेरिका मे लगभग ३५ लाख से भी अधिक औद्योगिक सस्थाए है। ब्रिटेन मे ३० प्रतिशत छोटे-छोटे उद्योग है और जापान मे लगभग ६० प्रतिशत छोटे-छोटे उद्योगो द्वारा माल तैयार होता है।

भारत मे किसान अधिकतर बेकार रहते हैं। अत अवकाश का समय कुटीर उद्योगो तथा अन्य ग्रामोद्योगो मे लगाकर देश की आर्थिक अवस्था के सुधार मे बहुत हाथ बटा सकते हैं। अत फिस्कल कमीशन और प्लानिंग कमीशन ने कुटीर उद्योगो के विकास के हेतु सरकार को सुझाव दिए है। जिनके परिणामस्वरूप कुटीर उद्योगो का बहुत बडे पैमाने पर विकास होगा। देश का भविष्य ग्रामोद्योगो और कुटीर उद्योगो पर ही निर्भर है क्योंकि मनुष्य की शक्ति का पूर्ण उपयोग इन छोटे-छोटे उद्योगो मे होता है। सरकार ने निम्न-लिखित मन्वाओ का निर्माण कुटीर उद्योगो तथा ग्रामोद्योगो की उन्नति व प्रगति के लिए किया है।

- (१) आन इण्डिया हैडलूम बोर्ड (१९५२)
- (२) आल इण्डिया हैडीक्राफ्ट बोर्ड (१९५३)
- (३) आन इण्डिया स्लावी एण्ड विनेज इन्डस्ट्रीज बोर्ड (१९५३)
- (४) मेन्ट्रल सिलक बोर्ड (१९५२)
- (५) कोयर (जूट) बोर्ड (१९५४)
- (६) न्मान स्केल इण्डस्ट्रीज बोर्ड (१९५५)

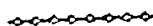
ये मस्याएँ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की सहायता द्वारा १२ उद्योगों की उन्नति के लिये प्रोत्साहित करेंगी। जैसे (i) खेल का सामान (ii) शीशे के वर्तन, (iii) जूते और चमड़े का सामान, (iv) ब्रुग बनाना, (v) चाकू कैंची उन्तरे इत्यादि, (vi) साईकिल के पुर्जे, (vii) लकड़ी और बर्दों का काम, (viii) ताले। (ix) लोहे व इस्पात के तार, (x) लोहे का काम, (xi) जरी का काम तथा (xii) कगीदाकारी का काम। इसी प्रकार में अन्यान्य कुटीर व ग्रामोद्योगों द्वारा साबुन बनाना, मधु मक्खनी पानन, हाथ का बना कागज, दियासलाई, गुड और खाण्ड, ऊनी माल की तैयारी होगी।

हैदराबाद में फनीग्री तथा हिन्नी उद्योग करीमनगर और औरंगाबाद में स्थित है, जिसमें ऐम्ब्री, चूड़ियाँ, बटन, टोकररी, सिगरेट केन, फ्रेम आदि का निर्माण कार्य होता है। बिहार में सन् १९०८ से स्थापित गैल बटन का औद्योगिक केन्द्र है जिसमें चम्पारन जिले में नदियों के किनारे जो गैल प्राप्त होता है उमका पूरा उपयोग होता है। काश्मीर में गब्बा बनाने का काम, कड़ाई का काम, ऊनी वस्त्रों की बुनाई का काम, लकड़ी पर नक्काशी का काम छोटे-छोटे औद्योगिक केन्द्रों में होता है जिसकी माँग भारतवर्ष की मन्डियों में अत्यधिक है। राजस्थान में रत्न जटित आभूषणों की कला-कृतियाँ केवल भारत में ही नहीं अपितु, समार भर में अपना सानी नहीं रखती। द्रावनकोर-कोचीन में (Coir) जूट का माल 'चटाडश' फर्ग और रम्मिया बडी मजबूत, सुन्दर और बहुत उपयोगी होती है। नागियल का तेल भी यहाँ के उद्योगों का उत्पादन है। यहाँ ४०० से अधिक औद्योगिक केन्द्र हैं जिनमें ३५,००० श्रमिक कार्य में लगे हैं। नक्काशी वाले विक्री के वर्तन बनाना भी भारत का एक प्रसिद्ध हस्त-शिल्प है। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के वर्तन, अलीगढ़ के नाने, बौनपुर के जूते व चमड़े का सामान बनारस की साडियाँ और जडाऊ रेशमी वस्त्र बहुत अधिक प्रचलित हैं। इन कुटीर उद्योगों का उत्पादन बढ़ रहा है और माल की खपत भी समार के बाजारों में बढ़ती जा रही है।

भारतीय सरकार ने कुटीर उद्योगों के विकास के लिये उद्योगों के नगटन और सहकारिता पर बल दिया है तथा उत्पादित वस्तुओं के विक्रय को प्रोत्साहित करने के लिये जगह-जगह विक्री-केन्द्र तथा प्रदर्शनियों का आयोजन किया है। इस समय कुटीर उद्योगों में लग व्यक्तियों के पास धन तथा मह्वाग का अभाव है, जिनके कारण उत्तम किस्म का माल तैयार नहीं हो पाता। सरकार ने औद्योगिक सहकारिता के लिए एक फंडरेशन को नियुक्त किया है जो निम्नलिखित बातों की देख-भाल व व्यवस्था करेगा —

- (१) कच्चा माल दिलाने की व्यवस्था।
- (२) अच्छे औजारों को दिलाने की व्यवस्था।
- (३) उत्पादन के ढंग को सुधारने के लिए टैक्नीकल सहायता।
- (४) नमूने तथा अच्छे डिजाइनों को दिलाने की व्यवस्था।
- (५) किम्मो पर नियन्त्रण।
- (६) देशी बाजारों में माल के विक्रय की व्यवस्था।

उम प्रकार ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योगों के विकास की रूप रेखा सहकारिता के जाघान पर करने से धीरे-धीरे अत्यधिक सफलता मिल सकती है छोटे-छोटे ग्राम उद्योगों का भविष्य उज्ज्वल है और शीघ्रातिशीघ्र देश की व्यवस्था में माधारण उन्नति लाने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अम्बरा घनों के जागमन में कपड़ा उद्योग में अनीकिक सफलता और जन सहयोग से उन्नति प्राप्त होने की सम्भावना है।

भारत की परराष्ट्र नीति

विश्व राजनीति का एक मोटा सिद्धान्त है कि अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में सभी देशों के अपने स्थायी हित होते हैं लेकिन स्थायी नीति नहीं होती। सभी देश अपने-अपने हितों की पूर्ति के लिए नीति को आवश्यक मोड़ देते रहते हैं। इस मोड़ को कूटनीतिक भाषा में नीति-परिवर्तन नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है पुनर्मुल्यांकन। इस शब्द की आड़ में कभी-कभी तो देश अपनी नीति को पूरी तरह ही बदल डालते हैं और दिखाते यही हैं कि नीति जैसी की तैसी है। इस सदर्भ में सवाल यह है कि क्या भारत गतिशील है ?

जब से श्री खुशोव को अपदस्थ किया गया है, तब से भारत सरकार के सभी स्तरों पर यहाँ चर्चा है कि क्या रूस और चीन समझौता कर लेंगे ? क्या रूस चीनी आक्रमण के मदर्भ में भारत को राजनीतिक और सैनिक सहायता बन्द कर देगा या कम करने के सवाल पर विचार करेगा ? यह बात जानने के लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी को मास्को भेजा गया। रूसी नेताओं से इस बारे में आश्वासन माँगे गये और आश्वासन मिलने पर उन्हें बड़े पैमाने पर छपाया गया।

इस सवालका अर्थ क्या यह नहीं है कि हमारे देश की चीन सम्बन्धी नीति श्री खुशोव से बधी हुई थी ? और अब श्री खुशोव के हट जाने पर हम भयभीत हो गये हैं ?

हमें शुरू से ही यह समझकर चलना चाहिए कि रूस और चीन दोनों ही कम्युनिस्ट देश हैं और दोनों के अपने हित हैं तथा हितों के लिए लाभदायक होने पर वे फिर एक हो सकते हैं। तो ऐसा काम क्यों किया जाय जिसमें रूस और चीन के मेल-मिलाप के बाद हमें किसी प्रकार की कठिनाई पैदा हो जाय। या हमारी नीति पर किसी प्रकार की आँच आ सके।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गत कुछ वर्षों से भारत की परराष्ट्र नीति इतनी गतिहीन हो गई है कि हम विश्व घटनाओं पर

प्रतिक्रिया के रूप में ही उठते हैं। भाव यह है कि जब कहीं कुछ हो जाय तो हम उसकी प्रतिक्रिया के रूप में जागते हैं और तब कुछ कहते या करते हैं। इस प्रकार हम अपने हाथ से पहले निकल जाने देते हैं। इससे राष्ट्रीय हितों को हानि पहुँचती है।

चीन का सवाल ही लीजिए चीन ने भारत पर हमला किया और हमारे देश के बहुत बड़े भाग पर कब्जा किया और अब उस क्षेत्र को दवाये बैठा है। अब हम इस दन्तजाल में बैठे हैं कि या तो कोलम्बो तकलें कुछ रास्ता निकालें या चीन ही कुछ करे या बहे और तब हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया दिखायें।

कश्मीर का सवाल लीजिए रूस की सरकार कश्मीर पर हमारे साथ रही है और हमने इस मामले पर राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रयोग करके हमें बचाया है। लेकिन यदि किसी कारण रूस अपनी नीति बदल दे और राष्ट्रसंघ में हमारे पक्ष में वीटो का प्रयोग करने से इनकार कर दे तो हम डूब गये। जाखिर यह क़हाँ तक और कब तक सम्भव है कि रूस पाकिस्तान तथा पश्चिमी राष्ट्रों का विरोध नहकर हमारी सहायता इस वारे में करता रहेगा ?

गोवा की बात लीजिए हमने नैतिक कार्रवाई करके गोवा के अपने भाइयों को पुर्नगात्री दासता से मुक्त किया। पुर्नगाल इस मामले को राष्ट्रसंघ में ले गया। वहाँ रूस ने वीटो का प्रयोग करके गोवा को हमारे साथ में रहने दिया, नहीं तो यदि वीटो का प्रयोग न होता तो गोवा आज राष्ट्रसंघ के संरक्षण में होता।

बानूनी दृष्टि में गोवा का सवाल अब भी सुरक्षा परिषद की सूची पर नीबित है। कोई भी गदम्य देश इस सवाल को फिर उठा सकता है और तब यदि रूस पुनः वीटो का प्रयोग न करे तो हमें मन्त्र होकर गोवा को राष्ट्रसंघ के संरक्षण में सोचना पड़ जायगा, क्योंकि बड़े मिथ्यान्वादी होने के कारण हम राष्ट्रसंघ के गहन काम में भी अवहेलना नहीं कर पायेंगे।

तिब्बत की बात नुनिए चीन के प्रति अपार दोस्ती के उभार में भारत ने तिब्बत में अपने हिन्दों को प्लेट में रखकर पेंकिंग के तानाशाहों को सौंप दिया । ऐसा करते समय चाणक्य की यह बात भी भूल गये कि दो बड़े देगों की सीमा के बीच में तटस्थ प्रदेश रखो । इस भूल का परिणाम हुआ चीन द्वारा भारत की सीमा का अतिक्रमण । अब तिब्बत के बारे में राष्ट्रमण्डल में प्रस्ताव पेश कर दिया गया है और शु है कि भारत सरकार ने प्रस्ताव का समर्थन करने का फैसला किया है ।

भारत सरकार ने हाल में श्रीलंका से प्रवासी भारतीयों के बारे में एक समझौता किया है । इस समझौते को प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री की महान सफलता कहा गया है कि बड़ी समस्याएँ मुलभाने की दिशा में हमारी सरकार ने बड़ा सक्रिय कदम उठाया है ।

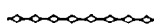
यह सब कहने और लिखने वाले यह भूल गये कि यह समझौता करके हमारी सरकार ने एक ऐसा सिद्धान्त कायम किया है जिनके दूरगामी प्रभाव होंगे । वह सिद्धान्त यह है कि “हम विदेशों में बने भारतीयों को भारत लौटाने की बात मानते हैं” । यह सिद्धान्त श्री नेहरू ने १७ मान में कभी नहीं माना था, हालांकि विदेशों में बने भारतीयों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पडा है ।

बाज उन देगों के कान खड़े हो गये हैं जहाँ कि बड़ी मस्या में भारतीय बने हुए हैं । केन्या के एक मंत्री ने तो भारत श्रीलंका समझौते के दूसरे दिन ही कह दिया कि केन्या से भारतीयों को बुलाने के लिये दोनों देगों की सरकारों में बातचीत होनी चाहिए । क्या मानूँ कि कब दूसरे देग भी यही कहने लगेँ । जब भारत श्रीलंका में प्रवासियों को लेगा तो फिर अन्य देशों में लेने को कैसे इन्कार करेगा । भय तो यह है कि कही अदृग्दर्शिता के जिकार होकर हमें विदेशों में बने सभी ४० लाख भारतीय प्रवासियों को यहाँ न लाना पड़े ।

अगर श्री नेहरू श्रीलका मे बसे प्रवासी भारतीयो की वापसी का सिद्धान्त मान लेते तो शायद बहुत पहले ही समझौता हो जाता और सवा पाच लाख प्रवासियो को न लेना पडता, थोडे लेकर ही सन्धि हो जाती ।

विश्व राजनीति के इतिहास मे यह पहला मौका हे जव किसी देश ने अपने मूल के प्रवासियो को अपने देश मे लौटाने का सिद्धान्त माना है । वैसे राजी से कोई भी प्रवासी अपन मूल देश मे जाता रहा है । इस सदर्भ मे पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आने वाले हिन्दुओ से तुलना नही की जा सकती ।

भारत श्रीलका समझौते पर टिप्पणी करते हुए एक पाकिस्तानी राजनयिक प्रतिनिधि ने कहा—श्रीलका से किये गये समझौते के आधार पर कश्मीर की समस्या हल हो सकती हे । जैसे श्रीलका से दो तिहाई प्रवासी भारत ले रहा है और एक तिहाई वहा बस रहे हैं, उसी तरह दो तिहाई कश्मीर पाकिस्तान को दे दे और एक तिहाई भारत अपने पास रख ले । समझौता हो जायगा ।

भारत की अग्नि-परीक्षा

हम यह सुनने के आदी हो गए थे कि “अहिंसा परमोधर्म ” का महाभारत से महात्मा गाँधी तक हमारी परम्परा मे सर्वोच्च स्थान रहा है । इसलिए सस्कृति की ऐसी व्याख्या करने का प्रयत्न होता रहा जिससे देश भीतर से खोखला पड गया क्योकि इससे धीरे-धीरे ऐसी जडता आती गई जिससे अहिंसा के नाम पर अपनी कायरता और कापुरुषता को दबाने का प्रयत्न किया गया हे ।

अभी तक उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के श्रमण और भिक्षु धर्म के प्रचार के पहले भारत पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ था। फारस में हरवामनी वंश का सस्थापक सम्राट कायरस सभवतः पहला व्यक्ति था, जिसने ५४० ई० पू० के आसपास भारत पर आक्रमण किया यद्यपि उस समय भारत अनेक जनपदों और महाजनपदों में बटा हुआ था, पर पराक्रमी कायरस को बुरी तरह से हराकर अपने बचे-खुचे पाँच-सात सैनिकों के साथ भागना पडा। इसी प्रकार से लगभग ३२५ ई० पू० जब सिकन्दर ने हमला किया था तब वह मालव और क्षुद्रक गणराज्यों के हाथ ऐसा घायल हुआ कि अपने देश वापस न लौट सका। उसकी मृत्यु के बाद जब उसके सेनापति सेल्यूक्स ने अपने सम्राज्य की सीमा भारत की ओर बढ़ाने का प्रयत्न किया तो भारत के पराक्रमी सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य के हाथों उसकी बड़ी बुरी हार हुई और उमें न केवल अपने राज्य के बहुत बड़े हिस्से बल्कि अपनी बेटी को भी चन्द्रगुप्त को देना पडा।

ई० पू० छठी शताब्दी से ईसा की पाँचवीं शताब्दी तक हमारे इतिहास में विदेशियों को खदेड़ निकालने के जो प्रमाण मिलते हैं, जो ज्वलत गाथायें हमें आज भी प्रेरणा देती हैं, उसके पीछे तक्षशिला विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली की वह असीम शक्ति है जो जीवन से पलायन नहीं बल्कि उससे लोहा लेने की दृष्टि देती है। इसी के कारण वैद्य जीवक मनुष्यों के साथ-साथ राष्ट्र के रोगों के चिकित्सक हो सके और चाणक्य भाषा के साथ-साथ समाज और राज्य को भी निर्दोष बना सके।

इतिहास से मालूम होता है कि नालन्दा विश्वविद्यालय में दस हजार में अधिक विद्यार्थी थे। आज भी दुनियाँ के किसी देश में इतना बड़ा म्नाकोत्तर आवासीय विश्वविद्यालय नहीं है। लेकिन केवल १८ सवारों ने उमें पस्त कर दिया। क्योंकि ? तक्षशिला और नालन्दा के इस अन्तर को हमें पहचानना है और इसी परख प्रकाश में हमें आज अपना मार्ग ढूँढना है।

यदि अहिंसा का अर्थ नालन्दा की परम्परा है तो या तो हमें अपना मार्ग बदलना होना, या अहिंसा की परिभाषा बदलनी होगी। अहिंसक होने पर भी गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों ने कौशल नरेश विरुधक के द्वारा कपिलवस्तु गणराज्य पर किये गए आक्रमण का विरोध किया था, स्वामी विवेकानन्द आजीवन भास्वर स्वर में पौरुष और जागरण का सन्देश देते रहे और 'एकला चलोरे' के दृढव्रती नायक महात्मा गाँधी मरते दम तक बाहर-भीतरी दुर्बलताओं से लड़ते रहे। जीवन कर्म है और कर्मण्यता ही पौरुष है। जो अहिंसा कर्म से पलायन सिखाये, उसे कोटिश नमस्कार।

'कर्मण्यैव अधिकारस्तै — कर्म ही तुम्हारा अधिकार है—' ऐसा गीता में कहा है। फिर हम कर्मण्यता से क्यों भागे? यदि कर्मण्यता हमें सघर्ष की ओर ले जाती है तो हम शान्ति का मोह क्यों पाले? जाने-अनजाने हमने जो चूक की उसी के कारण एक राष्ट्र के रूप में हमें अपमानित होना पड़ा है। इस कलक को धोने के लिये हमें अपनी परम्परा की जीवन्त शक्तियों को पहचानना होगा, उसका सग्रह करना होगा जो व्यक्ति या राष्ट्र अकारण अपमान को पी जाता है, उससे बड़ा पापी और कोई नहीं है। कौरवों ने जब पाण्डवों के शान्ति प्रस्ताव को ठुकरा दिया तब श्रीकृष्ण अपनी बुआ कुन्ती से मिलने उनके घर गये। जब श्रीकृष्ण ने कुन्ती को सारी बातें बतायीं तब कुन्ती ने अपने पुत्र धर्मार्त्मा युधिष्ठिर को यह सदेश देने के लिए कहा—“जैसे वेद के अर्थ को न जानने वाले ऋग्वेद पाठी की बुद्धि केवल मन्त्रों का लगातार पाठ करने से नष्ट हो जाती है वैसे ही तुम्हारी बुद्धि भी शान्ति धर्म को ही देखती है।” अतः हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना ही होगा। भारत ने न तो कभी अपनी सीमा के बाहर पैर फैलाया और न कभी वह अपनी ओर बढ़ाने वाले पजे को काटने में हिचका। भारतीय इतिहास ऐसी घटनाओं में भरा पड़ा है जब युद्ध में पीठ दिखाने वाले पति या पुत्रों को हमारी वीरगनाओं ने लोहा लेने के लिये मजबूर किया।

राम के चरित्र से दूसरा संकेत यह मिलता है कि शक्ति न तो अपने अस्पृच्छी है, न बुरी, शक्ति का अच्छा या बुरा होना उसके सदुपयोग या दुरु-

पयोग पर निर्भर करता है। ब्राह्मण वशी रावण शक्ति के दुरूपयोग के कारण राक्षस कहलाया। लेकिन प्रश्न है कि शक्ति के बिना क्या शक्तिशाली आक्रमणकारी के दुराचार से रक्षा सम्भव है? रावण की शक्ति से राम की शक्ति प्रबलतर होने के कारण ही अन्याय से रक्षा सम्भव हो सकी। अतः शक्ति की उपेक्षा के दर्शन को भारतीय परम्परा सर्वथा भ्राँतिपूर्ण मानती आयी है। विश्व की परिस्थितियों में अभी तक कोई ऐसा बुनियादी हेर-फेर नहीं हुआ है जिसके कारण भारत को अपनी परम्परा बदलनी पड़े। अणु युद्ध के विनाशकारी परिणाम भय के बावजूद यह स्थिति कभी आएगी या नहीं, यह कहना कठिन है। लेकिन क्या बन्दूको और तोपों के आविष्कार के बाद से लाठी या छुरे से मनुष्य की हत्या करना रुक गया है या ऐसी हत्या को अब अपराध नहीं माना जाता?

मुझे ऐसा लगता है कि हम जैन बौद्ध धर्म के आविर्भाव के बाद से इन भ्राँति के शिकार हो गये हैं कि विद्या और अविद्या में घोर विरोध है। चूँकि विद्या और अविद्या में अविरोध मानने वाली ही नहीं बल्कि इन्हे परम्पर पूरक मानने वाली वैदिक सस्कृति भी विद्या को महत्वपूर्ण स्थान देती थी, इसलिये जब जैन बौद्ध धर्म के अविर्भाव के बाद से दोनों में विरोध माना जाने लगा तब अविद्या गौण हो गई और उसके साथ-साथ हमारा जातीय गौरव भी क्षीण पड़ता गया। लेकिन ईशा वास्योपनिषद् के ग्यारहवें मन्त्र में यह विलकुल निभ्रन्ति शब्दों में कहा गया है कि “जो विद्या और अविद्या दोनों को साथ-साथ जानता है वह अविद्या से मृत्यु को जीतता है और विद्या से अमृत प्राप्त करता है”।

रोग-शोक-भूख-अन्याय आदि से बचने के लिये अविद्या की साधना आवश्यक है और इस आवश्यकता की पूर्ति के बाद ही विद्या की साधना से अमृत की प्राप्ति असम्भव है। यदि धनुर्वर राम यज्ञ की रक्षा नहीं करते तो विश्वामित्र की तपस्या कैसे पूर्ण होती? प्रधान मन्त्री श्री नेहरू जी ने वैज्ञानिक संस्थाओं और निर्माण योजनाओं को देव स्थान कहा था और हमारा यह

निर्माण यज्ञ तभी पूरा होगा जब चीनी राक्षसों से इसकी रक्षा का हम समुचित प्रबन्ध कर सकेंगे ।

रह-रहकर मन में यह प्रश्न उठता है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आखिर भारत का उदय पुन क्यो हुआ ? हमारे इतिहास में विद्या और अविद्या का संघर्ष जैसा प्रबल रहा है वैसा ही आज विश्व में प्रजातन्त्र और साम्यवाद का है । क्या भारत ने जिस प्रकार से विद्या और अविद्या के रहस्यों को कभी पाया था उसी प्रकार से क्या वह प्रजातन्त्र और साम्यवाद के रहस्यों को भी हस्तगत कर सकेगा ? साधना कठिन है, राह रपटीली है पर तलवार की धार पर चलने जैसे कठिन कार्य को जिस भारत ने साधा है वह संभव है इस साध्य कार्य को भी कर सके ।

आज हमें आवश्यकता है भ्राँति को दूर कर अपने दृष्टिकोण को बदलने की और अपनी जीवन्त परम्परा को पहिचानने की क्योंकि दृष्टि-दोष से सब दूषित हो जाता है । 'कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी' उक्ति यदि अब तक सत्य रही तो भविष्य भी हमारा ही है, क्योंकि कविवर दिनकर के शब्दों में —

जिसका सारा इतिहास तप्त जगमग है,
वीरता-वहिन से भरी हुई रग-रग है,
जिसके इतने बेटे रण श्रेल चुके हैं,
शूली, किरीच, शोलो से खेल चुके हैं,
उस वीर जाति को बन्दी कौन करेगा ?
विकराल आग मुट्ठी में कौन धरेगा ?

परशुराम की प्रतिक्षा आज घर-घर में हो रही है । कौन कह सकता है कि किसी भ्रूपडी में अवतरण भी नहीं हो चुका है ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना

भारत की स्वतन्त्रता के बाद प० नेहरू की पंचवर्षीय योजनाओं पर विचारकों ने अपने-अपने ढंग से विचार प्रकट किए हैं। यह तो सत्य ही है कि इन योजनाओं से जो स्वप्न देखा गया था वह सम्यक रूप से पूर्ण नहीं हुआ। इस अपूर्णता के पीछे कई रहस्य भी हैं। अब जब कि प० नेहरू हमारे बीच नहीं हैं तब एक प्रश्न स्वाभाविक रूप ही उभरता है कि क्या पंचवर्षीय योजनाओं की शृंखला चलेगी ? या टूटेगी।

इन योजनाओं का विषय विचारार्थ है इसलिए वित्तमन्त्री के विचार जानना आवश्यक है।

वित्तमन्त्री श्री कृष्णमाचारी ने पिछले दिनों राज्यसभा में कहा था कि चौथी योजना बनाने के लिए काफी काम किया गया है, किन्तु अभी तक हम किसी ठोस निश्चय पर नहीं पहुँचे हैं। शायद तब तक किसी ठोस निर्णय पर पहुँचा भी नहीं जा सकता जब तक अपने साधनों का पूरा जायजा न ले लिया जाय। चौथी योजना के आकार के बारे में अब तक जितनी तरह की बातें कही गयी हैं, उनसे योजना आयोग तथा सरकार के विचारों में अस्पष्टता का पता चलता है। यह आश्चर्य की बात है कि जिन पर योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी है, वे स्वयं अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुँचे। सम्भवतः योजनाओं में प्राथमिकताओं के बारे में भी सरकार की ओर से यह बात कही जा चुकी है कि विकास की नीति को मन्द करने, योजना के आकार में कटौती करने अथवा योजना सम्बन्धी नीतियों आदि में फेर बदल करने का न तो कोई इरादा है और न ऐसा करना उचित ही होगा।

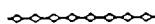
योजना के आकार के बारे में अब तक जो ऋद्ध कहा गया है, उसको मुख्यतः तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है। एक मत यह है कि अगर राष्ट्रीय आय में ६-७ प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि करनी है, तो चौथी योजना २ खरब २० अरब से लेकर २ खरब ४० अरब रुपये तक की बनानी होगी। दूसरे पक्ष

का कहना है कि वृद्धि का यह लक्ष्य २ खरब से लेकर २ खरब १० अरब रुपये तक खर्च करके पूरा किया जा सकता है। एक तीसरा मत उनका है, जिनकी राय के अनुसार चौथी योजना १ खरब ८० अरब रुपये से अधिक की नहीं होनी चाहिए। प्रायोगिकी आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिपद् ने तो १ खरब ६२ अरब रुपये की एक 'आदर्श योजना' तैयार की है। उसका कहना है कि इससे राष्ट्रीय आय में प्रति-वर्ष ६४ प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है।

आकार को छोटा करने का समर्थन करने वालों का तर्क है कि योजना का खर्च यदि दो अरब या उससे अधिक रहा तो इसका देश की आर्थिक स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन, साथ ही दूसरा मत यह है कि राष्ट्र की रक्षा और आर्थिक विकास की जो गुस्तुर जिम्मेदारी आ पडी है, उसे उठाना ही होगा। तीसरी योजना का अनुभव यह रहा कि राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष दो-ढाई प्रतिशत की ही वृद्धि हो सकी। आय अब जिस वृद्धि की अपेक्षा की जाती है, उसको प्राप्त करने के लिए विभिन्न कारणों को ध्यान में रखते हुए योजना का आकार सवा दो खरब के आसपास या उससे कुछ अधिक ही रखना होगा।

योजना आयोग और सरकार ने योजना के आकार पर कितना विचार किया, उसमें लाभ तो हुआ किन्तु परेशानी की बात यह है कि इससे प्राथमिकताओं की बात पीछे पड गई। योजना का आकार जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण यह है कि चौथी योजना के दौरान विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति और उत्पादन के लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाय। इस मुद्दे पर विचार करने का नतीजा यह होगा कि प्राथमिकताओं के अनुसार ही योजना आकार छोटा या बडा रखना होगा। तीसरी योजना के अनुभवों से प्रकट है कि कृषि, के क्षेत्र में कुछ कमी रह जाने के परिणाम स्वरूप, जिस योजना को उच्चा-भिन्नायी कहा गया था, उससे अर्थतन्त्र को वह गति प्राप्त न हो सकी, जिस की योजना तैयार करते समय आशा की गयी थी। चूंकि आयोगक अब

चौथी योजना की रूपरेखा तैयार करने में व्यस्त है, और उस पर मन्त्रिमण्डल में और राष्ट्रीय विकास परिषद में विचार हो रहा है, अतः यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिये कि आगामी लक्ष्य, नीति और प्राथमिकताएँ क्या होंगी। उसीके अनुसार विकास का कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिये। इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि साधनों का पूरी तरह उपयोग हो। चूंकि राष्ट्रीय साधन और विदेशी सहायता की सम्भावनाएँ सीमित हैं, इसलिये योजना को सफल बनाने के लिये यह जरूरी होगा कि उसकी क्रियान्विति के साथ-साथ अधिक साधन उपलब्ध होते चले और विकास की गति तेज होती जाए। इस तरह का लचीला दृष्टिकोण अपनाने से न केवल विवादों का अन्त होगा वरन् योजना को वस्तुवादी और गतिशील भी बनाया जा सकेगा।

तटस्थ राष्ट्र सम्मेलन

काहिरा नगर में नील नदी के और विन्ध के महान आश्चर्य पिरामिडों की छाया में विश्वविद्यालय हाल में विश्व के तटस्थ राष्ट्रों का द्वितीय महासम्मेलन हुआ था। दुनिया के लगभग आधे देशों के राज्याध्यक्ष इस सम्मेलन में विश्व की समस्याओं का हल ढूँढने में लगे हुए थे। कहा गया है कि दुनिया में अब तक कोई ऐसा सम्मेलन नहीं हुआ, जिसमें इतने देशों के राज्याध्यक्षों ने भाग लिया हो।

तटस्थता की नींव स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने डाली थी और अब तटस्थता का पीछा बढ़कर विश्व का सबसे बड़ा पैड होता जा रहा है। यह बात इस सम्मेलन ने मानी तभी तो प्रायः सभी नेताओं ने श्री नेहरू को श्रद्धाञ्जलि अर्पित की और सम्मेलन के मंच पर केवल श्री नेहरू का चित्र लगाया।

सम्मेलन की अब तक की कार्रवाई से स्पष्ट है कि श्री नेहरू की अनुपस्थिति में भी भारत तटस्थ राष्ट्रों का नेतृत्व कर रहा है। इस दृष्टि से यह सम्मेलन भारत के लिए सफलता की निशानी माना जायेगा।

सम्मेलन की तैयारी के लिए पहली अक्टूबर तक तटस्थ राष्ट्रों के परराष्ट्रमंत्रियों की बैठकें हुईं। परराष्ट्रमंत्रियों ने दो मुख्य समितियाँ बनायीं राजनीतिक समिति और आर्थिक समिति। दोनों में ही भारत को रखा गया। इन दोनों समितियों की कार्रवाई का जो व्योरा अब तक प्राप्त हुआ है उसके अनुसार दोनों समितियों ने भारत को प्रमुख मान लिया। यह भी एक तथ्य है कि भारतीय सुझावों के आधार पर ही आधिकांश प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। काहिरा की रिपोर्टों से एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय प्रतिनिधिमण्डल काफी तैयारी के साथ काहिरा गया था और भारतीय सुझाव काफी सूझबूझ के साथ तैयार किये गये थे।

भारत की पहली सफलता यह है कि भारतीय परराष्ट्रमंत्री का यह प्रस्ताव। सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया कि जम्बिया को सम्मेलन का सदस्य जाय। उत्तरी रॉडेेशिया अब जम्बिया गणराज्य के नाम से इस महीने की २४ तारीख को पूर्ण आजादी प्राप्त करने वाला है। पहले निश्चय के अनुसार जम्बिया एक प्रेक्षक की हैसियत से सम्मेलन में भाग लेने वाला था लेकिन भारत ने यह प्रस्ताव किया कि जम्बिया चूँकि इसी महीने पूर्ण आजादी प्राप्त करने वाला है इसलिए उसे पूर्ण सदस्य के रूप में ही क्यों न बुलाया जाय। अफ्रीकी देशों ने भारत के इस रुख की काफी सराहना की थी।

कागो के प्रतिनिधित्व के सवाल पर भी भारत ने अफ्रीकी देशों की राय का पूरा समर्थन करके अफ्रीकी देशों के दिल जीते हैं। अफ्रीकी देश यह नहीं चाहते कि कागो के प्रधान मंत्री श्री शोम्बे इस सम्मेलन में आयें, क्योंकि श्री शोम्बे को पश्चिमी देशों का पिट्टू माना जाता है। इसलिए परराष्ट्र मंत्रियों की ओर से कागो के राष्ट्रपति श्री कसावुवू को यह तार भेजा गया कि वे स्वयं काहिरा सम्मेलन में भाग लें और श्री शोम्बे को न भेजें।

भारत ने सम्मेलन में जो दस सूत्री प्रस्ताव पेश किया है, वही आमतौर से बृहस का आधार रहा है। इस प्रस्ताव में सभी ऐसी बातें आ गयीं जो तटस्थ राष्ट्रों के लिए आवश्यक थीं।

भारतीय प्रस्तावों में तटस्थता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व और विश्व शान्ति पर विशेष जोर दिया गया। इनमें उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद की निन्दा की गई और कहा गया कि विभाजित देशों को शान्तिपूर्ण तरीके से एक कर दिया जाना चाहिए तथा उपनिवेशवादियों की इस चाल का विरोध करना चाहिए कि किसी देश का विभाजन किया जाय।

तटस्थ राष्ट्र सम्मेलन पर चीन की छाया इन्दोनेशिया की मार्फत पड़ रही है। तीन साल पहले वेलग्रेड में होने वाले प्रथम तटस्थ राष्ट्र सम्मेलन में भी इन्दोनेशिया ने ऐसा ही रुख अपनाया था, लेकिन श्री नेहरू ने मजबूती से उसका विरोध किया था और पूर्ण सफलता प्राप्त की थी।

चीन के इशारे पर इन्दोनेशिया ने यह प्रस्ताव रखा था कि तटस्थ राष्ट्र सम्मेलन मुख्य समस्या उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को माने। जबकि भारत का कहना है कि मुख्य समस्या विश्वशान्ति है। भारत का विचार है कि उपनिवेशवाद तो समाप्त हो ही रहा है और जो देश पराधीन रह गये हैं वे भी आजाद होने जा रहे हैं और जल्दी ही हो जायेंगे। वेलग्रेड सम्मेलन में भी यही बात श्री नेहरू ने कही थी।

लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत उपनिवेशवाद का समर्थक है। भारत तो सभी देशों की आजादी के पक्ष में है और सभी पराधीन देशों की आजादी में सहायता करता रहा है और करता रहेगा।

इन्दोनेशिया का कहना है कि तटस्थ राष्ट्रों के यत्न से विश्व के दो सैनिक गुटों में युद्ध का खतरा टल गया है इसलिए तटस्थ राष्ट्र अब अपना ध्यान मुख्य रूप से उपनिवेश तथा साम्राज्यवाद के खिलाफ दें। इसका मतलब है कि अमरीका, ब्रिटेन आदि देशों को शत्रु घोषित कर दिया जाय।

भारत इस विचार का विरोध करता है और कहता है कि किसी देश को शत्रु घोषित न किया जाय तथा मुख्य समस्या विश्व शान्ति को हल करने में लग जाया जाय ।

यहाँ रूस-चीन विवाद को समझ लेना आवश्यक है । रूस विश्व शान्ति तथा सहअस्तित्व के पक्ष में है । लेकिन चीन कहता है कि जब तक अमरीका जैसे साम्राज्यवादी देश है, तब तक सहअस्तित्व की बात कहना फिजूल है । वस यही बात इन्दोनेशिया को है हालाँकि वह दूसरे ढंग से कही गई है ।

इन्दोनेशिया इस बात को नहीं समझना चाहता कि विश्व शान्ति के लिये यह जरूरी है कि शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति पर चला जाए । गायद चीन की तरह वह भी तथाकथित उपनिवेशवादियों और साम्राज्यवादियों के खिलाफ लड़ाई छेड़ने की नीति मानता है तभी तो उसने मलयेशिया को उपनिवेशवाद का गढ़ कह कर उसके खिलाफ युद्ध शुरू कर रखा है । लेकिन यह नीति तटस्थता से मेल नहीं खाती । तभी तो तटस्थ राष्ट्र उसकी इस नीति का समर्थन नहीं कर रहे ।

अब तक की रिपोर्टों के अनुसार इन्दोनेशिया का समर्थन क्यूबा, गिनी और अल्जीरिया कर रहे हैं ।

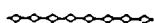
सयुक्त अरब गणराज्य और यूगोस्लाविया ने भारत की बात को समझा है इसलिए उन्होंने समझौते का मार्ग निकालने का यत्न किया है ।

इसी बीच पेकिंग के तानाशाही ने भारत को बदनाम करने का यत्न किया है । उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई को तटस्थ राष्ट्रों की सबसे प्रमुख समस्या न मानने पर भारत को उपनिवेशवादियों का पिट्टू पेकिंग रेडियो अपने प्रचार में कहना रहता है । काहिरा में हो रहे तटस्थ राष्ट्रसम्मेलन में निम्नलिखित ५८ देश भाग ले रहे हैं ।

एशिया महाद्वीप में भारत, श्रीलंका, बर्मा, अफगानिस्तान, नेपाल, कम्बोदिया, लाओस, इन्दोनेशिया, कुवैत, ईराक, जोर्डन, लेबनान, सऊदी अरब,

सीरिया, यमन । अफ्रीका महाद्वीप से—सयुक्त अरब गणराज्य, सूडान, इथियोपिया, सोमाली गणराज्य, केन्या, तागानिका, मलावी, जम्बिया, बुरुण्डी, काँगो गणराज्य (लियोपोल्डविले), अंगोला, कैमरून, नाइजीरिया, दहोमे, घाना, तोगो लाइबीरिया, सियराल्योन, गिनी, सैनेगल, माली, मारातानिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लिबिया, नाइजर, चाद, केन्द्रीय अफ्रीका सघ । यूरोप महाद्वीप से—यूगोस्लाविया और साइप्रस । पश्चिमी गोलार्ध से—क्यूबा ।

सम्मेलन मे ४७ देशो के प्रतिनिधि हैं तथा ११ देशो के प्रेक्षक हैं— यूरोप से फिनलैन्ड, पश्चिमी गोलार्ध से वेनेज्वेला, ब्राजील, मेक्सिको, वोलिविया, चिली, अर्जेन्टीना, उरुग्वे, तोवागो-त्रिनिडाड, जमेका, जजीवार ।

भारत का स्वतन्त्रता-आन्दोलन

किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये जो कष्ट मनुष्य सहता है लक्ष्य प्राप्ति के बाद अगली पीढ़ी उन कष्टों की महिमा न भूल जाय इसलिए इतिहास उठाया जाता है । इस दृष्टि से हम अपनी उन दुबलताओं को दूर करें जिन से हम परतन्त्र हुए । क्योंकि घर्म के भगडो मे रह कर और विदेशी शासन के प्रभुत्व को मान कर भारतवासियों ने अपनी राष्ट्रीयता की ओर ध्यान नहीं दिया था । ब्रिटिश सत्ता स्थापित करने मे भारतीय स्वयं जिम्मेदार थे क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीय बुद्धि और बल के योग मे ही अपना प्रभाव भारत मे बढ़ाया था । अंग्रेजों ने आरम्भ मे ही भारत मे 'विलगाव करो और शासन करो' की नीति को अपनाया और भारतवामी उसके शिकार बने ।

देश में नमक कानून लागू होने पर असन्तोष की लहर फैल गई। जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने देशव्यापी नमक कानून भंग का आन्दोलन चलाया जिसका नेतृत्व स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। देश के बड़े-बड़े नेता बन्दी बना लिए गए। अन्ततः गांधी-इरविन समझौता हुआ और आन्दोलन समाप्त कर दिया। मदनमोहन मालवीय, महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू द्वितीय गोलमेज कान्फ्रेंस में लन्दन गये। परन्तु अंग्रेज शासकों का मन पवित्र न था। अतः कोई समझौता न हो सका।

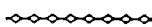
सन् १९३७ में १९३५ के अधिनियम के आधार पर प्रान्तीय सरकारों की स्थापना हुई, परन्तु अंग्रेजी सरकार ने प्रान्तीय सरकारों की श्रवणा करके द्वितीय महायुद्ध में भारतीय सेनाओं को लड़ने भेज दिया। अतः विरोध-स्वरूप कांग्रेस मन्त्रिमण्डल ने त्यागपत्र दे दिए। सन् १९४२ में क्रिप्स महोदय एक योजना लेकर भारत आये, परन्तु समस्त भारतीय जनता ने क्रिप्स का विरोध किया। उसी वर्ष बम्बई के कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी के "करो या मरो" और "अंग्रेजो भारत छोड़ो" के प्रस्तावों के फलस्वरूप भारतीय जनता में क्रान्ति की लहर फैल गई। और समस्त देश में अराजकता फैल गई। जगह-जगह तोड़ फोड़ और अग्निकाण्ड हुए, जिनके दवाने के लिए हवाई जहाजों द्वारा बम वर्षा कर समाप्त करने तक की स्थिति पैदा हो गई। अंग्रेजों की सरकार की जड़ें हिल गईं।

उन्हीं दिनों अमर सेनानी सुभाषचन्द्र बोस अंग्रेजी सरकार को चकमा देकर देश से निकल गए और उन्होंने विदेशों में रहने वाले भारतीयों का संगठन कर सुदृढ़ आजाद हिंद सेना का निर्माण किया तथा अंग्रेजों पर आक्रमण करके उनके छक्के छुड़ा दिये। दुर्भाग्य से जापान एटम बम के विस्फोट से आतंकित होकर हौसला छोड़ बैठा अतः आजाद हिन्द फौज को भी पीछे हटना पड़ा। परन्तु अंग्रेज अपनी स्थिति और भारतीय जनता की सुदृढ़ जागृति से परिचित हो चुके थे। उन्हें हर समय डर रहने लगा। निदान सन् १९४५ ई० में एक मिष्टमण्डल भारत को स्वतन्त्र करने का विचार लेकर आया, किन्तु

कुछ अनावश्यक शर्तों के कारण वह असफल रहा पुन प्रयास हुआ, भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजित करके। यह स्वतन्त्रता सर्वदलीय नेताओं ने मान ली।

१५ अगस्त सन् १९४७ ई० को भारतीय स्वतन्त्रता का प्रथम दिन घोषित हुआ और समस्त जनता ने हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। साथ ही एक अत्यन्त भयानक दृश्य उपस्थित हुआ कि जो भारतीय और पाकिस्तानी जनता के बीच साम्प्रदायिक विद्वेष का घृणास्पद रूप था। लोगों ने सभी को सहन किया और मातृ-भूमि की श्रद्धा प्रकट की। भारतीय स्वतन्त्रता इतने कड़े संघर्षों के पश्चात् प्राप्त हुई। जिनमें वीर भगतसिंह, चन्द्र शेखर आजाद जैसे सहस्रो मा के लालो ने अपनी आहुति दी।

भारतीय रक्त और बलिदानों में हमारी स्वतन्त्रता, अकुरित, पल्लवित और पुष्पित हुई है जो अमर रहेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय-जगत में भारत का स्थान

राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता शब्द आज के युग में बहुत प्रचलित हो रहे हैं। अनेक समस्याएँ इन्हीं शब्दों से सम्बन्धित हैं। अत उक्त विषय का निरूपण करने में पूर्व यह जान लेना परमावश्यक है कि इनके वास्तविक अर्थ क्या हैं। कुछ समय पहले 'अन्तर्राष्ट्रीयता' शब्द को कोई महत्ता न था। केवल राष्ट्रीयता का ही भाव था जिससे लोगों का अपने राष्ट्र में प्रेम हुआ करता था अर्थात् मनुष्य जिस देश या राष्ट्र में उत्पन्न हुआ है उसी के हित में अपना जीवन लगाना उसका कर्तव्य होता था। यही भावना 'राष्ट्रीयता' कहलाती है। किन्तु आधुनिक युग में विश्व के सभी राष्ट्र एक दूसरे के इतने मन्त्रिकट आगये हैं कि केवल अपने राष्ट्र के विषय में ही सोचकर, चुपचा नाचकर बैठ जाना सम्भव नहीं रहा है।

अब 'राष्ट्रीयता' का क्षेत्र छोटे दायरे से बढ कर विश्व की विशाल सीमाओं को छू रहा है। देश प्रेम के साथ-साथ विश्व प्रेम की दुहाई दी जा रही है। सभी मानव पारिभाषिक रूप से केवल अपने ही देश का अपने को नागरिक नहीं मानता अपितु विश्व का नागरिक समझता है इसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्र विश्वभर के राष्ट्रों की इकाई है। इसी को हम इन शब्दों में कह सकते हैं, "कि जिस प्रकार बहुत से व्यक्ति एक राष्ट्र में रहते हैं, ठीक उसी तरह विभिन्न राष्ट्र समूचे विश्व में रहते हैं, अर्थात् एक राष्ट्र विश्वपरिवार का एक सदस्य है"। यही भावना अन्तर्राष्ट्रीयता कहलाती है। हर एक राष्ट्र अपने ही लिये नहीं अपितु विश्व के लिये जीवित रहता है।

भारतवर्ष यद्यपि आदिकाल से 'विश्वबन्धुत्व' का समर्थक रहा है। तथापि परतन्त्र अवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत का स्थान नगण्य हो गया था, किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के बाद फिर से अन्तर्राष्ट्रीय जगत में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर रहा है। भारत चाहता है कि वह अकेला ही विकास के क्षेत्र में अग्रसर न हो बल्कि सभी पिछड़े हुए राष्ट्र समान रूप से विकसित करें। भारत परतन्त्र अवस्था में भी इस बात की घोषणा करता रहा है। उस अवस्था में चाहे उसका मूल्य कुछ भी न रहा हो किन्तु अव पूर्ण स्वतन्त्र होने के बाद उसकी बात ध्यान से सुनी जाती है। इसका एक मात्र कारण यही है कि भारत की नीति स्वार्थ से प्रेरित नहीं है अपितु सदा न्याय-संगत रहती है। विश्व-शान्ति न्याय और स्वतन्त्रता भारत की विदेश नीति की आधारशिलाएँ हैं। इसी आधार पर हमने इन्दोनेशिया की स्वतन्त्रता का समर्थन किया, कोरिया के युद्ध को रोकने का प्रस्ताव रखा और मिस्र पर युद्ध के मडराते हुए भयंकर वादलों से विश्व को सावधान किया। केवल आत्मिक बल, शान्ति और अहिंसा पर अपूर्व विश्वास रखने के कारण भारत किसी गुट विशेष का चालित यंत्र नहीं है। वह निष्पक्ष नीति से अन्याय का खडन करता है। साथ ही साथ केवल परोपदेश में ही कुशल नहीं अपितु उस पर स्वयं आचरण करके दिखाता है। 'गोवा' की समस्या इसका ज्वलन्त उदाहरण है।

मानवता के नाम पर पुर्तगाल से भारत की गोवा में स्वतन्त्रता की अहिंसात्मक माँग सराहनीय है। आगे चलकर उमकी विजय हुई।

आजकल 'सयुक्त राष्ट्रसंघ' एक संस्था है जो 'अन्तर्राष्ट्रीयता' का समर्थन करती है। भारत भी उमका एक सदस्य है। यद्यपि इस संस्था के उद्देश्य बड़े उदार और सद्भावनापूर्ण हैं, किन्तु कुछ स्वार्थी और मकीर्ण विचारधाराओं वाले राष्ट्रों की प्रबलता और अधिपत्य के कारण वह पूर्ण सफल नहीं हो रही है। वहाँ भी निरंकुश स्वार्थपरता का वातावरण फैला हुआ है। 'अमेरिका और रूस' का पारस्परिक संघर्ष संसार की शान्ति में प्रबल बाधक के रूप में उपस्थित हुआ है। उनका दबाव संसार के अनेक राष्ट्रों पर है। अभी हाल ही में राष्ट्रसंघ के सदस्य देशों में काश्मीर समस्या पर जो भेदभाव की नीति दिखाई उसमें स्पष्ट हो जाता है कि इन दो बड़े राष्ट्रों ने अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए कैसा टग अपनाया हुआ है। साथ ही इन दो गुटों में मिलकर अन्य देश केवल इनकी हाँ में हाँ मिलाना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। किन्तु भारत दोनों के निकट रहते हुए भी अपनी स्वतन्त्र निष्पक्ष नीति का प्रसार करता है। यह भारत की एक अनुपम नीतिसतता है। भारत विश्व को युद्ध के भीषण परिणामों में सावधान करता हुआ सभी समस्याओं को शान्ति से सुलझाने के सिद्धान्त पर चल दे रहा है। कुछ राजनीतिज्ञ इस सम्मान का श्रेय प० नेहरू को देते हैं। किसी हद तक यह ठीक भी है। परन्तु हम देखते हैं कि वर्तमान स्थिति में भी भारत अपना स्थान सुरक्षित रख रहा है।

इन्हीं सब कारणों में आज भारत एशिया का साथ दे रहा है। किन्तु वह दिन दूर नहीं जब सम्पूर्ण विश्व भारत की इस विशिष्टता को ध्यान में देखेगा और भारत द्वारा प्रतिपादित मानवहित आदर्शवाद को अपना कर शान्ति के चिर-स्वप्न को साकार होते देखेगा। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत अपना आकर्षक और उन्नत स्थान निर्धारित करता जा रहा है। विश्व की आँखें इस ओर लगी हैं।

संयुक्त राष्ट्रसंघ

आज विश्व के इतिहास के जो पृष्ठ लिखे जा रहे हैं वह बड़ी ही विचित्र घटनाओं से युक्त हैं। आज का सामाजिक और राजनीतिक जीवन सघर्षों का केन्द्र बन गया है। इन सघर्षों की समाप्ति के लिए भी प्रयत्न किये जा रहे हैं। मनुष्यमात्र अपनी अर्जित शक्ति की वृद्धि चाहता है और उसकी अधिक से अधिक सीमा बढ़कर सर्वशक्तिमान् बनने की इच्छा आज प्रवल होती जा रही है। यही भावना किसी भी देश के बारे में कही जा सकती है। इतिहास के अनेक युद्ध और सघर्ष इसी विचार की पुष्टि करते हैं।

जब हम पिछले इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो अनेक महायुद्धों के भीषण चित्र सामने आते हैं। जिनसे समाज और राजनीति के क्षेत्र में भारी उथल-पुथल रही। इनमें भी कुछ ऐसे युद्ध हुए जिन्होंने विचारों की दिशा ही मोड़ दी। विगत वर्षों में महायुद्ध हुए उनमें सन् १९३९ के महायुद्ध ने विश्व की वर्तमान गति-विधि पर बहुत प्रभाव डाला है। यह द्वितीय महायुद्ध के नाम से पुकारा जाता है। इस युद्ध में विपैली गैसों, बमों, और तोपों का भीषण प्रयोग हुआ जिनके परिणामस्वरूप सारी मानवता चीख उठी। इस महायुद्ध में हुए भीषण नर-संहार को देखकर ससार के देश भयभीत हो गए। इस भय ने मानव को विवश कर दिया कि वह इन युद्धों का सदा-सदा के लिए अन्त कर दे। मानव का मस्तिष्क अनेक संहारक अस्त्र-शस्त्र का निर्माण कर रहा है। यदि यह मार्ग न रोका गया तो मृष्टि का प्रलय शीघ्र और अवश्य-न्भावी है।

२६ जून १९४५ में पचास देशों के प्रतिनिधि अमेरिका के 'सैंफ्रासिस्को' नामक नगर में एकत्र हुए और इन शान्तिप्रिय प्रतिनिधियों ने संयुक्तराष्ट्रसंघ की स्थापना की। इसका नाम रखा गया संयुक्तराष्ट्रसंघ अर्थात् विश्व के देशों की सम्मिलित पचासत। इसका जन्म विश्व के लिए कल्याणकारी क्षणों में हुआ है।

सयुक्त राष्ट्रसभ का प्रधान कार्यालय अमेरिका मे बना । इसके भिन्न-भिन्न अंग हैं जिनमे सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधि लिए जाते हैं । यह एक ऐसी सभ्या जन्मी, एक ऐसा सगठन हुआ जहाँ पहली बार ससार के राष्ट्रों को एक साथ बैठकर विश्व की समस्याओं पर मिलकर विचार करने का सामूहिक रूप से अवसर मिला । इस सभ का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि जो समस्याएँ या पारस्परिक मतभेद और लड़ाई-झगड़े युद्ध के द्वारा दूर किए जाते थे, वे परस्पर विचार-विनिमय करके बिना युद्ध के ही दूर हो जाएँ । ससार के सभी राष्ट्रों की परस्पर शत्रुता नष्ट करके प्रेम बढ़ाना—इस सभ के प्रतिनिधियों का उद्देश्य है—जो बहुत कुछ अगो मे सफल भी हुआ है । राष्ट्रों के बीच किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय विवाद का खडा होना सम्भव है । परन्तु उन विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए इस सभ का प्रादुर्भाव हुआ । इससे दो बड़े लाभ होने की आशा हुई है—पहला लाभ यह है कि सभी राष्ट्र परस्पर प्रेम से रहे और शान्ति स्थापित हो, जिससे शान्त मानव विश्व के कल्याण के लिए सोच सके, दूसरा लाभ यह हुआ कि राष्ट्रों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को विकास की ओर ले जाने के प्रयत्न हुए । इस कार्य की सफलता के लिए सयुक्त राष्ट्रसभ के विभिन्न कार्यालय और शाखाएँ यत्र-तत्र कार्य कर रही हैं । तीसरा लाभ जो देग किसी से इस आधुनिक दौड़ मे पीछे रह गए हैं उन्हें गति की ओर ले जाने की सोत्साह प्रेरणा देता है । ये प्रतिनिधि इस प्रकार गतिविधियों का संचालन करते हैं ।

‘सयुक्त राष्ट्र सभ’ का कोई निश्चित क्षेत्र नहीं है । इसका कार्य सर्वतोमुखी है । कोई भी राष्ट्र हो—उसके सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक, कृषि सम्बन्धी, पुननिर्माण आदि किसी भी लोक कल्याणकारी कार्य मे सयुक्त राष्ट्रसभ पूरी दिलचस्पी से काम लेता है ।

इस सभ ने पहले लीग ऑफ नेशन्स की स्थापना हो चुकी थी—परन्तु उसके कार्यक्रमों मे कुछ ऐसी कमिया दृष्टिगोचर हुई कि राष्ट्रसभ की स्थापना हुई । इस सभ मे सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्येक राष्ट्र का

प्रतिनिधि स्वतन्त्र रूप से मत दे सकता है। इसकी कई शाखाएँ हैं। जनरल एसेम्बली, सुरक्षा परिषद्, सार्वभौम न्यायालय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, ट्रस्टीशिप कौंसिल और साधारण असेम्बली आदि शाखाओं में अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है। सुरक्षा परिषद् में ग्यारह सदस्य होते हैं पाँच स्थायी और छह अस्थायी। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन ये स्थायी सदस्य हैं। इनके विशेषाधिकारों को वीटो अधिकार कहते हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय दूसरे देशों के झगड़ों का निपटारा करके अन्तिम निर्णय देता है। ट्रस्टीशिप कौंसिल पराजित राष्ट्रों की देखभाल करती है। इस कौंसिल का एक भाग सचिवालय न्यूयार्क में है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ ने अपने जीवन के १६ साल पूरे करके २० वें साल में प्रवेश कर रहा है। २४ अक्टूबर १९४५ को जब इसका पहला जल्सा हुआ था, तब इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या ५० थी। आज सदस्य देशों की संख्या बढ़कर ११३ तक पहुँच गयी है। इनमें से आधे से अधिक देश एशिया और अफ्रीका के हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना के लिए जब पाँच बड़े देशों—अमरीका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन ने डम्बर्टन ओक्समें बैठकर विचार किया था, तब यह स्वीकार किया गया था कि दुनियाँ के सभी देशों की ऐसी मिली-जुली संस्था होनी चाहिए जो राष्ट्रों की काफी समस्याओं पर मिल बैठकर विचार करे।

संयुक्त राष्ट्रसंघ ने विश्व शान्ति के लिये अब तक जो काम किया और नये-नये आजाद देशों की तरक्की में वह जिस तरह सहायक हो रहा है, उसका व्योरा बहुत लम्बा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि संयुक्त राष्ट्रसंघ को नाकामयावी नहीं मिली। दक्षिण अफ्रीका आज भी रंगभेद की नीति पर चल रहा है। संयुक्त राष्ट्रसंघ में यह मामला १९४६ से ही पेश है। वृहत्सभा की बैठक में हर साल यह सवाल उठाया जाता है, पर दक्षिण अफ्रीका उस सँभल नहीं हुआ। अगोला और मोजाम्बिक में पुर्तगाली साम्राज्यवाद तरह-तरह के अत्याचार कर रहे हैं।

राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन ने सयुक्त राष्ट्रसंघ दिवस के मौके पर अपने सन्देश में एक बार कहा था कि अब समय आ रहा है कि सयुक्त राष्ट्रसंघ को दुनियाँ भर के लिए कानून बनाने, विश्व सरकार को चलाने और शान्ति बनाये रखने के लिए पुलिमा की हैसियत से काम करने के अधिकार दिये जायें । जैसे-जैसे समय गुजरता है सयुक्त राष्ट्रसंघ के क्रियाकलाप उभरकर सामने आते जा रहे हैं ।

विश्व शान्ति और जन-कल्याण की जितनी समस्याएँ आज हैं मानव इतिहास में शायद इतनी पहले कभी नहीं रही । विज्ञान और टेकनालॉजी ने शक्ति के इतने स्रोत खोल दिये हैं कि दुनियाँ की शकल बदल देना आसान हो गया है । लेकिन साथ ही विश्व विनाश का भी जवर्दस्त खतरा पैदा हो गया है । मानव ने तरक्की तो की है, लेकिन वह अपनी कमजोरियों से अब तक छुटकारा नहीं पा सका । जब तक दुनियाँ में भूख, गरीबी, रोग, निरक्षरता, भेद-भाव है, तब तक अशान्ति का खतरा भी बना रहेगा । इन खतरों को सयुक्त राष्ट्रसंघ और उसकी सहायक संस्थाओं को मजबूत बनाकर ही टाला जा सकता है । यदि ऐसी संस्थाएँ शान्ति के प्रभाव में आकर अपना कर्तव्य भूल बैठें, तो निश्चय ही मानव के लिए सिद्ध इनकी निरर्थकता इनके अस्तित्व को खतरे में डाल देगी । आज की स्थिति में यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है ।

भारतीय संविधान

आज से कुछ वर्ष पूर्व हमारा भारत परतन्त्रता में जकड़ा हुआ था । अंग्रेजी साम्राज्यवाद के आधीन रहने के कारण भारत का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं था । इसका भाव यह था कि हम ब्रिटिश पार्लियामेंट के

अनुसार निर्मित सविधान के अन्तर्गत अपना जीवन क्रम चला रहे थे। एक समय आया—हमारा चिरप्रतीक्षित स्वप्न १५ अगस्त की पहली स्वर्णकिरण के साथ साकार हुआ। इस स्वप्न की धूमिल रूपरेखा का स्पष्ट चित्र १९४६ ई० में सामने आया। स्वतन्त्र मानव पक्षी को जग मुक्त स्वर्ण-विहान मिला तो उसके हृदय सागर की हिचोरे आकाश को चूमने लगी, परन्तु उत्तरदायित्व का भार साथ मिला भारत स्वाधीन राष्ट्र घोषित हो गया। स्वाधीन राष्ट्र का अपना सविधान होता है। भारतीय जनता को भारतीय विधान-परिषद् द्वारा नवीन विधान मिला। गणतन्त्र दिवस का मूल्य सामने आया। सारे भारत ने घी के दीप जलाए—क्योंकि वह राष्ट्र का अपना विधान था, उसे अपने विधान और अनुशासन सूत्रों की व्याख्या पाकर अपार प्रसन्नता हुई। तभी हर वर्ष १५ अगस्त को सभी प्रदेशों की राजधानियों में वहाँ के राज्यपाल, मुख्य मन्त्री व अन्य उच्च अधिकारी सैनिक परेड से सलामी लेते हैं तथा नए झण्डे का अरोहण करते हैं।

१५ फरवरी, १९४६ को विधान परिषद् की प्रथम बैठक हुई इसमें विधान के रेखा-चित्र प्रस्तुत किए गए। एक वर्ष के सतत् परिश्रम के पश्चात् २६ जनवरी १९५० को विधान लागू कर दिया गया। इस विधान को रूप देने में तीन वर्ष का समय लगा, परन्तु भारतीय सविधान विश्व में अपना एक महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण रखता है। डा० अम्बेदेकर की प्रधानता में विधान की रचना हुई। भारत के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, और राजनीतिक जीवन के प्रति स्वतन्त्रता का दृष्टिकोण रखते हुए नवीन विधान को जन्म दिया गया। यह घोषणा डा० राजेन्द्रप्रसाद ने की।

यह विधान २२ खण्डों में विभाजित किया गया, जिसमें ३६५ धाराएँ हैं और ६ परिशिष्ट हैं। विधान के विस्तार का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि अपने समय में परिषद् को लगभग ढाई हजार सशोधनों पर विचार करना पड़ा है। इस भारतीय सविधान की रूप रेखा समानता, उदारता और भ्रातृत्व जैसे उच्च आदर्शों के आधार पर प्रस्तुत की गई है।

इस सविधान मे मुख्य बातें यह हैं—

१—धर्म, जाति कुल आदि के भेद-भाव को ध्यान मे न रखकर सभी भारतीय नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होंगे। ऊँच-नीच गरीब-अमीर सभी सविधान की दृष्टि मे समान होंगे।

२—धार्मिकता की दृष्टि से सभी स्वतन्त्र होंगे। प्रत्येक नागरिक अपना धर्म अपनी इच्छानुसार रख सकेगा।

३—शिक्षा-व्यवसाय और सम्पत्ति मे सभी समान अधिकारी हैं।

४—२१ वर्ष के सभी पुरुषो-स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त होगा।

५—किसी भी प्रकार की छुआछूत नहीं रहेगी। साम्प्रदायिकता अवैधानिक मानी जायगी।

६—जीवन-रक्षा और मत प्रकाशन आदि का सभी को अधिकार होगा।

७—प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका के साधन सुलभ होंगे। १४ वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को कल-कारखानों मे नहीं लिया जायेगा आदि।

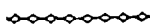
इस प्रकार सविधान मे भारतीय जीवन को सर्वस्वतन्त्र और सुखी बनाने का आयोजन हुआ, इसकी कुछ और मुख्य विशेषताएँ ये हैं। इस विधान मे समस्त राज्य व्यवस्था को तीन अंगों मे विभाजित कर दिया है। (१) शासन व्यवस्थापना मे न्याय-प्रधान और उपप्रधान का पद पंचवर्षीय (२) राष्ट्र-पति की शासन-सुविधा के लिए मन्त्रिमण्डल। (३) प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा।

राज्य सभ की एक परिषद् होगी। इसमे दो विधायक सभाएँ होंगी—राज्य परिषद् तथा लोक-सभा। राज्य सभा के सदस्यों की संख्या २५० और लोक-सभा के सदस्यों की संख्या ५०० से अधिक नहीं होगी। राज्य परिषद् कभी भंग न होगी, वरन् उसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष के बाद पृथक् कर दिए जायेंगे। उपराष्ट्रपति राज्य परिषद् का प्रधान होगा।

सारा राष्ट्र विविध राज्यों मे विभक्त होगा प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल और उसकी सहायता के लिए एक मन्त्रिमण्डल होगा। व्यवस्थापक

मण्डल में दो सभाएँ होगी। जिन्हें विधान परिषद् तथा विधान मण्डल कहा जायगा। राज्यों में न्याय के लिए उच्च न्यायालय रहेंगे।

इस विधान में अभी कुछ अग्रप्रापन है। सर्वप्रथम तो प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार देकर उचित नहीं किया गया। क्योंकि आज भारतीय जनता में शिक्षा की बहुत कमी है। इसलिए उन्हें मतदान का मूल्य ज्ञात नहीं। कुछ चाँदी के टुकड़ों पर मत खरीदने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। जिनका परिणाम यह होता है कि अयोग्य व्यक्ति विजयी हो जाते हैं। यही अयोग्य व्यक्ति शासन के प्रवन्ध में अनेक बाधाएँ उपस्थित कर देते हैं। जनता को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि लोक-सभा के निर्माण के बाद राज्य सभा की आवश्यकता नहीं थी। इस सभा से जनता पर व्यर्थ का भार आ पड़ता है। वह धन जो इस सभा पर व्यय किया जा रहा है अनेक दूसरी लाभकारी योजनाओं पर व्यय किया जा सकता था। इस प्रकार विधान केवल राम-राज्य की कल्पना मात्र बनकर रह गया है। अभी उसमें सुधार की आवश्यकता है। इस विधान में श्रम का सही मूल्य नहीं आँका गया। इसीलिए वास्तविक अर्थ में देश में साम्राज्यवादी व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकी। अतः सरकार को इन सुधारों पर ध्यान देते हुए विधान को सैद्धान्तिक न रखकर क्रियात्मक रूप देना चाहिए जिससे जनता राम-राज्य के स्वप्न को साकार होता देख सके। सविधान का स्वरूप आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। देश का विशाल सविधान धीरे-धीरे अनेक रूपों से पूर्णता प्राप्त कर रहा है।

काश्मीर की समस्या

काश्मीर भारत की स्वर्ण भूमि है। इस प्रदेश का इतिहास, भूगोल की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भौगोलिक दृष्टि से इसकी सीमा नेपाल, रूस, पाकिस्तान और भारत से मिलती है। इस प्रदेश का वर्णन सस्कृति साहित्य में बड़े आदर और गौरव के साथ किया गया है। महाराजा अशोक के राज्यकाल में इस प्रदेश की बहुत उन्नति हुई थी। इसके बाद काश्मीर के इतिहास ने अनेक उत्थान-पतन देखे। अन्त में इसे मुगलों से छीनकर महाराजा रणजीत सिंह ने गुलारसिंह को दे दिया और तभी से यहाँ डोगरा नरेशों का राज्य रहता आया है।

भारत से अंग्रेजों ने पलायन किया, परन्तु जाने से पहले वे अपनी कूटनीति के बीज इस देश में फिर भी छोड़ गये। जिसके कारण रियासतों की समस्या उत्पन्न हुई। मरदार पटेल ने अपनी कुशाग्र बुद्धि से इस समस्या को सुलझा डाला और अनेक रियासतों को भारत सघ में मिला लिया, परन्तु १५ अगस्त, १९४७ को काश्मीर के महाराजा हरिसिंह ने 'यथास्थिति' रहने की घोषणा की। अर्थात् वह उस समय न तो भारत में मिलना चाहते थे और न पाकिस्तान में, वे तटस्थ रहने के इच्छुक थे। इस स्थिति को देखकर पाकिस्तान ने कुछ कवालियों को काश्मीर पर आक्रमण करने की प्रेरणा दी। इन कवालियों ने बड़ी ही तीव्रगति से काश्मीर को घेर लिया और निरीह प्रजा पर अनेक अत्याचार करते हुए श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे। काश्मीर नरेश की थोड़ी सी सेना उस टिड्डी-दल का मुकाबला न कर सकी। जब यह कवायली दल श्रीनगर से केवल २० मील दूर रह गया, तब वहाँ के राजा को होश आया और उसने काश्मीर रक्षा के लिए शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा करके भारत सरकार के पास भेजा। लेकिन भारत-सरकार की शर्त यह थी कि पहले काश्मीर का भारत में विलय होना आवश्यक है। शेख अब्दुल्ला उत्ती रात को आवश्यक कागजों पर महाराजा के हस्ताक्षर करवा कर प्रातः

चार बजे वापिस लौटे और भारतीय सेना वायुयानों से काश्मीर की ओर उड़ चली। जिस समय भारत के सात वीरों को लेकर पहला वायुयान पहुँचा, उस समय कवायली श्रीनगर से केवल दो मील दूर रह गये थे। इन सात वीरों ने उन अत्याचारियों की बढ़ती हुई वाढ़ को एक दम रोक दिया। उसके बाद दो-दो मिनट पर भारतीय वायुयान वहाँ पर पहुँचने लगे और शत्रुओं का डटकर मुकाबला किया। इन वीरों ने आगे बढ़ते कवालियों को पीछे धकेलना शुरू किया और अनेक स्थानों को उनके हाथ से छीनकर उन पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार श्रीनगर तो बच ही गया, साथ ही कुछ समय बाद जम्मू को भी अपने अधिकार में कर लिया। इस पराजय को देखकर पाकिस्तान ने अपनी सुरक्षित सेना को आगे बढ़ाया। परन्तु उसको भी इसी प्रकार मुह की खानी पड़ी। अनेक पाकिस्तानी अफसर गिरफ्तार कर लिए गए और बहुत-सी सैनिक सामग्री भारतीय सेना के हाथ लगी।

इस गम्भीर समस्या को सुलझाने के लिए यह प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघ में पेश किया गया। पहले तो पाकिस्तान ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट इन्कार कर दिया कि हमारा इस लड़ाई से कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु जब अनेक ऐसे प्रमाण उपस्थित किये गए, जिनसे उसकी सेनाओं का युद्ध में भाग लेना प्रमाणित हो गया, तो उसने काश्मीर में जनमत का प्रश्न रखा। उसका विचार था कि मुस्लिम बहुप्रदेश होने से इस प्रकार काश्मीर पाकिस्तान को मिल जायगा। परन्तु भारत ने पाकिस्तानी सेना के काश्मीर से हट जाने के बाद ही जनमत लिया जाना स्वीकार किया। अन्त में संयुक्त राष्ट्रसंघ की ओर में कई कमीशन आये और चले गये, परन्तु प्रश्न हल न हो सका। केवल इतना ही सम्भव हुआ कि दोनों देशों में युद्ध विराम हो जाये और इस प्रश्न को शान्ति से सुलझाया जाए।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के इस प्रयत्न से काश्मीर में अस्थायी युद्ध-विराम तो हो गया, परन्तु शेष समस्या ज्यों की त्यों है। भारतीय नीति शान्ति की नीति

है इससे भारत अब तक काश्मीर में जनमत द्वारा ही वहाँ की जनता का भाग्य निर्णय चाहता था। परन्तु स्थिति अब भिन्न हो गई है। अब भारत अब जनमत संग्रह के पक्ष में नहीं है। उधर पाकिस्तान काश्मीर में जनमत-संग्रह के लिये शोर मचा रहा है। कुछ समय पूर्व भारत का दौरा करते हुए जब रूसी नेता काश्मीर गए थे, तब उन्होंने कहा था—“भारतीय गणतन्त्र के एक राज्य के रूप में काश्मीर के मामले का फैसला काश्मीर जनता स्वयं पहले ही कर चुकी है। यह जनता का निजी मामला है।” रूसी नेताओं का यह कथन पूर्णतः सत्य है। परन्तु कराँची में हुए सीएटो सम्मेलन के समय और उनके बाद से तो पाकिस्तान काश्मीर के सम्बन्ध में ऐसी बातें कर रहा है, मानो भारत ही काश्मीर के प्रति अपराधी है। ब्रिटेन के परराष्ट्र मन्त्री श्री लायड ने दिल्ली पत्रकार सम्मेलन में स्वीकार किया था कि सीएटो-सम्मेलन में काश्मीर का मामला नहीं उठाना चाहिए, परन्तु पाकिस्तान ने अपने इन मित्रों पर दबाव डाला और इस दक्षिण-पूर्वी एशियाई मवि-संगठन के सदस्यों ने काश्मीर में यथाशीघ्र जनमत-संग्रह का प्रस्ताव स्वीकार किया। पाकिस्तान इस समय अमेरिकन-शस्त्र-सहायता के बल पर अपने में एक नई शक्ति अनुभव करता है। पाकिस्तान के नेता इस समय काश्मीर को जनमत-संग्रह की अपेक्षा सैनिक बल से हथियाने पर अधिक बल दे रहे हैं। पाकिस्तानी समाचार पत्र ‘जिहाद’ के नारे लगाकर इस प्रश्न पर पाकिस्तानी जनता को उत्तेजित कर रहे हैं।

परन्तु भारत के प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने लोक-सभा तथा दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई एक सार्वजनिक सभा में कहा था कि काश्मीर में युद्ध विराम के बाद जो पिछले वर्षों में घटनाएँ घटी हैं, उनके कारण अब काश्मीर में पंच-निर्णय अथवा जनमत संग्रह का कोई प्रश्न ही नहीं रहा। उन्होंने कहा कि जनमत संग्रह के लिये काश्मीर से पाकिस्तानी सेनाओं का हटाना आवश्यक था। काश्मीर के भाग्य का निर्णय वहाँ की विधान सभा ने बहुमत में भारत में मिलने का निर्णय कर दिया है। आज काश्मीर भारत की सहायता से अपने

विकास कार्यों में लगा हुआ है। वहाँ के भूमि-सुधारों, महान विकास योजनाओं और उसकी सुख-समृद्धि को देखकर पाकिस्तान अधिकृत आजाद काश्मीर जनता भी इस भाग में आने को लालायित है। नेहरू जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि जब सन् १९४७ में काश्मीर का मामला कुछ सुलझने पर था और पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री से समझौते की बातें चल रही थी, तभी अमेरिका ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता देकर एक नई परिस्थिति पैदा कर दी और बाद में दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन सघि तथा बगदाद सघि में पाकिस्तान का शामिल होना हमारे लिए विचारणीय प्रश्न हो गया। इन सब परिस्थितियों से भारत उदासीन नहीं रह सकता था। भारत के लिये अब यह आवश्यक हो गया है कि काश्मीर से पाकिस्तानी सेनाओं के हट जाने की मांग करे। यह तो सभी को मालूम है कि काश्मीर में पाकिस्तान एक आक्रामक के रूप में है। काश्मीर पर उनका अधिकार न तो न्याय-संगत है और न ही नैतिक दृष्टि से उचित। सयुक्त राष्ट्र सघ के १६ अगस्त १९४९ के प्रस्ताव में भी यह स्वीकार किया गया था कि काश्मीर से पाकिस्तानी सेनाओं को हट जाना चाहिए।

५ जनवरी, १९४९ में पाकिस्तान ने काश्मीर-आयोग के सामने अपनी सेनाओं को काश्मीर से हटाना स्वीकार किया था। केवल सुरक्षा के लिए थोड़ी सी सेना को छोड़कर भारत को भी वहाँ से अपनी अधिकांश सेना को हटा लेना चाहिये। राज्य की सुरक्षा के लिये भारत की कुछ सेना का काश्मीर में रहना आयोग ने स्वीकार किया था। काश्मीर जनमत संग्रह के लिये तैयार था। परन्तु इस प्रस्ताव के अनुसार आज तक भी पाकिस्तान ने वहाँ से अपनी सेना नहीं हटायी है। ऐसी स्थिति में भी पाकिस्तान काश्मीर में जनमत संग्रह और पंचनिर्णय की मांग करके सत्ता को ऐसा दिखा रहा है मानो वह लोकमत का सबसे अधिक समर्थक हो।

शान्ति नीति के नाम पर भारत ने काश्मीर का मामला सयुक्त राष्ट्र सघ में भेजकर गलती की थी और इस गलती को सुधारने का प्रयत्न जनसघ

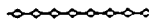
के नेता श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। इसके लिये उन्होंने काश्मीर जेल में अपना बलिदान भी दे दिया परन्तु यह भूल फिर भी न सुधरी और उसी का परिणाम आज भारत भोग रहा है।

पाकिस्तान काश्मीर की समस्याओं को बलपूर्वक सुलझाने के लिए भारत पर अनेक प्रकार से सैनिक और आर्थिक दबाव डाल रहा है। सीमान्त भगड़े, बगदाद तथा सीएटो जैसी सैनिक सगठन सधिया और अमेरिकन शस्त्रों का सग्रह पाकिस्तान के इसी प्रकार के प्रयत्न हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में भारत के प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने लोक सभा में रक्षा-मन्त्रालय के लिये की गई आर्थिक माँगों के समय बहस का उत्तर देते हुए कहा कि यह ठीक है कि पाकिस्तान को काफ़ी बड़ी मात्रा में फौजी सहायता मिल रही है। इससे तथा पाकिस्तान के रवैये से भारत के लोगों में यह सन्देह और भय होने लगा है कि कहीं पाकिस्तान भारत पर हमला न कर दे। इस परिस्थिति के भय से घबरा कर अपनी औद्योगिक नीति को नहीं छोड़ देना चाहिये। हम समय आने पर अपनी रक्षा में पूर्ण समर्थ हैं। इस प्रकार यदि पाकिस्तान केवल अमेरिकन हथियारों की सहायता से या सीएटो-सधियों अथवा सीमान्त भगड़ों से भारत को भयभीत करके काश्मीर पर अपना अधिकार करना चाहता है तो यह उसका केवल भ्रम है। काश्मीर पर आक्रमण भारत पर आक्रमण समझा जायगा और भारत इस प्रकार के आक्रमण से अपनी रक्षा करने में हर प्रकार से समर्थ है।

अब न्याय-सगत बात यही है कि पाकिस्तान बिना किसी सघर्ष के मित्रता पूर्वक काश्मीर की समस्या को हल करले और भारत के 'पचशील' आचार पर सधि करके शांति के साथ अपने देश की जनता की उन्नति में लग जाए, क्योंकि दोनों ही देशों की जनता सुख, शान्ति और समृद्धि की इच्छुक है, और उसके लिये उपर्युक्त मार्ग ही उचित है।

इस समस्या के समाधान के लिये सयुक्तराष्ट्रसंघ में रूस ने कई बार

‘वीटो’ का प्रयोग किया है। ‘वीटो’ एक प्रकार का विशेषाधिकार है। रूस ने इस प्रयोग से यह सिद्ध किया है कि वह अन्याय और पक्षपात को सहन नहीं कर सकता।

भारतीय राज्यों की शासन व्यवस्था

जनवरी १९५६ का वर्ष देश के विविध भागों में एक तूफान लेकर आया। उस समय भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन प्रश्न को लेकर देश में जो तूफान उठा, उसे देखकर तो ऐसा मालूम होता था, मानो इस देश के नेताओं ने निश्चय कर लिया हो कि भारत की एकता रहे या न रहे, परन्तु उनके अपने प्रान्तों की एक इंच भूमि इधर से उधर नहीं जाने देंगे। बंगाल, विहार, गुजरात तथा पंजाब आदि प्रान्तों में उठे आन्दोलन को देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि इन प्रान्तों के रहने वाले किसी एक ही देश के निवासी हैं। यह ठीक है कि राज्यों की इस पुनर्गठन योजना से देश की कुछ भूमि यहाँ से उठाकर कहीं बाहर नहीं भेजी जा रही थी, फिर भी न जाने क्यों इन प्रान्तीय नेताओं ने जनता को इस प्रकार उत्तेजित किया? जो प्रश्न शान्ति ने आपस में विचारविमर्श में हल हो सकता था उसी के लिये कुछ नेताओं ने बम्बई की गलियों में सुलभाने की घोषणा करके देश के सामने एक सकट पैदा कर दिया।

यह ठीक है कि भाषा के आधार पर प्रान्तों का विभाजन भी अपना औचित्य रखता है। अंग्रेजों ने भारत का जिस प्रकार प्रान्तीय विभाजन किया था, वह न तो देश की भौगोलिक स्थिति के आधार पर था और न भाषा या सस्कृति के आधार पर ही। उन्होंने तो केवल अपने शासन, मोर्चेबन्दी और आर्थिक लाभ की दृष्टि से ही देश के प्रान्तों का विभाजन किया था। उनके

सामने जनता की इच्छा का कोई प्रश्न न था अपितु अपनी शासन-व्यवस्था का प्रश्न था। इसका परिणाम यह हुआ कि एक ही प्रान्त में विभिन्न भाषा-भाषी लोग एकत्र हो गये। इससे सामाजिक उन्नति में बाधा तो अवश्य पड़ती है, परन्तु अंग्रेजों को यहाँ की जनता की उन्नति की चिन्ता नहीं। देश के नेताओं ने प्रान्तों के पुनर्गठन का प्रश्न उठाया और १९२१ में कांग्रेस ने इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया। १९४७ में भारत के स्वतंत्र होने पर यह प्रश्न विशेष रूप से सामने आया और जयपुर कांग्रेस अविवेशन में भाषा के आधार पर प्रान्तों के निर्माण पर बल दिया गया। इसके बाद तो अनेक प्रान्तों में यह आन्दोलन जोर पकड़ता गया। आन्ध्र प्रान्त के निर्माण के लिए वहाँ के एक नेता श्री रामलु रेड्डी ने तो अनशन करके अपने प्राण भी त्याग दिए। इस बलिदान से वहाँ की जनता उत्तेजित हो उठी और सरकार को आन्ध्र-प्रान्त का भाषा के आधार पर निर्माण करना पड़ा। आन्ध्र-प्रान्त के इस निर्माण को देखकर अन्य प्रान्तों में भी इस सम्बन्ध में आन्दोलन प्रारम्भ हो गए। पंजाब में पंजाबी भाषा के लिए अकाली नेता मास्टर तारामिह व दिल्ली को महा-दिल्ली बनाने के लिए चौधरी ब्रह्मप्रकाश का नेतृत्व सामने आया। इसी प्रकार गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल और बिहार में भी भाषा के आधार पर प्रान्तों के गठन की माँग की जाने लगी। सरकार ने आन्दोलन को देखकर सन् १९५३ में एक आयोग की नियुक्ति की, जिसको यह देखना था कि देश की एकता और सुरक्षा तथा सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए किस प्रकार भाषा के आधार पर देश का पुनर्गठन सम्भव है। इस आयोग में देश के तीन निष्पक्ष और विद्वान व्यक्ति थे, जिनमें अध्यक्ष श्री सैयद फजलअली और नदम्य के रूप में डा० हृदयनाथ कुरु और श्री के० एम० पणिकर थे। यह आयोग देश के सभी भागों में गया और जनता तथा नेताओं के विचार सुने। अन्त में बड़ी सोच समझ के बाद इस आयोग ने अपने सुझाव सरकार के सामने रखे।

इन आयोग ने अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपने सामने रखते हुए स्पष्ट किया है कि देश की सामाजिक और शासन सम्बन्धी सुविधाओं को छेड़

कर केवल भाषा के आधार पर प्रान्तों का पुनर्गठन करना उचित न होगा। केवल भाषा को ही आधार मान कर शेष सभी राजनीतिक, आर्थिक और शासन सम्बन्धी सुविधाओं को भुला देना राष्ट्रीय एकता के लिए हानिप्रद है। साथ ही साम्प्रदायिक आधार पर भी इस प्रश्न को सुलभाने का प्रयत्न करना सविधान के सिद्धान्त के विरुद्ध है। यदि 'एक भाषा एक राज्य' के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया, तो एक ही प्रान्त में अनेक भाषा-भाषी लोग रहते हैं, उनके लिए भी यह एक समस्या सिद्ध होगी। अतः यह सिद्धान्त भी उचित नहीं। राज्यों के पुनर्गठन के समय साम्प्रदायिक और प्रान्तीयता की भावनाओं को भी बल न पकड़ने दिया जाय, क्योंकि इससे भी देश की एकता और राष्ट्रीयता पर आघात होगा। प्रान्तों की आत्म-निर्भरता तथा शासन व्यवस्था को भी देखना आवश्यक है। यदि कोई प्रान्त स्वयं अपने साधनों के बल पर अपना विकास नहीं कर सकता, तो वह सदा केन्द्र के लिए भार-स्वरूप बना रहेगा। साथ ही प्रान्तों की सीमाएँ इस प्रकार निर्धारित हो कि शासन केंद्रों में किसी प्रकार की असुविधा न हो। (क), (ख) तथा (ग) के रूप में राज्यों का वर्गीकरण समुचित नहीं है। 'ग' श्रेणी के राज्य समाप्त हो और 'ख' श्रेणी राज्य 'क' श्रेणी के राज्य के समान हो। सुरक्षा और आर्थिक दृष्टि से 'ख' श्रेणी के कुछ राज्य, जिनकी शासन-व्यवस्था उचित नहीं है, पास के दूसरे प्रान्तों में मिला दिए जाएँ और जिनके लिए यह सम्भव न हो, उन पर केन्द्रीय शासन रहे। इस प्रकार समस्त प्रान्तों का विभाजन दो रूपों में रहे। एक (क) ऐसे राज्य जो भारतीय संघ के अंग हो और दूसरे (ख) राज्य जिन पर सीधा केन्द्र का शासन हो, इस प्रकार १६ प्रान्तों का निर्माण होना चाहिए। आयोग ने इस नये प्रांतों की जो रूप रेखा दी, वह इस प्रकार थी— मद्रास, केरल, हैदराबाद, आन्ध्र, बम्बई, विदर्भ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, आसाम, उड़ीसा तथा जम्मू कश्मीर। दिल्ली, मजीपुर और अण्डमान निकोबार को केन्द्रीय शासन के अन्तर्गत रखा गया। महादिल्ली, पंजाबी भाषी पंजाब तथा हरियाणा प्रांतों की माँगों को

स्वीकार नहीं किया गया। इन प्रान्तों के वर्गीकरण में उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा काश्मीर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया।

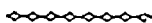
इस प्रकार कुछ प्रान्तों को छोड़कर शेष प्रान्तों में काफी काट-छाँट की गई है। बम्बई में राज्य पुनर्गठन आयोग की विज्ञप्ति पर प्रतिक्रिया हुई और जब बम्बई नगर को शासन केन्द्र में अपने आधीन करने का निश्चय किया तो संयुक्त महाराष्ट्र के समर्थकों ने आन्दोलन किया और उस आन्दोलन में हिंसात्मक रूप धारण कर लिया जिसको शान्त करने के लिए पुलिस को गोली तक चलानी पड़ी इसी मतभेद के कारण केन्द्रीय वित्तमन्त्री श्री देशमुख ने मन्त्रिमण्डल से त्याग पत्र दे दिया। अन्त में बम्बई और गुजरात के अनेक नेताओं की इच्छा को मान्यता दी गई और बम्बई को द्विभाषी राज्य घोषित कर दिया गया।

भारतीय ससद् ने राज्य पुनर्गठन की प्रस्तावना को १ नवम्बर, सन् १९५६ से एक विधेयक का रूप दिया और चौदह राज्यों का पुनर्गठन कर दिया। जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, बम्बई, मैसूर, आन्ध्र, मद्रास और केरल राज्य। इनके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, अण्डमान-निकोबार तथा राजधानी दिल्ली केन्द्र द्वारा प्रशासित होंगे। इस राज्य पुनर्गठन तथा शासन व्यवस्था से कुछ लोग असन्तुष्ट हैं परन्तु उन्हें केवल प्रान्तीयता के आधार पर विचार न कर उन्हें विशाल हृदय का परिचय देने हुए समस्त भारत की उन्नति प्रगति और विकास के लिए विचार करना चाहिए।

आज हमें न तो बग-माता का दर्शन करना है और न महाराष्ट्र-माता का हमें तो भारत माता के दर्शन की आवश्यकता है। भारत विशाल देश है बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा गुजरात, पंजाब आदि उसके प्रदेश अंगमात्र हैं। इनके समुच्चय का नाम ही भारत है। भारतवासी होने से सभी प्रान्त हमारे रहेगे। यदि प्रान्त का कोई भाग इधर या उधर जाता है तो इससे वह देश से बाहर तो नहीं जाता वह रहेगा तो भारत का ही अंग। इसलिए हमें केवल

भारतवासी ही होना चाहिए। भारत है तो सभी प्रान्त है, यदि भारत ही नहीं, तो प्रान्तों का भी अस्तित्व नहीं।

शासन व्यवस्था के सूत्रों का भी सब प्रबन्ध ठीक है। प्रान्तीय सरकारें शासन व्यवस्था को ठीक रखने के लिए केन्द्र से सलाह भी करती हैं। केन्द्र भी आर्थिक तथा अन्य प्रकार की सहायता और सुविधा जुटाकर प्रान्तों की कठिनाइयाँ दूर करता है। इस प्रकार भारतीय राज्यों की शासन व्यवस्था दिन पर दिन ठीक होती जा रही है। धैर्यवान और ईमानदार होने की आवश्यकता है।

पंचायत राज्य में सहकारिता

भारतीय आर्थिक परिस्थिति अब समाजवादी नीति के अनुसार ढल रही है। स्थिति में सहकारिता के विकास की आवश्यकता है और अबसर भी है। सहकारिता का विकास एक प्रकार से राष्ट्रीय अयोजन के महत्वपूर्ण अंग को पुष्ट करना है। द्वितीय पंचवर्षीय-योजना में सहकारिता का प्रारूप अत्यन्त महत्वपूर्ण ढंग से अपनाया गया है। सहकारिता का विकास उसी स्थिति में सम्भव है, जबकि सहकारी संगठन की टुकड़िया छोटी हो। जब यह स्थिति छोटे रूप में रहेगी तो दूसरों को जानने पहचानने में सरलता होगी। इसी सरलता और विशेष परिचय से विश्वास को भी स्थान मिलेगा। इस आधार पर कृषि के लिये धन व्यवस्था, माल की तैयारी और विक्री, सब प्रकार के ग्रामीण उत्पादन, सहकारी वस्तु भण्डार तथा करीगरो का सहकारी-संगठन इस सहकारी आन्दोलन के लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में "ग्राम-ऋण-सर्वेक्षण" के आधार पर सहकारिता के विकास के कार्यक्रम तैयार किये गये हैं। इसमें यह होगा कि

उचित व्याज पर ऋण की व्यवस्था होगी। सहकारी-संगठन का मुख्य क्षेत्र ग्राम है। इसमें तीन बातें मुख्य हैं—ऋण का प्रबन्ध, ग्राम के प्रत्येक परिवार को ऋण चुकाने के योग्य बनाना, गाँव की आर्थिक व्यवस्था का सुधार। इसका अर्थ यह है कि गाँव के समस्त परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठन की नितान्त आवश्यकता है। इस संगठन का उद्देश्य यह होगा कि ग्रामीणों की सेवा हो, भूमि तथा अन्य साधनों का विकास हो जिसमें सामाजिक उन्नति हो सके। इस उन्नति का अभिप्राय ऐसे समाज की स्थापना से है जिसमें सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त हो। न केवल गावों की आर्थिक व्यवस्था को सुधारना, अपितु उसका पूर्ण विकास करना है। इस समानता को लाने के लिये सबसे पहले भूमि के स्वामित्व का भेद मिटाना आवश्यक है। जब सबके पास अपनी भूमि होगी तो लोग बड़ी रुचि से काम करेंगे।

गाव की अर्थ-व्यवस्था तभी ठीक होगी, जबकि भूमि तथा साधनों के विकास के साथ-साथ रोजगार के नये अवसर जुटाये जाएँ। जहाँ तक भूमि का सम्बन्ध है—इसके तीन रूप अपनाये जा सकते हैं। कुछ तो ऐसे किसान होंगे जो अपनी जोत में खेती करेंगे। कुछ किसान अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी इच्छा से जोतों को एकत्र कर सहकारी खेती करेंगे, कुछ जमीन पूरे गाँव की होगी। भावना यह रहेगी कि समस्त ग्रामीण उसे सहकारी ढंग से प्रयोग में लायें। कृषि के लिये ऋण उपज की विक्री तथा अन्य काम-काज सहकारी नीति के आधार पर होने से उत्पादन में भी इस सहकारिता का हाथ रहेगा। एक समय वह आयेगा कि ग्राम सम्बन्धी सभी काम—जैसे कृषि, ग्राम-उद्योग, विक्री और ग्राम-व्यापार आदि सहकारिता से होंगे।

पहली योजना में Reserve Bank of India के प्रयत्न से खेती के ऋणों की सरकारी व्यवस्था संगठित करने के लिये अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये गए। इस सहकारी व्यवस्था के अन्तर्गत इस समय २२ राज्य सहकारी बैंक, ४६६ केन्द्रीय बैंक तथा बैंक सघ. १२६.६५४ प्रारम्भिक ऋण समितियाँ

और ६ केन्द्रीय तथा २६१ भूमि बन्धक बैंक हैं। प्रारम्भिक स्तर पर ३०,३०६ कृषि समितिया, ८३८६ गैर किसानी ऋण समितिया और २१,१३० अन्य समितियाँ हैं। इन सहकारी सस्थाओं के पुनर्गठन का आधार यह है कि सरकार भी इसमें हिस्सेदार है। अन्य राज्य सरकारें इस रिजर्व बैंक से सहायता ले सकती हैं। जिससे लाभ यह होगा कि वे बड़ी-बड़ी ऋण समितियों सैण्ट्रल बैंको राज्य सहकारी बैंको और भूमि गिरवी रखने वाले सैण्ट्रल बैंको का हिस्सा पूंजी में हो सकता है।

सहकारिताके विकास कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं —

ऋण

बड़ी समितियों की संख्या	१२,००० करोड़ रुपये
छोटी अवधि के ऋण का लक्ष्य	१५० करोड़ रु०
मध्यम अवधि के ऋण का लक्ष्य	५० करोड़ रु०
लम्बी अवधि के ऋण का लक्ष्य	२५ करोड़ रु०

विक्री और विधियाँ

विक्री समितियों की संख्या	१, ७००
चीनी के कारखाने	३६
कपास ओटने की मशीने	७७
अन्य कार्यों की समितियाँ	११२

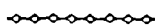
गोदाम और भण्डार

केन्द्रीय और राज्य निगमों के गोदाम	३५०
विक्री समितियों के गोदाम	१,७००
बड़ी समितियों के गोदाम	५,०००

ऊपर जिन विकास कार्यक्रमों की सूची दी गई है, उसे पूरा करने के लिये सरकार ने रिजर्व बैंक के अतिरिक्त ४८,००,०० ००० रुपया सुरक्षित कर दिया है। खाद्य एवं कृषि-मन्त्रालय ने इस ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण की सुविधा के लिये कानून का मसविदा तैयार कराया है। सरकार ने यह व्यवस्था की है कि २० लाख से २५ लाख टन अनाज सुरक्षित रखा जा सके। इसके

साथ ही केन्द्रीय गोदाम निगम के अर्न्तगत १०० बड़े-बड़े गोदाम बनाए जायेंगे—जिनमे प्रत्येक मे लगभग १० हजार से २० हजार टन तक अनाज सुरक्षित रखा जा सके । गोदामों के लिये स्थान की व्यवस्था हो गई है । २५० गोदामों का निर्माण हो जाने पर अनाज की व्यवस्था हो जायगी ।

इस प्रकार सहकारिता योजना दिनों-दिन विकास के पथ पर है । हमारा विश्वास है कि इस सहकारी योजना से न केवल ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की ही उन्नति होगी, अपितु नगर मे रहने वाली जनता के भी बहुत से दुख दूर हो जायेंगे । इसमे समस्त भारतीयों को सहयोग देना चाहिये ।

सैनिक-सन्धियाँ और विश्व-शान्ति

एक शताब्दि के अन्दर ही ससार दो भयानक विश्व-युद्धों के परिणाम भुगत चुका है, फिर भी ऐसा ज्ञात होता है, मानो युद्ध-पिपासि की प्यास इतने घन-जन का बलिदान लेकर भी अभी तक शान्त नहीं हुई है और इसी-लिए आज भी बड़े-बड़े राष्ट्र किसी भावी युद्ध की आशका से अनेक सैनिक तैयारियों और सन्धियों मे लगे हुए हैं । इन सैनिक तैयारियों और सन्धि-सगठनों का उद्देश्य बताया तो यह जाता है कि इस प्रकार की तैयारियों से युद्ध की सम्भावनाओं को रोकना है, वास्तव मे इस प्रकार की सैनिक सन्धियों से कुछ समय के लिये युद्ध को टाला तो जा सकता है परन्तु सदा के लिये रोकना नहीं जा सकता । यह परम सत्य है कि भय से भय उत्पन्न होता है और भय ही युद्धों का कारण बनता है । इन सन्धियों से ससार मे गुटवन्धियाँ पैदा होती हैं, जिससे युद्ध की आशका दूर होने की अपेक्षा अधिक निकट आती है ।

आज ससार मुख्य रूप से तीन भागों मे बटा हुआ है । एक भाग मे तो साम्यवादी रूस, चीन और उनके समर्थक राष्ट्र हैं, दूसरा गुट अमेरिका,

ब्रिटेन तथा फ्रांस और उनके समर्थको का है तीसरे समूह में वे राष्ट्र आते हैं जो अपने को तटस्थ कहते हैं और इन दोनों दलों से पृथक् रहकर अपनी स्वतन्त्र नीति का निर्माण करते हैं। इस समूह में भारत, बर्मा, लका तथा मिस्र आदि देश हैं। इस तीसरे दल का विचार है कि सत्तार से युद्धों का भय सैनिक सन्धियों से नहीं, परस्पर के महयोग और मित्रता के सम्बन्धों से ही दूर हो सकता है।

अमेरिका और उसके मित्रराष्ट्र साम्यवाद से घबराकर सत्तार में अपना सैनिक प्रभुत्व फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं और इसी प्रयत्न में उन्होंने एशिया में कुछ ऐसी सैनिक सन्धियाँ की हैं जिससे विश्वव्यापी तीसरे युद्ध का भय यूरोप की अपेक्षा एशिया में अधिक बढ़ गया है। इनमें से उत्तर अटलांटिक सन्धि-संघ (नाटो), मध्य-पूर्वी रक्षा संघ (मीडो) तथा दक्षिणी-पूर्वी एशिया रक्षा संघ (सीटो) प्रमुख हैं।

इसमें से उत्तर अटलांटिक सन्धि का स्पष्ट ही उद्देश्य रूस के प्रभाव को रोकना है। अमेरिका को भय है कि रूस का प्रभाव यदि इसी प्रकार बढ़ता रहा तो यह साम्यवाद का भूत कहीं सारे यूरोप को ही अपने अधिकार में न कर ले। इस 'नाटो' सन्धि के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा यूरोप के अनेक राज्य आ गए हैं। यूनान और टर्की भी इसमें सम्मिलित हैं। टर्की यद्यपि यूरोप में नहीं, एशियाई देश है फिर भी अमेरिका ने रूस को चारों ओर घेरने के लिए ही टर्की को उस सन्धि में सम्मिलित किया है। इस नाटो सन्धि के सबसे कमजोर स्थान टर्की और यूनान ही हैं। अमेरिका ने इन दोनों को इस सन्धि में सम्मिलित कर लिया, परन्तु उसकी इस अदूरदर्शिता से ही ब्रिटेन को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। साइप्रस में ८० प्रतिशत यूनानी हैं और २० प्रतिशत मुसलमान। ये लोग यूनान में सम्मिलित होना चाहते हैं परन्तु अंग्रेज इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। साइप्रस निवासियों ने इस सम्बन्ध में एक अहिंसक आन्दोलन प्रारम्भ किया। ब्रिटेन ने इस आन्दोलन को कुचलने के लिये फ़ील्डमार्शल जनरल हार्डिंग को

साइप्रस का गवर्नर बनाकर भेजा और उसने पहले तो वहाँ के नेता आर्चबिशप मैकारिओस से सन्धि करने का प्रयत्न किया। पर जब वह सफल न हुआ, तो उसे निर्वासित करके अन्यत्र भेज दिया। अपने नेता के डम निर्वासित से साइप्रस के लोग और भी उत्तेजित हो उठे और उनके विरुद्ध आन्दोलन अधिक उग्र हो गया। इस प्रकार स्वयं इस मधि से ही सदस्यों में एक गहरी फूट चल रही है। हो सकता है साइप्रस के इस सघर्ष को लेकर ही 'नाटो' की यूनान और टर्की वाली यह कड़ी जल्दी टूट जाय।

इसी प्रकार की दूसरी सन्धि मध्य-एशिया-रक्षा-सन्धि-संगठन है। मक्षेप में इसी का नाम 'मीडो' है। इस सन्धि में ईरान, ईराक, पाकिस्तान, तुर्की और ब्रिटेन सम्मिलित हैं। यद्यपि मध्यपूर्व में पाकिस्तान का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, फिर भी पाकिस्तान अपनी सैनिक शक्ति का प्रवल बनाना चाहता था, और अमेरिका तथा ब्रिटेन के समर्थन और महायत्ना को वह आवश्यक समझता था इसलिए वह सध में मिल गया है। इस सन्धि को सफल बनाने में अमेरिका और ब्रिटेन विशेष चिन्तित हैं क्योंकि मध्य पूर्व में ब्रिटेन का प्रभाव समाप्त होता जा रहा है और अमेरिका उम स्थान पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिये विशेष आतुर है। इस सन्धि की योजना बनाते समय अमेरिका ने कल्पना की थी कि इसमें सभी अरब राज्य सम्मिलित हो जायेंगे परन्तु ईराक के सिवाय कोई भी दूसरा अरब राज्य इसमें नहीं मिला। इजराइल की स्थापना में सहयोग देकर अग्रेजों ने अरब राज्यों में अपना प्रभाव खो दिया। श्याम और अफ्न में तो इस सन्धि के विरुद्ध ऐसा जन-आन्दोलन प्रारम्भ हुआ कि अदन के शाह को विवश होकर अपनी सेना से मि० ग्लव को हटाना पड़ा। यदि किन्हीं दवावों के कारण अदन के शाह इस मीडो या वगदाद सन्धि में सम्मिलित हो जाते, तो उन्हें जनता के बहुत उग्र विरोध का सामना करना पड़ता। इस प्रकार अमेरिका और ब्रिटेन को इस वगदाद सन्धि से भी काफी असफलता का मुँह देखना पड़ा है।

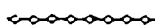
अमेरिका सोचता है, रूस के बढ़ते प्रभाव को यदि रोकना है तो अधिक से अधिक देशों के साथ सैनिक सन्धियाँ करके उनको अपने साथ बाँध लेना

चाहिए। इसलिये उसने एक और सन्धि का जाल विछाया है, जिसे 'दक्षिण-पूर्वी एशिया-सन्धि-सघ या 'सीएडो' कहा जाता है। अमेरिका को आशा थी कि इस सन्धि में एशिया के काफी देश सम्मिलित हो जाएँगे, परन्तु पाकिस्तान, फिलिपइन और थाइलैंड के अतिरिक्त अन्य कोई भी एशियाई देश इसमें नहीं है। यद्यपि इस सन्धि का सम्बन्ध केवल एशियाई देशों से ही अधिक है। फिर भी फ्रांस, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया और अमेरिका भी इसमें सम्मिलित हैं।

इस प्रकार उचित-अनुचित का विचार किये बिना जो राष्ट्र निरन्तर इस प्रकार के सैनिक सन्धियों के सगठनों की रचना करते हैं वे युद्ध के वातावरण को और भी अधिक निकट लाते हैं। कराची में 'सीटो' राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ और उसकी समाप्ति के बाद ही पाकिस्तान का भारत के प्रति व्यवहार बदल गया और उसने भारत की सीमाओं पर सैनिक हमले शुरू कर दिये। काश्मीर के प्रश्न को लेकर पाकिस्तानी नेता तलवार की बातें करने लगे। उधर अरब राज्यों में भी बगदाद सन्धि के कारण काफी असन्तोष दिखाई दे रहे हैं।

स्पष्ट है कि इन 'सीटो' या 'नाटो' सन्धियों से अथवा अणुबमों के परीक्षणों से ससार में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। अमेरिका अपने हथियारों और डालरों से दूसरे कमजोर राष्ट्रों पर प्रभाव डालकर आखिर कब तक अपना प्रभाव बनाए रख सकेगा? उचित तो यही था कि विश्व-शान्ति का सच्चा मार्ग ढूँढा जाता और उसी का अनुमरण किया जाता। 'पञ्चशील' सिद्धान्तों के आधार पर यदि आज ससार के सभी राष्ट्र यह स्वीकार कर लें कि 'जीओ और जीने दो,' तो फिर इन सन्धियों की आवश्यकता ही क्या रह जाएगी? इन सैनिक सन्धियों से विश्वास किया जाता है कि कोई भी राष्ट्र युद्ध के लिए आगे बढ़ने का माहस न कर सकेगा। परन्तु यह कोरी कल्पना ही है। आज जो ससार के सिर पर मकट के वादल छाए हैं, उनमें इन सगठनों का भी बहुत बड़ा हाथ है। जब एक राष्ट्र दूसरे पर विश्वास न करके

उनके प्रत्येक कार्य को सन्देह की दृष्टि में देखता है तो वह अपने को उससे भी अधिक सवल बनाने के लिए ऐसी सन्धियों का आश्रय लेता है। अनेक बार सत्सार के शान्ति प्रिय नेताओं ने शस्त्रीकरण और सैनिक संगठनों के विरुद्ध आवाज उठायी, परन्तु साम्यवादी रूस और चीन तथा पूँजीवादी अमेरिका और ब्रिटेन के दानों व रोधी दलों में जो अविश्वास पैदा हो गया है वह सत्सार का जबरदस्ती युद्ध की भयानक दलदल की ओर घसीटता ले जा रहा है। इसलिए यदि उससे किसी प्रकार बचा जा सकता है, तो वह मार्ग केवल सहअस्तित्व, भागृत्व को भावना और दूसरों को सन्देह की दृष्टि से न देखना तथा किमी के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करना आदि है जो पचशील के सिद्धान्त हैं, उन्हीं पर चरना विश्वशान्ति का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। लेकिन सन्धियाँ तो सत्सार के लिए सदा भयानक ही रहेंगी।

भारत की सैनिक शक्ति

किसी भी देश की सुरक्षा का अधिक भार उसकी सैनिक शक्ति पर है। भारत उम शक्ति को कई प्रकार से सचिन कर रहा है। अपनी ओर से और विदेश में भी उसे सहायता प्राप्त हो रही है। इस सम्बन्ध में रक्षामन्त्री श्री चत्वाण ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विदेशों में मिलने वाली मदद का जो व्योरा दिया है, उसमें एक बार फिर यह बात साफ हो गयी है कि पूर्व और पश्चिम दोनों ही भारत की तटस्थता की नीति का आदर करते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि भारत सरकार जिन नीतियों पर चल रही है, उनको विश्वव्यापी महत्व दिलाने तथा देश की आजादी और अखण्डता की रक्षा के लिए हर सम्भव सहायता दी जानी चाहिए। रूस और अमरीका की जिम्मेदारियाँ विश्वव्यापी हैं। फिर भी उन्होंने भारत को

सहायता देने में जिस उदारता का परिचय दिया और बिना किसी शर्त के सहायता देना स्वीकार किया, उससे स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें भारत की शक्ति क्षमता और विवेक पर पूरा विश्वास है।

श्री चङ्गाण के इस बयान से कि भारत की रक्षासम्बन्धी पंचवर्षीय योजना और उसकी जरूरतों पर प्रकाश पड़ता है इससे यह सकेत भी मिलता है कि देश को अपनी आजादी की रक्षा के लिए कितना त्याग करना होगा। इससे कुछ नई आशकाएँ भी उठती हैं, जिनको सरकार को समझने और उनके कारण पैदा होने वाली विषम परिस्थितियों का सामना करने को अभी से तैयार होने की भी चेतावनी मिलती है।

अमरीका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, कनाडा आस्ट्रेलिया युगोस्लाविया आदि देश भारत की रक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहायक हैं। यह सहयोग जितना व्यापक और विशद है उससे समस्या की गम्भीरता और महत्त्व को आका जा सकता है। इससे यह अनुमान भी लगाया जा सकता है कि गुटों से बचे और तटस्थ देशों की भी राय में भारत की रक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसकी सीमाओं पर जो खतरे पैदा हुए अथवा हो सकते हैं उनका सामना करने के लिए इस देश को पूरी तरह तैयार करना किन्ना जरूरी समझा गया है। भारत के ४८ करोड़ लोगों की आजादी को एक नये सैनिकवादी विस्तारवादी ताकत के हमलावर इरादों से बचने के लिए दुनिया के करोड़ों लोग और दर्जनों देशों की सरकारें जो त्याग कर रही हैं यह देश और यहाँ की जनता उनकी कृतज्ञ है। लेकिन जैसा श्री नेहरू ने कहा था और प्रकारान्त से जिस बात को रक्षा मंत्री श्री चङ्गाण ने कहा है कि देश की रक्षा की जिम्मेदारी देशवासियों को ही उठानी होगी।

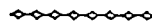
श्री चङ्गाण के प्रति मारा देश आभार प्रकट करेगा कि उन्होंने भारत रक्षा व्यवस्था को आधुनिकतम बनाने के लिए पूर्व और पश्चिम से प्रभूत सहायता प्राप्त की है। उन्होंने भारत की नीतियों के बारे में अगर कहीं कुछ भ्रान्ति पैदा हो गई थी, उसे वखूवी दूर कर दिया है। उनकी प्रशंसा इसलिए

भी की जायगी कि उन्होंने रक्षा के सवाल को उसके सम्पूर्ण रूप में देश के सामने रख दिया है, जिस पर अब सबका बारीकी से विचार करने की जरूरत है ।

रक्षा मंत्री ने बताया है कि सवा आठ लाख थल सेना, अतिस्वन विमानों के ४५ स्ववाइज़, राडार, संचार, सडक और परिवहन व्यवस्था के सुधार तथा भारत की नौसेना को आधुनिकतम बनाने के लिए वर्तमान सैनिक व्यय में करीब दस-बारह फीसदी की वृद्धि करनी होगी । रक्षा के लिए आज जितनी विदेशी मुद्रा दी जाती है, उससे करीब तीन गुना अधिक विदेशी मुद्रा की दरकार होगी । रक्षा मंत्री के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप रूस और अमरीका ने जितनी सहायता का आश्वासन दिया है, वह करीब एक अरब रुपये के आसपास है । इन दोनों बड़े देशों तथा ब्रिटेन ने भविष्य में भी सहायता जारी रखने का वचन दिया है । ब्रिटेन ने मन्सूफ़ में छोटे जगहों के निर्माण के लिए ऋण देने का एलान किया है और सम्भवतः श्री चव्हाण की ब्रिटेन यात्रा के बाद और अधिक सहायता का वचन मिले । लेकिन, इस सबके बावजूद देश के अर्थतन्त्र पर जो दबाव पड़ेगा, सरकार को उसके प्रति अभी से जागरूक होने की जरूरत है । रक्षा मंत्री देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और बाहरी दुश्मनों का सामना करने में बड़ी तत्परता से जुटे हैं, किन्तु इनके सारे प्रयत्न तभी सफल होंगे जब देश के भीतरी दुश्मनों से भी सावधान रहा जाएगा ।

रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है, उससे कुछ पिछली कमजोरियों का भी पता चलता है । लगभग दस वर्ष पूर्व सरकार को एक रिपोर्ट मिली थी, जिसमें सीमा पर सडकें और संचार व्यवस्था को मजबूत करने के बारे में कुछ सुझाव दिये गये थे । मिस्र विमान बनाने के बारे में रूस से जो पिछला समझौता किया गया, वह भी कुछ दृष्टियों से अपूर्व था । श्री चव्हाण ने अब पिछली कमजोरियों को दूर करने तथा स्थल एवं नभ सेना को शीघ्रता से आधुनिकतम शस्त्रास्त्रों एवं साधनों से सज्जित कर देने का एलान किया है । उन्होंने

भारतीय जल सेना की ओर भी ध्यान दिया है। रूस से जो सहायता मिल सकती है, उसके तकनीकी और वित्तीय पहलुओं पर विचार हो रहा है। आर्शा की जाएगी कि यह कार्य जल्दी ही पूरा कर लिया जायगा और रक्षामंत्री ब्रिटेन यात्रा के बाद नौसेना के लिए आवश्यक साज-सामान जुटाने के बारे में किसी ठोस कार्यक्रम का एलान कर सकेंगे।

भाषाई विवाद राष्ट्रीय एकता के लिए घातक

भाषा मनुष्य के विचारों को प्रकट करने का सरल और स्वाभाविक साधन है। प्रत्येक देश की अपनी भाषा होती है। साथ ही देश के अन्तर्गत क्षेत्रीय जनसंख्या और वस्तियों के आधार पर प्रान्तीय भाषायें विद्यमान होती हैं।¹⁵ हमारे देश भारत में हिन्दी देश की राष्ट्र भाषा है और संविधान द्वारा मान्य १४ प्रान्तीय भाषाएँ हैं। वैसे तो और भी भाषाएँ हैं जो भारत में बोली जाती हैं। परन्तु १४ भाषाओं का प्रचलन प्रान्तीय क्षेत्रों के अनुसार सर्वाधिक है। वगला, मद्रासी, गुजराती, मराठी, हिन्दी, उर्दू पजाबी इत्यादि मुख्य हैं।

भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के सामजस्य एवं राष्ट्रीय एकता के आधार पर हुआ है। देश में हिन्दी राष्ट्र भाषा है और धीरे-धीरे समस्त भारत में अपना प्रभाव जमा रही है। कुछ स्थानों पर हिन्दी को वलपूर्वक लादने के प्रयत्नों के फलस्वरूप कुछ असंतोष सा अनुभव हुआ है जिसके कारण कई प्रान्तों में भाषाई विवाद उपस्थित होने लगे हैं। पजाब और दक्षिण भारत के प्रान्तों में प्रांतीय भाषा की सुरक्षा और उन्नति के लिए आन्दोलन का स्वरूप बना और हिन्दी भाषा के समर्थकों ने इस प्रकार की भावुकता का विरोध किया जिस कारण देश की राजनीतिक और राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव पड़ रहा है।

राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने २५ मई, १९५७ को देश की जनता को भाषाई विवाद के सम्बन्ध में एक चेतावनी दी और स्पष्ट किया कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को स्वतन्त्र रूप से विकसित होने दिया जाये। उन्होंने खेद प्रकट किया कि भाषा के प्रश्न को लेकर विवाद उड़ाए जाते हैं। उनसे भारतीय सस्कृति को चोट पहुँचती है। यदि किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को अपनी भाषा के विकास के लिये पूरी स्वतन्त्रता न दी गई तो राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ जाएगी। उनका विचार है लोग अपनी भाषा से प्रेम करते हैं। उन्हें अपनी योग्यतानुसार उसे विकसित करने की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए। सविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि हिन्दी राष्ट्रभाषा होगी किन्तु क्षेत्रीय भाषाओं का राजकीय स्तर पर प्रशासनिक व अन्य कार्यों के लिए प्रयोग किया जायेगा।

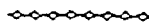
भारत की यह विशेषता रही है कि यहाँ छोटी-छोटी जातियों को भी अपने सांस्कृतिक एवं भाषाई विकास की पूरी स्वतन्त्रता रही है। यही कारण है कि यहाँ भिन्न-भिन्न प्रकार की सस्कृतियाँ एवं भाषाएँ विद्यमान हैं। किन्तु इन विभिन्नताओं के पीछे एक ऐसी एकता है जो शासन एवं शासकों में हुए परिवर्तनों के अनन्तर भी उसी प्रकार चली आ रही है। वर्तमान शासन में भारत सम्पूर्ण सगठित है और हर सम्भव उपाय से इस एकता व सगठन को स्थिर रखना हमारा कर्तव्य है। एक भाषा को गिराकर दूसरी भाषा को उठाना भारतीय सस्कृति के विरुद्ध है।

पंजाब जैसे प्रान्त में यदि हिन्दी-पंजाबी भाषा के आधार पर विवाद उपस्थित किया जाये तो यह अनुचित दिखाई पड़ता है क्योंकि पंजाबी भाषा-भाषी लोगों को पंजाबी विकसित करने के साथ-साथ हिन्दी के राष्ट्रीय गौरव को भी पहचानना चाहिए और साथ ही क्षेत्रीय भाषा को वैज्ञानिक एवं वैदकीय साहित्य के स्तर के योग्य बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। जिससे स्वाभाविक रूप से प्रान्त के अन्तर्गत उस भाषा की मान्यता बहुत हो जाये। प्रत्येक प्रान्त के रहने वाले व्यक्ति को दूसरे प्रान्त की भाषा का

सम्मान और आदर करना सच्ची राष्ट्रीयता का प्रमाण होगा। केवल सकीर्णता प्रकट करके अपने प्रान्त की ही भाषा को देश में सर्वश्रेष्ठ मान लेने से प्रश्न सुलभना कठिन होगा।

भारत के कुछ प्रान्तों में राष्ट्रभाषा के साथ प्रान्तीय भाषा का बहुत साम्य है और प्रत्येक व्यक्ति साधारण से प्रयत्न से दोनों भाषाओं को समझ सकता है। उत्तर प्रदेश इस का प्रतीक है यदि इस प्रकार से ही अन्य प्रान्तों के लोग भी अपनी प्रान्तीय भाषा के साथ राष्ट्रभाषा की सामीप्य और साम्य करने की चेष्टा करें तो निश्चय ही बहुत लाभदायक होगा और समस्त देश एकता के सूत्र में बंधेगा। साथ ही जिस साहित्य का राष्ट्रभाषा में सृजन होगा वह समस्त देश के लिए सार्थक, सारपूर्ण और महत्वशाली सिद्ध होगा, इसके साथ-साथ प्रान्तीय भाषाओं के विकास का प्रभाव राष्ट्रभाषा पर पड़ेगा और प्रान्तीय भाषाओं के शब्द भण्डार से वह समर्थ हो (Lanuga Indica) जाएगी। अगामी दस पन्द्रह वर्षों में ही इस प्रकार के ढंग से हमारे देश की सभी भाषाएँ उन्नति करेंगी तथा राष्ट्रभाषा हिन्दी का वैज्ञानिक व टैकनिकल साहित्य बड़ा गौरवपूर्ण और महत्वशाली बनेगा।

वर्तमान अवस्थाओं में भाषाई विवाद उपस्थित करके कुछ लोगों ने निश्चय ही अदूरदर्शिता का परिचय दिया है और उनकी नासमझी राष्ट्रीय एकता के लिए किसी भी समय घातक सिद्ध हो सकती है। अतः भविष्य में लोगों को अपने स्वार्थों को भुलाकर देश-हित को सामने रखकर प्रान्तीय और राष्ट्रभाषा के विकास तथा उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए।

नदी घाटी योजना

हमारा देश कृषि-प्रधान देश है। इस देश की आर्थिक अवस्था कृषि पर निर्भर है। इस कृषि को बढ़ाने के लिए सिंचाई की व्यवस्था आवश्यक है। सिंचाई-व्यवस्था आज की वह समस्या बन गई है, जिस पर भारत का भविष्य निर्भर है। कोई युग था, जबकि यहाँ के कृषक वर्षा पर निर्भर रहते थे। वर्षा तो किसी के नियम में बधी नहीं—इसलिए कभी-कभी वर्षा का कुप्रभाव भी हो जाता है—‘का वर्षा जब कृषि सुखाने’ और कभी न चाहने पर भी वर्षा बहुत हो जाती है। आज के वैज्ञानिक युग में यह असम्भव नहीं रह गया है।

पंचवर्षीय योजना में नदी घाटी योजना को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जिस सिंचाई योजना को बनाया गया था, उसकी अपेक्षा अब आवश्यकताएँ और बढ़ गई हैं। जिस समय सिंचाई योजना आरम्भ हुई थी, उस समय की भूमि दो प्रकार की थी— (क) पहली वह भूमि जहाँ सरकारी नहरों और नालाव थे—जिनसे वारह महीने सिंचाई होती थी। (ख) दूसरी वह भूमि जहाँ निजी तौर पर सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ती थी या सिंचाई का प्रबन्ध कम था। पहले वर्ग में लगभग २६० लाख एकड़ भूमि थी और शेष क्षेत्रों में २२० लाख एकड़ भूमि थी। जब देश का बटवारा होगा तो सिंचाई माधन के लिये ११० करोड़ मूल्य लगाया गया।

पहली पंचवर्षीय योजना में ७०२ करोड़ रुपये से सिंचाई योजना का कार्यक्रम बनाया गया। दूसरी योजना में ३६३ करोड़ रुपये का कार्यक्रम बनाया गया। सब योजनाओं को मिलाकर देखने से यह निष्कर्ष निकलता है कि बहुउद्देश्यीय सिंचाई योजनाओं पर कुल ७१ करोड़ रुपये का व्यय होगा। इस व्यय से लाभ यह होगा कि भारत की ३ करोड़ ७२ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई सुविधापूर्ण और मरलता से हो सकेगी। परन्तु यह सब एक साथ

नहीं होगा। पहले अयोजन में ७० लाख एकड़ के लगभग, दूसरे आयोजन, में एक करोड़ ४५ लाख एकड़ भूमि में और शेष तीसरे आयोजन में समाप्त होगी।

अब हमें सिंचाई की दर पर भी दृष्टि डालनी चाहिये। सिंचाई की दर देश के प्रत्येक हिस्से में अलग है। इसके लिये भी सरकार ने उचित व्यवस्था की है। सरकार की नहर-प्रणालियों और बहुदृश्यीय बड़ी और बीच की सिंचाई योजना से ७।। से ८ करोड़ एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधाएँ प्राप्त की जा सकती हैं। आज विज्ञान ने अनेक ढंगों को जन्म दिया है। एक समय था जबकि सिंचाई द्वारा ही कृषि-उत्पादन को सफल समझा जाता था, परन्तु आज विज्ञान ने सूखी खेती के ढंग भी निकाले हैं। अब छोटी सिंचाई योजना के विकास के लिये और सूखी खेती के ढंग को अपनाने के सम्बन्ध में अधिक ध्यान की आवश्यकता है।

सिंचाई से केवल अनाज का उत्पादन ही नहीं और कृषि-अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न अंगों में सुधार होगा। अनाज के साथ पशुओं के लिये चारा मुर्गी-पालन केन्द्र, मछली पालन केन्द्र इत्यादि की व्यवस्था भी आवश्यक है। इस आयोजन के पूर्ण सफल हो जाने पर ग्रामीणों की आय अगले १० वर्षों तक दुगुनी हो जायेगी। दूसरी ओर इस आयोजन पर जितना खर्च होगा, उससे अधिक लाभ होगा। इस अमफलता के लिये चतुर इंजीनियरों की आवश्यकता है, जो योजना को विस्तारपूर्वक तैयार कर योजना से सम्बन्धित कामों पर विचार करें और जिस खर्च का अनुमान लगाया है, उसका अनुमान कर उसे विभिन्न भागों में बाँटे। इसके लिये जनता के सहयोग की आवश्यकता है। यह आवश्यक है कि योजना को कार्यान्वित करने से पहले जनता में उत्साह पैदा करना चाहिये ताकि वह सिंचाई सुविधा के लिये तैयार हो जाये।

नदियों का फालतू पानी व्यर्थ ही समुद्र में चला जाता है जो बाढ़ के रूप में जीवन और सम्पत्ति की बहुत हानि करता है। अब इस बात की चेष्टा की गई है कि उस पानी का सिंचाई के लिये उपयोग किया जाय।

कुछ नए कार्य प्रारम्भ किये गये हैं, जो नवीन योजनाये बनायी जा रही हैं वे बहुउद्देश्यीय या बहुमुखी योजनाओ के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिसका कार्य सिंचाई करना, विद्युत उत्पन्न करना, बाढ रोकना, मनोरजन के साधन प्रदान करना, नौका विहार करना, मछली मारना आदि है ।

वगाल-विहार सरकार ने भारत सरकार की सहायता से एक नयी योजना आरम्भ करदी है, जिसे (Multipurpose Damodar Valley Development Project) कहते है । इसमे दमोदर घाटी पर बाध बनाया जा रहा है । जो तीन कार्य करेगा—बाढ रोकना, सिंचाई करना तथा, जलविद्युत उत्पन्न करना इम योजना से विविध लाभ स्पष्ट किए गए है । U S A Teners valley Authority ने हमारे देश मे इस नई योजना की प्रेरणा दी है । इस योजना को पूरा करने का समय Damodar Valley Authority को सौंप दिया गया है । इस योजना से लगभग ८ लाख एकड भूमि की सिंचाई के लिये साल भर तक पानी मिलता रहेगा । इससे विजली पैदा की जायगी तथा दामोदर घाटी मे जो प्रतिवर्ष बाढ आती है उसको भी रोका जा सकेगा । इस योजना से तीन लाख किलोवाट विजली पैदा की जायगी । इम पर ५५ करोड रुपया व्यय किया जायगा तथा सात बाँध बनाये जा सकेंगे । (१) नैय्यर बाँध, (२) सोनारपर (३) बोपोरा (४) कोनार, (५) तिलैया, (६) देवल वाडी और (७) माइयान ।

इस योजना के अन्तर्गत सतलज नदी पर ६८० फीट ऊँचा भाखडा नामक गाव मे एक बाँध बनाया गया है । इस योजना मे ३५ लाख एकड भूमि की सिंचाई की जायगी । भाखडा बाध से ८ मील दूर (नीचे) ६० फीट ऊँचा एक नगल नामक बाध बनाया गया है । इससे पजाब, राजस्थान, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश को लाभ होगा ।

महानदी पर सम्बलपुर से १ मील उत्तर की ओर हीराकुण्ड नामक बाँध बनाया गया है, यह बाध साडे तीन मील लम्बा १२५ फीट ऊँचा है । इस

पर १६ करोड रुपाया व्यय होने का अनुमान है। इस योजना से ३ लाख २१ हजार किलोवाट विद्युत शक्ति प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त महानदी पर दो बांध टिकारा पाग और नारम नामक स्थानों पर बनाये जायेंगे। इस योजना द्वारा ११ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। यहाँ की शक्ति 'जमशेदपुर' के कारखानों के काम आयेगी। इस बांध से न केवल महानदी की बाढ़ को रोका जा सकेगा, बल्कि महानदी में सरलतापूर्वक नौका-विहार हो सकेगा।

नेपाल राज्य में छतरा दर्रे में कोसी नदी में एक बांध बनाने की योजना है जो ममार में सबसे ऊँचा बांध होगा। ससार में सबसे ऊँचा बांध सयुक्त राज्य अमेरिका में कालेरेडो नदी पर वोल्ड नामक बांध है, जिसकी ऊँचाई ७०६ फीट है। परन्तु कोसी नदी पर जो बांध बनाया जायगा उसकी ऊँचाई ७५० फीट होगी, यह बांध १५ वर्ष में तैयार होगा। जिसमें एक अरब रुपया खर्च होगा। तैयार होने पर १८ लाख किलोवाट विजली शक्ति प्रति घण्टा प्राप्त होगी। इसका प्रयोग बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में होगा।

इस योजना में बिहार, उत्तर प्रदेश तथा विन्ध्य प्रदेश राज्यों की सरकारें संयुक्त रूप से सम्मिलित हैं। मिर्जापुर जिले में सोन की सहायक नदी रीहन्द पर पिप्री नामक बांध बनाया जायगा इसकी ऊँचाई ६०० फीट होगी। इस योजना द्वारा १५० हजार किलोवाट शक्ति उत्पन्न की जायगी, जिसका उपयोग दक्षिणी-पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, तथा विन्ध्य प्रदेश तथा सीमा के क्षेत्रों में होगा।

तुंगभद्रा योजना—यह हैदराबाद तथा मद्रास राज्य की सम्मिलित योजना है। विल्लारी जिले में मल्लपुरम स्थान पर तुंगभद्रा नदी में ८,०००२ फुट गहरा और १६० फुट ऊँचा बांध है। इसके द्वारा १ लाख ५५ हजार किलोवाट शक्ति उत्पन्न होती है।

इस योजना को पूरा करने के लिये लगभग १२ वर्ष लगेंगे। यह योजना मद्रास राज्य में गोदावरी नदी पर बनायी जा रही है। नदी के मध्य में एक

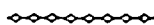
पहाड़ी टीला है जिसके दोनो ओर ४०० फीट ऊँचा एक बाध बनाया जायगा और दाएँ-बाएँ नहरें निकाली जायेंगी। वन जाने पर एक लाख किलोवाट विद्युत शक्ति प्राप्त होगी। जिसका उपयोग विशालापट्टम और गुण्डर जिलोमे होगा।

नैय्यर योजना—उत्तर प्रदेश की सरकार ने गढ़वाल जिले की नैय्यर नामक नदी पर नरौरा के निकट एक बाँध बनाने की योजना बनाई है। इस बाध की ऊँचाई ६०० फीट होगी।

शारदा योजना—उत्तर प्रदेश में शारदा नदी में शक्ति प्राप्त की जायगी इसके द्वारा ४१,००० किलोवाट विद्युत उत्पन्न होगी जिसका उपयोग नैनीताल, पीलीभीत, शाहजहाँपुर तथा खीरी जिलो में होगा।

योजना आयोग ग्रामीण विकास और सामाजिक परिवर्तन के लिये सबसे अधिक महत्व राष्ट्रीय विस्तार सेवा आन्दोलन को देता है। अभी हमारे देश में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इस योजना के महत्व का पता नहीं। हमारा यह सबसे पहला काम है कि ग्रामीणों को अधिक से अधिक सिंचाई के तरीको को सिखायें। प्रत्येक गाँव में नहरों का निर्माण होना चाहिये। परन्तु यह सब होगा सहयोग के आधार पर। विशाल योजना के आधार पर भाखड़ा, नागल और हीराकुण्ड की योजना इस कार्यक्रम का अच्छा और सफल रूप है। अभी आवश्यकता है कि सगठित रूप से कार्य करे और समय तथा शक्ति का उपयोग करें।

अब प्रश्न बाढ़-सुरक्षा का भी उठता है। बाढ़ सुरक्षा कार्यक्रमों के बारे में सबसे पहली बात तो यह है कि हमें यह समझना चाहिये कि बाढ़ से किस प्रकार रक्षा हो सकती है? नदी और घाटी योजना के साथ उसमें आने वाली बाढ़ की रोक थाम व्यवस्था भी होनी चाहिये। इस प्रकार एक ओर निर्माण होने वाले लाभ और उससे सम्भावित हानिया भी हमारे लिये विचारणीय हैं। इस तरह हम कृषि उत्पादन और उससे सम्बन्धित अन्य अगो के विकास में सहयोग प्राप्त कर उन्नति की ओर बढ़ सकेंगे।

भारत में बेकारी

भारत में बेकारी तो क्षय रोग की भाँति फैली हुई है। स्वतन्त्रता आई पर साथ बेकारी भी लेती आई। आज देश में फैला झुगुडाचार छल-कपट उसी देवी की देन है, क्योंकि मन खाली बैठता है तो अवश्य बुरे कार्यों की ओर लग जाता है। कहा भी है—भूखा मरता क्या न करता। जने यह बेकारी, हमारे किन कर्मों का फल है और कब दूर होगी? वास्तव में बेकारी, समस्या के रूप में तब खटकने लगती है जब उसके कारण असतोष बढ़ता है। बेकारी और देशों में भी है, लेकिन जो कमाल उसने भारत में कर दिखाया है शायद और कहीं नहीं। यह सब हमारी विचित्र समस्याओं के कारण ही हो। परिश्रम और धन का व्यय कर, पढ लिखकर भी हमारे नवयुवकों को जब काम दिलाऊ कार्यालयों में प्रातः ४ बजे से लम्बी पकितियों में बेकारों की सूची में नाम लिखाने के लिए खड़े होते हैं, तो यह सच है कि वहाँ खड़े-खड़े वे अपने भाग्य को ही कोसते रहते हैं। इन्हीं कारणों से देश के भीतर दिन प्रतिदिन होती हुई आत्महत्याएँ बढ़ती चली जा रही हैं। तभी हिन्दी के कवि नीरज ने भी कहा है —

तन की हवस मन को गुनहगार बना देती है,
वाग के वाग को बीमार बना देती है।
भूखे पेट को देश-भक्ति सिखाने वालो,
भूख इन्सान को गद्दार बना देती है ॥

अब हमें सोचना है कि बेकारी का मूल कहाँ और हल कहाँ है। वास्तव में विदेशी राज्य इसके बहुत बड़े सहायक बने हैं। गन एक हजार वर्ष से तो वे यहाँ लूट-खमोट करते रहे। जिसमें हमारी धनमम्पदा क्रमशः देश में बाहर जानी रही। हमारा व्यापार नष्ट हो गया और हमारे श्रमिक, कारीगर बेकार हो गये। कर कम होने के कारण बाहर की वस्तुएँ मडियों में सस्ती

विकती थी, जिससे हमारे व्यापार ठप्प हो गये। अंग्रेजों ने तो यहाँ तक किया कि हमारे वह उत्कृष्ट कारीगर जो ढाके में वारीक-से-वारीक मलमल बुनते थे, सुन्दर कालीन और कम्बल बनाते थे, उनके हाथ ही कटवा दिए। पाँच-पाँच तोले की साड़ी हमारे देश में बनती रही है। परन्तु जो भाग्य में होना था वह हुआ।

वेकारी का कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है। साधन और प्रदेश तो वही हैं पर खाने और भोगने वाले अधिक हो गए। इसलिए ऐसी परिस्थिति में तो वेकार बढ़ेंगे ही। यह एक ऐसा विधान है उस विधाता का जिसको रोकने की क्षमता उसी में है।

आश्चर्य तो यह है कि पढ़े-लिखे लोग भी इस देश में वेकार मिलते हैं। इस कारण शिक्षा-पद्धति गलत है। हमारी शिक्षा अंग्रेजों ने ऐसी बना दी कि वह क्लर्क और वावू ही पैदा करती है। टेक्नीकल शिक्षा के लिये उपयुक्त साधन न होने के कारण विद्यार्थी आत्मनिर्भर नहीं हो पाते। जो इस दिशा में जाते हैं वे बहुत ही कम होते हैं। हमारे प्रधान मन्त्री नेहरू भी कहते थे कि— हमें बी० ए० नहीं चाहिए, वैज्ञानिक चाहिए। आजकल के पढ़े-लिखे नवयुवक बड़ा काम इसलिए नहीं कर सकते कि वे उसे जानते नहीं और छोटा काम इसलिए नहीं करते कि वे वावू हैं। बस वे बीच में ही लटक जाते हैं, और वेकारों में नाम लिखा देते हैं।

भारत प्रारम्भ से ही एक आध्यात्मिक देश रहा है। इसके सन्ध्यासी और कलाकार समाज पर निर्भर रहते थे, या उन्हें राज्य का आश्रय प्राप्त हो जाता था। परन्तु आजकल अध्यात्म के नाम पर पाखण्ड बढ़ गया है। जिसका फल यह हुआ कि इमसे कला का आदर नहीं रहा। वेकारी के कारण लोग कला से विमुख होते जा रहे हैं। सत्य पालन तो फिर एक दूर की बात है।

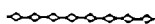
भारत एक कृषि-प्रधान देश है और अधिक जनता ग्रामों में ही बसती है, किन्तु आज कई मजदूरियों के कारण लोग गाँव छोड़कर नगरों की ओर

भाग जा रहे हैं, और वे नगरो पर बोझ हो जाते है। हमारी सरकार को चाहिए कि वह अपनी पंचवर्षीय योजना को सफलतापूर्वक चलाए और ग्राम, विकास की ओर ध्यान दे ताकि लोग ग्रामो मे वसे और मेहनत से कार्य करें, जिससे फिर हमारी मातृभूमि शस्यश्यामला (हरी भरी) हो जाए।

भारत का विभाजन भी वेकारी का कारण हुआ, क्योंकि लाखो आदमी शरणार्थी हो गए। अचछी भूमि तो पाकिस्तान मे रह गई और भारत मे दरिद्रता बढ़ने लगी। असमान वितरण भी इसका कारण है, कोई मनुष्य आवश्यकता से अधिक पा जाता है तो कोई वेकार रह जाता है। भ्रष्टाचार वेईमानी भी इसके कारण हैं या एक प्रकार से यह सब चीजें अन्योन्याश्रित भी है। आज तो विदेशो से भी भारतीय निकाले जा रहे हैं जो भागकर भारत आ रहे है और यहाँ एक नई समस्या बना रहे हैं।

वस्तुत इस वेकारी के रोग को दूर करने का जी जान से प्रयत्न करना होगा, अन्यथा यह बडे भयकर परिणाम दिखाएगी, हो सकता है कि कभी कोई उथल-पुथल हो जाय। भूख से व्याकुल आदमी तो कुछ भी करने पर उतारू हो जाता है। सरकार का कर्तव्य है कि वह छोटे-मोटे उद्योग-धन्धो को प्रोत्साहन दे ताकि छोटे-कारखानेदार बडी मिलो के सामने ठहर सकें। साथ ही हम इसमे और बडे कारखानो का बहिष्कार भी नही कर सकते। ग्रामोद्योगो का विकास क्रिया जाए तथा अधिक से अधिक लोग चहाँ बसाए जाए। शिभा निशुक्र कर दी जाए। उसमे दस्तकारियाँ, टैकनिकल, वैज्ञानिक शिक्षा दी जाए एत्र लोग रुचि से स्वदेशी धन्धो मे उन्नति कर सकें। इसके साथ-साथ जनता का भी यह कर्तव्य है कि वह वेकारी निवारण मे सरकार को सम्पूर्ण सहयोग दे। वह स्वदेशी वस्तुओ का प्रयोग करे, स्वदेशी वस्तुए भी सस्ती होनी चाहिए। लोग पंचवर्षीय योजना के पूर्ण होने मे सहायता दें। ऐसा होने पर भारत के नौनिहाल और नौजवानो मे से एक भी वेकारी का शिकार न होगा एव “वापू” के स्वप्नो का “रामराज्य” भी साकार हो सकेगा।

प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं सोचना चाहिए कि मैं बेकार होकर देश के लिए बोझ न बनूँ। बेकारी पाप है। पाप समझ कर ही मनुष्य इसमें बच सकता है। इसलिये यह आवश्यक है कि इस राष्ट्रीय कलक को धोने का प्रयत्न किया जाय। यह प्रयत्न सामूहिक लगन, ईमानदारी पूरे बल से होना चाहिए तभी देश के गौरव को बढ़ाने के लिए इस बेकारी को नष्ट किया जा सकता है।

बढ़ती जनसंख्या और परिवार नियोजन

ममय के अनुसार मसार की आवश्यकताएँ और विचारधाराएँ बदलती रहती हैं। एक समय या जब मसार के सभी देशों में अकेले रहने की अपेक्षा विवाह करके परिवार का सृजन करना बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता था। ओलोवर गोल्ड स्मिथ ने इस विचारधारा की पुष्टि इस प्रकार की है—

‘I am ever of opinion that the person who marries and brings up a family, does more service to the country than the man who takes of population and remains single’

मानव शक्ति को सर्वोत्तम शक्ति मानकर अत्यधिक सन्तान उत्पत्ति का विचार चलता रहा है। किन्तु यह बात सर्वमन्य है कि परिस्थितियाँ भिन्न नहीं रहती हैं। आज मसार की परिस्थितियाँ भिन्न हैं और बढ़ती हुई जनसंख्या स्वयं एक ममस्या बनती जा रही है। विस्तृत परिवार के भोजन, कपड़े, मकान और शिक्षा का उचित प्रबन्ध कठिन होता जा रहा है। आज यह बहुत बड़ी समस्याओं में से एक है। इस समस्या को उचित रूप से सुलभाने तथा प्रत्येक परिवार अपने को प्रसन्न तथा सविकसित रखने के लिये अपने परिवार को सीमित रखे जिससे यह समस्या उग्र रूप में धारण कर बैठे। इस

समस्या पर समस्त सप्ताह की बढ़ती जनसंख्या का अध्ययन करके संयुक्त राष्ट्रसंघ ने २७ मई, १९५७ को एक विज्ञप्ति प्रकाशित की है। जिनका सार इस प्रकार है—विश्व में प्रतिमिनट १७० बच्चे पैदा होते हैं और लगभग ६० व्यक्ति मरते हैं। अर्थात् लगभग ८० नए बच्चे पैदा होते हैं।

राष्ट्रसंघ के आंकड़ा कार्यालय ने २०० से अधिक देशों व क्षेत्रों की जनगणना के बाद ७५० पृष्ठों की जनगणना वार्षिक पुस्तिका प्रकाशित की है, जिसमें उपर्युक्त तथ्य बताये गये हैं।

इस पुस्तिका के आधार पर विश्व की २ अरब ७० करोड़ जनसंख्या में प्रतिदिन १ लाख २० हजार व्यक्तियों की वृद्धि हो रही है। राष्ट्रसंघ के विशेषज्ञों का मत है कि यदि इसी गति से वृद्धि जारी रही तो विश्व की जनसंख्या इस शताब्दी के अन्त तक दुगुनी हो जायेगी।

मनुष्यों की संख्या इतनी द्रुतगति से क्यों बढ़ रही है इसका मुख्य कारण यह है कि मनुष्य का जीवन अब पूर्व की अपेक्षा अधिक लम्बा हो गया है। इसका कारण देशों में सफाई व चिकित्सा की व्यवस्था का सुधार है।

जनसंख्या में सर्वाधिक गति से वृद्धि दक्षिणी अमरीका के देश में हो रही है उन देशों में जनसंख्या में प्रति वर्ष ४४ लाख की वृद्धि होती है। एशिया में प्रतिवर्ष लगभग २ करोड़ ४० लाख व्यक्ति बढ़ते जाते हैं।

विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन में ५८ करोड़ २६ लाख और भारत में ४० करोड़ ६८ लाख से अब ४४ करोड़ जनसंख्या है। रूस तीसरे नम्बर पर तो आता है लेकिन वहाँ १९३६ के बाद कभी जनगणना नहीं हुई।

आजकल प्रत्येक देश में परिवार-नियोजन के प्रश्न को अत्यधिक महत्त्व दिया जा रहा है क्योंकि यह प्रश्न सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश में तो भी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पैंसठ लाख रुपये की राशि परिवार नियोजन के लिए

रखी गई थी उसके फलस्वरूप देश में अनेक कल्याण केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र, परिवार-नियोजन, केन्द्र स्थापित किये गए तथा ऐसीसामिग्री प्रकाशित करवा कर वाँटी गयी, जिससे परिवार नियोजन और बढ़ती जनसंख्या के दोष को लोग समझें। विद्वान लोगो ने तो इस समस्या का अनुमान अब से डेढ़ वर्ष पहले ही लगा लिया था। इंग्लैंड के प्रसिद्ध अर्थ-शास्त्री थामस मास्ट ने इस सिद्धान्त को लोगो के सामने रखा था कि जितनी खाद्य समग्री की उत्पत्ति में वृद्धि होती है उससे कई गुणा वृद्धि जनसंख्या में होती है। समय-समय पर होने वाले प्राकृतिक प्रकोपो के द्वारा बढ़ती हुई जनसंख्या में रुकावट हो सकती है। इसके साथ समय-समय पर होने वाले महायुद्धों के कारण भी विश्व की जनसंख्या पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। परन्तु विश्वशान्ति की कल्पना को कार्यरूप देने के कारण इस बढ़ती जनसंख्या का कौसा उग्र हो जायगा अनुमान लगाना कठिन है। इसलिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से परिवार नियोजन का बहुत महत्व है।

प्रो० कार के विचार और अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या एक प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ रही है और शताब्दी के अन्त तक यदि यही गति रही तो निश्चय ही यह शतप्रतिशत बढ़ जायेगी।

परिवार नियोजन से क्या अभिप्राय है यह जान लेना आवश्यक है। मनुष्य संसार में अपने को प्रसन्न और विकसित रखने के लिये अपनी आय बढ़ाता है और अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठाता है। परन्तु जब परिवार में बच्चों की अधिकता हो जाती है तो वह व्यक्ति अपने स्तर को ऊँचा उठाने में असमर्थ होता है वह अपनी शिक्षा और योग्यता में भी पीछे रह जाता है। एक विद्वान का निर्णय है कि विवाहित चार बच्चे वाले व्यक्ति का जीवन स्तर अविवाहित व्यक्ति के जीवन स्तर से पाँचवा भाग होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य अविवाहित ही रहे परन्तु अपने परिवार की संख्या नियोजन करके व्यवस्था करे।

व्यक्तिगत रूप से आपस में बात-चीत करके, आम सभाओं द्वारा, आकाशवाणी द्वारा दूसरा तरीका लिखित रूपसे लोगोके पास अपनी विचारधाराओं को

पहुँचाना (इसमें पुस्तक पैम्फलेट्स, पत्रिकाएँ, पत्र व्यवहार, अखबार इत्यादि) तीसरा तरीका प्रदर्शन का है जिसमें पोस्टर्स, चार्ट्स, मोडल्स, म्यूजियम एव प्रदर्शनी आदि मुख्य हैं। उपयुक्त साधनों में से कई एक विषय की सफलता में अधिक अच्छे सिद्ध होंगे।

इस बात की नितान्त आवश्यकता है कि अवस्थानुसार बच्चों को प्रजनन की शिक्षा देनी चाहिए। अन्य विकसित एव उन्नत देशों में श्रौर भी पर्याप्त प्रयत्न किए जा चुके हैं। शिक्षण संस्थाओं में इस विषय की आवश्यक शिक्षा का उचित प्रबन्ध है। हमारे देश में भी योजना प्रायोग ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि गुप्त रोगों की समस्या को हल करने के लिये बचपन में प्रजनन शिक्षा की नितान्त आवश्यकता है। यदि परिवार नियोजन को सफल बनाना है तथा भारत को स्वास्थ्य एव अन्य सम्बन्धित समस्याओं पर विजय प्राप्त करनी है, तो बच्चों की प्रजनन एव सैक्स सम्बन्धी शिक्षा पर ध्यान देना परम आवश्यक है। इस बात पर विचार किया गया है कि इस विषय की शिक्षा बच्चों को किस भाँति दी जाय। बहुत से लोगों का दृष्टिकोण है कि इस प्रकार की शिक्षा घर में माता पिता द्वारा होनी चाहिए और यदि माता-पिता द्वारा नहीं दी जाती है, तो अध्यापक, नर्स, डाक्टरों द्वारा दी जानी चाहिये। इस ओर पर्याप्त समय लगेगा कि माता-पिता अपनी जिम्मेदारी समझें तथा बच्चों को बचपन से ही इस विषय का ज्ञान कराते रहे। अतः यह जिम्मेदारी अध्यापकों पर अधिक आती है। इस बात की भी नितान्त आवश्यकता है कि अध्यापकों को इस जिम्मेदारी के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जाय जिससे वे अपना कार्य पूर्णरूप से कर सकें।

नागरिक और नागरिकता

आज जब कि भारत को स्वतन्त्र हुए १८ वर्ष हो रहे हैं तब भी हम अभी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं जहाँ हमें पहुँचना था। जब हम अपनी उन न्यूनताओं की खोज करते हैं तो हमारे सामने कई समस्याएँ उभर कर सामने आती हैं। इनमें सबसे बड़ी समस्या शिक्षित समाज की है।

किसी भी देश की भीतरी और बाहरी दोनों प्रकारकी उन्नति तभी संभव है जब हृदय और बुद्धि को बराबर खुराक मिले। अभी हम मात्र नगर में रह वहाँ की चमक-दमक के प्रति लालायित रहते हैं। गाँवों की दशा देखकर थोड़ा दुखी हो लेते हैं। सच्चे सुख और शान्ति की आवश्यकता दोनों ही अनुभव कर रहे हैं यह सत्य है। अभी हम नाम के नागरिक हैं, दूसरे शब्दों में स्वतन्त्र देश के नागरिक है सभ्य नागरिक नहीं है। हमें नागरिकता के शुद्ध अर्थों का ज्ञान भी नहीं है।

जो लोग किसी शहर या नगर में रहते हैं, प्रायः वही स्वयं को नागरिक समझते हैं। वास्तविकता यह है कि ऐसे लोग नागरिक होते हुए भी सभ्य नागरिकता के गुणों से विहीन हैं। नागरिकता का ज्ञान जिस देश के निवासियों को हो जाता है वह देश अप्रत्याशित रूप से उन्नति होता है। जिन विदेशी शस्त्रों और उनके विज्ञान से हम प्रभावित होते हैं वहाँ हमें उनकी नागरिकता के गुणों से प्रभावित होना चाहिये। और ता और हमें अभी उठना-बैठना, चलना, बात करना, कपड़े पहनना और खाना तक नहीं आया। नागरिकता का यह बाह्य पहलू है। हम बड़े-बड़े शिक्षित (डिग्री वाले) लोगों के अनागरिक व्यवहार नित्य अनुभव करते हैं। नगर के लोगों से जहाँ यह आशा की जाती है कि लोग सभ्य होंगे वहाँ ही आप बस में चढ़ते समय उनका रूप (कुत्त) देख सकते हैं। जहाँ पेशाब घर बने हुए है वहाँ भी आस-पास के स्थानों पर इन शिक्षित नागरिकों की सभ्यता देखी जा सकती है। जहाँ

पेशाबघर आस-पास नहीं वहाँ तो आप चाहे पुलिस बैठा दीजिये वह भी पुलिस वालो को बातो मे लगाकर या बीड़ी पिलाकर अपना बना लेगा और अपनी सुविधा के अनुसार स्थान का उपयोग कर लेगा ।

सार्वजनिक स्थानो की दुर्दशा का तो रहना ही क्या ? प्रत्येक प्रकार की अस्वास्थ्यकारी गदगी वहाँ देखी जा सकती है । यही नहीं सूचना का दुरुपयोग होते भी देखा जा सकता है । कूडे के स्थान पर कूडा न फैंक कर आख बचा कर इधर-उधर गदगो फैलाने मे आज हमारे देश का कथित नागरिक बिल्कुल लज्जित नहीं होता । यदि आप उसके इस स्वभाव की ओर सकेत कर देंगे तो गालिया खाएँगे और सभावना यह भी है कि बालक मार खाकर, घर लौटे ।

जरसी कोई बात हो जाने पर भीड़ का इकट्ठा हो जाना नितान्त स्वभाविक है । लगता है जैसे लोगो के पास समय ज्यादा है जबकि स्वतन्त्र देश के नागरिक को अपना समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं खोना चाहिये । नागरिक का प्रत्येक क्षण मूल्यवान है वह राष्ट्र की सम्पत्ति है, धरोहर है । विदेश से हम यह शिक्षा लें तो हमारा लाभ होगा हम अनुकरण करते है । कपडो का जब कि हम उन कपडो को रखने का सलीका नहीं जानते । दूसरे के दुख मे हमारा कलेजा वही पसीजता । हमे मात्र अपनी जेब प्यारी है जिसे भारी करने के लिये हम बढी से बढी हानि राष्ट्र को पहुँचा सकते हैं । नए नागरिको पर स्वतन्त्र भारत का उत्तरदायित्व है ।

नगरो मे पढने वाले छात्र जिन उदडताओ का प्रदर्शन करते हैं । वसो मे टिकट न लेना, सुन्दर बनाने वाली वस्तुओ का दुरुपयोग करना, अमूल्य समय को सिनेमा और क्लबो मे नष्ट करना, वासना को उत्तेजित करने वाले साधनो मे रुचि लेना ये सभी नागरिक चरित्र की राष्ट्रीय सभ्यता के सर्वथा प्रतिकूल है । नगरो मे यह दशा बहुतायत रूप से पाई जाती है । इसके लिए आवश्यक है कि हम इन नए नागरिको के हृदय मे नागरिक प्रतीति (Civic sense) उत्पन्न करें ।

नगर के साथ-साथ गांवों की भी दुरी दशा है। एक तो पर्याप्त रूप से सारे गांवों में पाठशालाओं और विद्यालयों की कमी है दूसरे वहाँ लोगों में जागृति उत्पन्न करने के साधन भी उपलब्ध नहीं हैं। कहा जाता था कि नगर में रहने वाले लोग चालाक होते हैं, गांव में रहने वाले सीधे और ईमानदार होते हैं परन्तु अब अधिकतर देखा जा रहा है कि गांव के लोग हठी और अविद्वेष्ट होते जा रहे हैं। धी-धी आदि में पवित्रता वहाँ भी नहीं पाई जाती। अशिक्षा और अज्ञान ने भोलेपन की वजाय उन्हें घूर्त बना दिया है। किसान और मजदूर अब नगरों की ओर दौड़ रहे हैं। अनाज, धी और दूध की कमी के पीछे ऐसे ही कारण हैं।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि हम लोगों में यह भावना भर जाय कि यह देश हमारा है। घर से ज्यादा देश प्यारा है। हमारा प्रत्येक आवरण देश की स्थिति पर प्रभाव डालता है। भारत जैसे देश ससार में बहुत कम हैं जहाँ प्रत्येक उन्नति की संभावनाएँ हैं। ज्ञान, विज्ञान, भक्ति, पवित्रता, धर्म, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में जहाँ जीवन का सत्य, शिव और सुन्दर रूप निखर सकता है सभी की शक्ति इस महान् गौरवशाली राष्ट्र में है। इसके कण-कण में हमारी प्राचीन सांस्कृतिक सम्पत्ति का ऐश्वर्य हस रहा है।

आवश्यकता है हम राष्ट्र में त्याग और परामर्श की भावना का स्वस्थ वातावरण उत्पन्न करें। ऐसे वातावरण में मनुष्य की प्रतिभा कुठित न हो। हमारी असम्यता पर परदेशी व्यग्य न करे। हमारे आवरण, सम्यता और सर्वांगीण सौन्दर्य से ससार ईर्ष्या करे। व्यक्ति के स्वभाव और आवरण में आश्चर्यजनक परिवर्तन होना चाहिए। व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र का जन्म होता है। इसलिए स्वतन्त्र देश के स्वतन्त्र एवं सम्य नागरिक को नागरिकता का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तभी इस देश का प्राचीन इतिहास अपनी इम नई करवट में नई श्वास लेगा और एक नए शुभ प्रभात में अपनी बलसाईं आँखों को खोलेगा।

तृतीय पंचवर्षीय योजना

भारत की स्वतन्त्रता को सुदृढ बनाने के लिए प० नेहरू ने पंचवर्षीय योजनाओं की जो रूपरेखाएँ प्रस्तुत की थी वे सभी किसी न किसी रूप में सफल रही हैं। कारण यह है कि भारत सदियों की परतन्त्रता के अभावों को समाप्त करने के लिये प्रयत्नशील तो है परन्तु एक दम इतना बड़ा फुआ कैसे पट सकता है। प्रथम योजना में (१९५२ से १९५६) २,२४८ करोड़ रुपये व्यय हुए। प्रथम योजना की प्रेरणा रूस और अमेरिका से मिली थी। योजना की अवधि से पहले ही काम पूरे हो गये और द्वितीय योजना बनी। इसमें धन की कमी पड़ी। द्वितीय योजना में ४,२५६ करोड़ का अनुमान हुआ। इसके लिये विदेशी सहायता ली गई। यह योजना आकस्मिक कारणों से पूरी न हो सकी। फिर भी भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला आदि के कारखानों का निर्माण इस दिशा में सफल प्रयत्न है।

१९६१ से तीसरी पंचवर्षीय योजना आरम्भ हुई है। इसके उद्देश्य निम्न-लिखित थे।

(१) अगले पाँच वर्षों में राष्ट्रीय आय में पाँच प्रतिशत से अधिक वृद्धि।

(२) अन्न की दृष्टि से आत्म-निर्भरता।

(३) कच्चे माल का उत्पादन देश की आवश्यकता के अतिरिक्त निर्यात के योग्य करना।

(४) इस्पात, बिजली तेल, ईंधन के उद्योग बढ़ाना और भारी मशीनों के कारखाने स्थापित करना।

(५) श्रम शक्ति का उपयोग एवं रोजगार की व्यवस्था।

(६) धन और आय की विषमता दूर करके न्यायोचित वितरण।

तीसरी योजना का एक बड़ा उद्देश्य यह भी है कि रोजगार और प्रति व्यक्ति आय इस प्रकार बढ़ जाए कि आगे लोग व्यवसाय में वचत का रुपया

स्वयं लगाते रहे। यह खेती और उद्योगों की उन्नति पर निर्भर है। अतः दोनों प्रकार की उन्नति पर पूरा ध्यान देने का निश्चय किया गया है। इससे अधिक से अधिक लोगों को काम मिल सकेगा। देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए आर्थिक विषमता दूर करना आवश्यक है। अतः अधिकाधिक आर्थिक प्रगति के द्वारा पिछले वर्ग को ऊँचा उठाना आवश्यक है। सन् १९६६ तक देश की जनसंख्या अड़तालीस करोड़ हो जाने की संभावना है। अतः परिवार नियोजन के प्रयत्नों के साथ-साथ उस स्थिति का सामना करने के लिये तेजी से आर्थिक उन्नति करना भी आवश्यक है। एक करोड़ साठ लाख टन पेट्रोलियम का उत्पादन भी इस योजना का लक्ष्य है, योजना में खेती और सामुदायिक विकास के लिए १,०२५ करोड़ और सिंचाई आदि के लिये ६५० करोड़ रुपये निश्चित किए। निजी तौर से भी ८०० करोड़ रुपये लगाये हैं। विभिन्न उत्पादनों का लक्ष्य इस प्रकार रखा गया है।

अन्न	१०००—१०५० लाख टन
तिलहन	६२-६५ " "
गन्ना (गुड़ के रूप)	६०-६२ " "
कपास	७२ " "
पटसन	६५ " गाँठ
इस्पात	६०६ लाख टन
खाद	१० " "
कोयला	६,७०,००,००० " "

इसके अतिरिक्त देश में उद्योग, विजली और यातायात के विकास के लिये १,५०० करोड़ सरकारी क्षेत्र में, १००० करोड़ निजी क्षेत्र में लगाये जाने का अनुमान लगाया गया। भारी मशीनें तैयार करने के लिये कारखाने स्थापित किए। छोटे और ग्रामोद्योगों की उन्नति पर विशेष ध्यान देने का निश्चय किया गया। ३६० उद्योगपुरियाँ बसाईं। विजली का उत्पादन १,१८,००,००० किलोवाट हुआ। अणु शक्ति से तीन लाख किलोवाट विद्युत

का उत्पादन होगा। रेलगाड़ियों के माल ढोने की क्षमता २३ करोड़ ५० लाख टन की गई। १,२०० मील लम्बी नई लाइनें बिछाईं, पक्की सड़कों की लम्बाई १,६४,००० मील हुई। जहाज भी ११ लाख टन के हो जाने की सम्भावना रही।

सामाजिक सेवा—

छः से ग्यारह वर्ष तक के बच्चों के लिये निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था न होकर आठवी तक हुई। स्कूलों के छात्रों की संख्या १९६६ तक छ करोड़ हुई। इसी प्रकार विज्ञान और शिल्प शिक्षा में पर्याप्त विकास हुआ अस्पतालों, डाक्टरों, सतति निरोध केन्द्रों की संख्या बहुत बढ़ी है। नगरों, देहातों में सफाई, पीने के पानी की व्यवस्था और गाँवों को सड़कों द्वारा रेलवे स्टेशनों से मिलाने की दिशा में अधिकाधिक कार्य हो रहा है। स्कूलों के भवन निर्माण पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

इस योजना पर कुल व्यय १०,२०० करोड़ हुआ, जिसमें ६,२०० करोड़ सरकारी क्षेत्र में तथा ४००० करोड़ रुपया निजी क्षेत्र में होने का अनुमान लगाया गया था। २०० करोड़ रुपया जो कि सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को सहायतार्थ दिया जायगा पृथक है। वैसे सरकारी क्षेत्र में कुल खर्च ७,२५० करोड़ सम्भावित थे। सरकारी क्षेत्र में होने वाले व्यय में ३,६०० करोड़ रुपया केन्द्र और ३,६५० करोड़ रुपया राज्य द्वारा करना निश्चित हुआ। इस व्यय का विभाजन इस रूप में रहा—

(१) कृषि और छोटी सिंचाई योजना	६२५ करोड़
(२) सामुदायिक विकास और सहकारिता	४०० करोड़
(३) बड़ी और मध्यम सिंचाई	६५० ,,
(४) विजली	९२५ ,,
(५) ग्राम और लघु-उद्योग	२५० ,,
(६) उद्योग और खनिज	१५०० करोड़
(७) परिवहन व संचार	१४५० ,,

(८) सामाजिक सेवा	१२५० ,,
(९) स्थायी कोष	२०० ,,
	<u>कुल ७२५० ,,</u>

इतने धन को जुटाने का कार्य कठिन है। उसके लिये निम्न व्यवस्था की गई है —

(१) राजस्व से आय	३५० करोड
(२) रेलो से आय	१५० ,,
(३) सरकारी उद्योगो से आय	४४० ,,
(४) सार्वजनिक ऋण	८५० ,,
(५) अल्प बचत	५५० ,,
(६) भविष्य निधि से प्राप्तव्य धन	५१० ,,
(७) विदेशी सहायता	२,२०० ,,
(८) घाटे की अर्थ व्यवस्था	५५० ,,
	<u>५६०० ,,</u>

शेष अर्थ राशि जुटाने के लिए १६५० करोड रुपये के अतिरिक्त कर का भार जन-साधारण के लिए असह्य। तथापि देश के भविष्य के लिए जनता तो त्याग करेगी ही, सरकारी अधिकारियों की फिजूलखर्ची एवं प्रशासन के व्यय भार को कम करने की भी आवश्यकता है। अब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की तैयारी है। विकास परिषद् की बैठक ने अभी पूर्ण निश्चय नहीं किया है। सितम्बर १९६५ तक परिषद् पूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत करेगी। वैसे इस योजना में सुरक्षा व्यवस्था को अधिक महत्व दिया गया है।

भारत और साम्यवाद

भारत इस समय स्वाधीन राष्ट्रों में एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें शेर-बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। यहाँ जितनी स्वतन्त्रता काँग्रेसी को है उतनी ही साम्यवादी को भी और उमी प्रकार के साधनों का साम्प्रदायवादी भी आनन्द पूर्वक उपयोग करते हैं। प्रेस, प्लेटफार्म, भाषण स्वतन्त्रता आदि की सुविधा भारत के सभी राजनीतिक दलों को समान रूप से प्राप्त है।

यह सब होने पर भारत के सम्बन्ध में विदेशियों की निरन्तर यही जिज्ञासा बनी रहती है कि भारत किस विचारधारा की ओर अग्रसर हो रहा है।

इस सम्बन्ध में भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। यद्यपि जिस नीति की राष्ट्र नेताओं ने बार-बार घोषणा की उस पर भारत नहीं चल सका। इसका सबसे प्रमुख कारण भारत सरकार का बहुत समय बाद पराधीनता से मुक्त होना है। जिस देश को बहुत समय तक सर उठाने का भी अवसर न मिला हो वह स्वाधीन होने पर बहुत समय तक समर्थ राष्ट्रों की पक्ति में गर्व के साथ खड़ा हो जाय यह सुयश भारत को ही मिला है।

आज भारत समाजवादी पद्धति का समर्थक है। इस पद्धति का देश के अनेक मान्य नेताओं ने विरोध भी किया है। इस पद्धति के सम्बन्ध में सिद्धान्तवादी दृष्टिकोण से विचार न करके यदि यह कहा जाय कि भारत का लक्ष्य है क्या? सब सुखी हो, सबको उन्नति का अवसर मिले, यह कामना भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी मान्यताओं के रूप में की गई है। यदि यही लोक कल्याणकारी गंगा का प्रवाह देश में व्याप्त हो जाय तब समाजवाद साम्यवाद आदि से बढ़कर एक ऐसा आदर्श उपस्थित कर सकता है जिसके लिए शब्दकोष में कोई नया शब्द खोजने पर भी नहीं मिलेगा।

साम्यवाद (कम्युनिज्म) एक क्रान्तिकारी विचारधारा है। जिसका लक्ष्य है कि पूँजीवादी व्यवस्था का पूर्ण अन्त करके सर्वहारा वर्ग का शासन

स्थापित किया जाय। एक प्रकार से साम्यवाद समाजवाद की उग्र विचार-धारा है। इस विचारधारा का विश्वव्यापी प्रभाव है। कही अल्पमत में कही बहुमत में। कुछ राष्ट्र इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं। उनमें सोवियत रूस का स्थान सर्वप्रथम है। साम्यवाद का सबसे अधिक प्रचार रूस के प्रयत्नों से ही हुआ है। उसके बाद उसी मार्ग पर अग्रसर चीन है। कुछ देशों में समाजवादी विचारधारा का चलन है और कुछ में राजतन्त्र आदि के रूप में शासन है। सारे सप्ताह में इन दिनों अधिनायकता (टिक्टेटरशिप) का अन्त हो चला है।

साम्यवादी एक ऐसे वर्ग-निर्माण की कल्पना करते हैं जिसमें सबके पास समान अधिकार तथा सुख के साधन हों। साम्यवादी विचारधारा का विशेष प्रभाव भारत में इसलिए दिखाई देता है कि जनसाधारण को आवश्यक सुख-सुविधायें नहीं मिल रही। देश में अष्टाचार और घूसखोरी का बोलबाला है। बेकारी और बेरोजगारी के कारण अनेक नौजवानों को काम नहीं मिलता और वे बेकार घूमते हैं। इस कारण जनसाधारण के असन्तोष को साम्यवादी विचारधारा का रूप दे दिया जाता है। पर वास्तव में हीगल, मार्क्स और लेनिन की विचारधारा के आधार पर भारत में साम्यवाद का प्रचार कम नहीं है। यदि रोज़ी-रोटी की भारत में पूर्ण व्यवस्था हो जाय तो इस भूमि में साम्यवाद की जड़ तनिक भी नहीं जम सकती।

मार्क्स की विचारधारा ने शोषित वर्ग में एक चेतना अवश्य फैला दी, किन्तु कोई भी राष्ट्र अथवा उसमें रहने वाला सम्य नागरिक अशान्ति, तनाव और हिंसा की भावना का समर्थन नहीं कर सकता। मार्क्स की विचारधारा ने सर्वहारा समाज में शोषण करने वाले वर्ग के प्रति असहयोग की भावना के साथ-साथ हिंसापूर्ण नीति का भी बीजारोपण किया है। इसके अतिरिक्त बीसवीं सदी में औद्योगिक क्रान्ति ने और मालिक मजदूरों के तनावपूर्ण सम्बन्धों ने साम्यवाद की भावना को बढ़ने में बल दिया। मार्क्स की विचार-धारा में कोई व्यक्ति अधिक व्यक्तियों के सुख का स्वयं केन्द्र बनकर शोषण

करे इसका विरोध किया गया । इसके लिए शासन तथा आर्थिक साधनों के उद्योगों पर समाज के प्रतिनिधियों का अधिकार हो और उसके द्वारा सबको समान रूप से जीने का अवसर मिले यह कार्य सुचारु रूप से तभी सम्भव हो सकता है जब राष्ट्रीय सम्पत्ति का समान वितरण हो ।

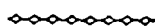
साम्यवादी विचारधारा के परीक्षण का श्रीगणेश सोवियत सघ में अक्टूबर क्रान्ति के रूप में हुआ । रूस में १९१७ में चारशाही के विनाश के बाद जो क्रान्ति हुई तब लेनिन के नेतृत्व में कम्युनिज्म की स्थापना हुई ।

साम्यवादी विचारधारा का उद्गम समाजवाद से हुआ है । समाजवाद के बाद उग्र विचारधारा के लोग साम्यवादी कहलाये । रूस में सोशलिस्ट पार्टी में १९०३ में बोलशेविक (उग्र) तथा मैनसेविक (नर्म) दो दल हो गये । १९१७ में बोलशेविक (उग्र साम्यवादी) विचारधारा का प्रसार तेजी से होने लगा । लेनिन ने बोलशेविक दल का नाम कम्युनिस्ट रखा । कम्युनिस्ट शब्द का मार्क्स और एंजल्स ने १९४८ में अपने घोषणा पत्र में उल्लेख किया है ।

साम्यवादी विचारधारा का सारे ससार पर विशेष प्रभाव है । एक प्रकार से कूटनीतिक राजनीति में आज ससार में दो विचारधारा बन गई हैं । एक साम्यवादी प्रभाव की है और दूसरी उसके विपरीत । एक तीसरी विचारधारा भारत की है जो शान्ति, ऐक्य स्थापना तथा सहअस्तित्व के आधार पर चल रही है । इसके विपरीत रूस, चीन तथा अन्य कुछ राष्ट्र साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित हैं किन्तु उनकी विचारधारा भी कहीं-कहीं विचित्र दीख पड़ती है । उदाहरण के लिये चीन साम्यवादी होने पर भी भारत की सीमा पर अतिक्रमण करने में कोई हानि नहीं मानता । हजारों वर्षों की भारत के साथ मैत्री की उसने जरा भी चिन्ता नहीं की ।

भारत साम्यवादी है या नहीं, इस पर विचार न करके साम्यवादी विचारधारा के प्रभाव से भारत की किस प्रकार रक्षा की जा सकती है यह प्रश्न विशेष रूप से विचार करने योग्य है । भारत धार्मिक, आध्यात्मिक एवं

सांस्कृतिक परम्परा का प्राचीनतम सम्य और साम्कृत देश है, पर अब धीरे-धीरे उन गुणो से हीन हो रहा है। अत पहले जैसा भारत बनने और जनसाधारण को जीवन के विकास के लिए अवसर मिलने पर भारत को साम्यवादी विचारधारा से सुरक्षित रखा जा सकता है। राजा, महाराजा मिटाकर यदि भारत मे चन्द पूँजीपतियो का प्रभुत्व रहा और शासन क्रम मे लालफीताशाही, नौकरशाही एव अन्य दुर्गुण विद्यमान रहे तब भारत भी साम्यवाद का पुजारी बन जायेगा ।

भारत और चीन का सीमा विवाद

अभी उस घटना को अधिक समय नहीं बीता जब चीन के प्रधान मन्त्री श्री चाऊ-एन-लाई तथा कई अन्य प्रमुख नेता भारत की राजधानी दिल्ली मे पधारे थे और यहाँ की जनता ने उनका हार्दिक स्वागत किया था। हिन्दी-चीनी भाई-भाई का नारा अभी भी हमारे कानो मे गूँज रहा है। परन्तु इस समाचार ने विजली के करेण्ट की तरह हमे धक्का पहुँचाया है कि चीन भारत की परम्परागत सीमाओं को स्वीकार करने को तैयार नहीं। वह भारत की सीमा पर सेना एकत्र कर रहा है, तथा फौजी अड्डो के निर्माण मे व्यस्त है।

१५ अगस्त १९४७ को भारत स्वतन्त्र हुआ और उसके दो वर्ष बाद चीन स्वतन्त्र हुआ। भारत सरकार ने तुरन्त नव-चीन सरकार को मान्यता प्रदान करदी। इतना नहीं भारत ने समय-समय पर चीन की साम्यवादी सरकार को सयुक्त राष्ट्रसभ मे प्रतिनिधित्व दिलाने के लिये भी प्रयत्न किये। इसकेलिए भारत को अनेक शक्तिशाली राष्ट्रो के विरोध का सामना करना पडा। भारत और चीन के प्रधान मन्त्रियो ने पत्रशील के सहअस्तित्व के सिद्धान्तो को भी स्वीकार किया।

सन् १९५६ में भारत की सरकार को कुछ ऐसे नक्शे मिले जिनमें भारत के उत्तर-पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी कुछ क्षेत्र चीन के दिखाये गये, थे। भारत सरकार ने इस बारे से चीन सरकार का ध्यान आकर्षित किया तो चीन सरकार ने कहा कि हम इस समय अन्य समस्याओं में व्यस्त हैं इस कारण नक्शों में परिवर्तन करने का समय नहीं है। बाद में इन पर विचार कर लिया जायेगा।

भारत सरकार ने नक्शों की घटना को साधारण भूल समझकर अधिक जोर नहीं दिया। परन्तु अक्टूबर १९५७ के आमपास भारत सरकार को पता चला कि चीन ने तिब्बत में मेंहचेंग से गरथोट तक सड़क बनाई है। सरकार को सन्देह हुआ कि यह सड़क कहीं भारतीय क्षेत्र में होकर तो नहीं बनाई गई। उसने एक पुलिस दल उस क्षेत्र में जाँच करने के लिये भेजा। चीन ने हमारे सिपाहियों को बन्दी बना लिया और महीनों तक उनका कुछ पता ही न चल पाया। सितम्बर १९५८ में भारत सरकार को यह निश्चय हो गया कि सड़क अक्साई चिन (भारतीय क्षेत्र) से होकर निकाली गई है। यह निश्चय होजाने पर भारत सरकार ने चीन सरकार को एक विरोध पत्र भेजा। इस बारे में प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने भी चीन के प्रधान मन्त्री श्री चाउ-एन लाई को एक पत्र लिखा था।

दोनों ओर से पत्रों का आदान-प्रदान हुआ। चीन के प्रधान मन्त्री श्री चाऊ ने कहा कि चीन मेकमोहन रेखा को स्वीकार नहीं करता। उनका तर्क यह था कि मार्च १८१४ के शिमला सम्मेलन के निश्चयों को चीन सरकार ने कभी वैध नहीं माना।

भारत के ६०,००० वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर चीन सरकार अपना दावा करती है। इसमें से लगभग ३३,००० वर्ग किलोमीटर क्षेत्र लद्दाख प्रदेश का है। चीन ने जो सड़क तिब्बत में बनवाई है उसका १८० किलोमीटर भाग 'अक्साई चिन' में है, जो कि भारतीय क्षेत्र है।

इस प्रकार के दावे के अतिरिक्त सुना यह भी गया है कि चीन ने पश्चिमी तिब्बत में राकेट तथा वृद्ध सी वस्त्ररबन्द गाड़ियों को भेज दिया है।

वताया जाता है कि १८ हवाई अड्डे भी बना लिये हैं। ल्हासा तक रेलवे लाइन बनाने के लिए भी चीनी प्रयत्नशील है। इस स्थिति से भली प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चीना लद्दाख में आगे बढ़ सकते हैं अथवा भूटान में घुस सकते हैं।

सीमा विवाद को निबटाने में चीन का रुख पूर्णतया अमैत्रीपूर्ण रहा है। यद्यपि चीन के प्रधान मन्त्री चाऊ-एन-लाई वार्ता के लिये दिल्ली भी आए परन्तु उन्होंने समस्या के समाधान की दिशा में कोई उल्लेखनीय बात नहीं कही। चीन द्वारा भारत के सैनिकों को पकड़ना और उनके साथ वर्वरतापूर्ण व्यवहार करके भी उस पर किसी प्रकार का खेद न प्रकट करना अनुचित ही कहा जा सकता है।

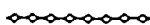
इससे भी बढ़कर चीन एवरेस्ट पर भी अपना दावा करने लगा है। उसकी ईमानदारी में मदेह उत्पन्न होना स्वभाविक है। लगता है सीमा विवाद उसकी विस्तारवादी नीति का परिणाम है।

भारत और चीन की सरकारों के हृदय में मत-भेद है और इससे सारी उत्तरी सीमा पर तनाव पैदा हो गया है। चीन की कार्यवाही से नेपाल, सिक्किम और भूटान में चिन्ता व्याप्त होगई है। भारत को सतर्क रहने की आवश्यकता है। सीमावर्ती स्थानों में हवाई अड्डों की बात तो दूर भारत ने अभी तक मोटर सड़कों और रेल लाइनों का भी विकास नहीं किया। चीनी इरादों को देखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि भारत अपने रक्षाकार्य को प्राथमिकता दे। कुछ दिनों तक तो यह स्थिति रही कि सीमा पर चीनी आक्रमण के समाचार भी कई दिनों बाद मिलते थे। सीमा से सरकार का रातदिन सम्पर्क बना रहना आवश्यक है और सीमावर्ती चौकियों तक यातायात की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए।

भारत और चीन पड़ोसी देश हैं और इनकी मैत्री हजारों वर्ष पुरानी है आज दोनों देशों के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि वे अपने निर्माण कार्यों में जुटें। इस प्रकार के विवाद को अधिक बढ़ाना और झगड़ना किसी के

भी हिन मे नही हो सकता । यह अशुद्धि व्यवहारिक है कि सीमा की स्थिति को यथापूर्वक रहने दिया जाय ।

इस विवाद को पारस्परिक सद्भाव और शान्तिपूर्ण वार्ता द्वारा हल किया जाना आवश्यक है भारत और चीन जैसे बड़े राष्ट्र आपसी विवाद को निवटा कर शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व और सहयोग से काम करें । दोनों राष्ट्रों की मंत्री से विश्व शान्ति को बल मिलेगा और वे अपनी उन्नति तथा विकास की दिशा मे अग्रसर हो सकेंगे । यद्यपि प्रधान-मन्त्रियों की वार्ता असफल होने से इस दिशा मे बड़ी निराशा हुई है, फिर भी यह आशा करनी चाहिए कि अभी शान्तिपूर्ण समझौते के लिए द्वार बन्द नही हुआ । इस दिशा मे चीन को विचार करना चाहिए और भारत की सीमा से अपनी सेनाओ को हटा लेना चाहिए ।

सैनिक शिक्षा का महत्त्व

यू तो ससार के समस्त तटस्थ राष्ट्र विज्ञान की सहायता से मानव मस्तिष्क के भयकर और विनाशकारी आयोजनों को देखकर चारों ओर से एक स्वर मे नि शस्त्रीकरण पर बल दे रहे हैं, परन्तु फिर भी विद्यालयों मे सैनिक शिक्षा का महत्त्व घटाया नही जा सकता । कारण यह है कि सैनिक शिक्षा किसी भी राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए अत्यन्त आवश्यक है । सैनिक शिक्षा का महत्त्व किसी दूसरे राष्ट्र को हानि पहुँचाने अथवा उस पर बल प्रयोग कर अपने आधीन करने की प्रवृत्ति नही है । इस शिक्षा का महत्त्व आत्मरक्षा मे है । भौतिक और आकस्मिक विपत्तियों से सावधान रहकर अपनी सुरक्षा करना भी स्वयं राष्ट्र के सम्य और उन्नतिशील नागरिकों का परमधर्म है । क्योंकि राजनीति को हमारे नीति शास्त्री मे "वेद्या" बतलाया

गया है। जिस प्रकार एक वेश्या अपनी ओर ग्राहको को आकर्षित करने के लिए अनेक रूप धारण करती है, उसी प्रकार राजनीति किसी भी समय किसी भी आकस्मिक रूप से अपनी नीति में परिवर्तन कर सकती है। ऐसी स्थिति में राष्ट्र का अपनी सुरक्षा के लिए शक्तिशाली होना अत्यन्त आवश्यक है।

नई शिक्षा प्रणाली में 'सैनिक शिक्षा' को महत्व देकर स्वतन्त्र भारत की सरकार ने अत्यन्त योजनाबद्ध, उत्साहपूर्ण और दूरदर्शी कदम बढ़ाया है। प्राचीन इतिहास इस बात का साक्षी है कि सामान्य जनता सैनिक जीवन से सर्वथा अपरिचित रही है। आवश्यकता पडने पर बलपूर्वक अशिक्षित और निरीह जनसमुदाय को सेना में भरती करने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। ऐसी स्थिति में केवल सख्या बढ़ाने की भावना को सतोष प्राप्त हो सकता है, किन्तु सैनिकों में उत्साह, साहस, राष्ट्र-भक्ति, बलिदान की भावना आदि उस थोड़े से प्रशिक्षण से सर्वथा असम्भव है। इन सब कारणों को दृष्टि में रखते हुए निश्चित ही सरकार को किसी न किसी ऐसी योजना को कार्यान्वित करना आवश्यक था जिससे कि राष्ट्र किसी भी विपत्ति को देख कर अपने देशवासियों को असहाय अनुभव न करे।

भारत के शिक्षा शास्त्रियों ने केवल बाहर की ही नहीं, अपितु अपने भीतर की दुर्बलताओं को ध्यान में रखकर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ए० सी० सी० तथा उच्चतर विद्यालयों और महाविद्यालयों में एन० सी० सी० का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया। सोलह वर्ष के ऊपर के छात्रों के लिए सैनिक शिक्षा को अनिवार्य बनाकर इन दूरदर्शी शिक्षाशास्त्रियों ने एक महान् राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति की है इसमें कोई भी सदेह नहीं। सैनिक शिक्षा प्रदान करने वाले अध्यापक निश्चित केन्द्रों में नियमित रूप से कुछ समय तक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। वे अध्यापक अपने छात्रों को सैनिक शिक्षा प्रदान करते हैं। वे छात्र शिक्षाकाल में नियमित रूप से सैनिक जीवन व्यतीत करते हैं। इसके लिए न केवल विद्यालयों में अपितु दूर-दूर पर्वत प्रदेशों अथवा और एकांत स्थानों में कैम्प लगाकर छात्रों को समस्त सैनिक जीवन की कठिनाइयों

से परिचित कराने की योजना बनाई जाती है। उन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की उत्साहपूर्ण प्रेरणा दी जाती है और साहसपूर्ण ढंग से प्रयत्न करना सिखाया जाता है। सफल छात्र-सैनिक अपनी योग्यता के आधार पर प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हैं जो उनके भविष्य की उन्नति में सहायक सिद्ध होते हैं।

यहाँ यह स्वाभाविक प्रश्न है कि छात्रों पर शिक्षा का भार अधिक होते हुए भी इस नवीन भार की क्या आवश्यकता है। शिक्षा युग की माँग को देखते हुए इस प्रश्न का उत्तर हमारे उपर्युक्त कथन से प्राप्त हो जाता है। साथ ही आये दिनों भारतीय युवकों में उच्छ्वसलता, असम्यत्ता, चरित्रहीनता, अनुशासनहीनता आदि के कुलक्षण पाये जा रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें सिनेमाघरों, रेलवे स्टेशनों, सामाजिक उत्सवों, सार्वजनिक मार्गों आदि में देखने को प्राप्त होता है। इस दृष्टि से सुधार की आवश्यकता है। इस सुधार के लिए अनिवार्य सैनिक शिक्षा रामबाण सिद्ध होगी, इसमें कोई सन्देह नहीं।

जैसा कि पहले कहा गया है कि ससार की विषम परिस्थितियों को देखते हुए यह असम्भव नहीं कि भारतवर्ष के पड़ोसी देश किसी भी समय विश्वासघात कर सकते हैं। ऐसे विस्फोटक वातावरण में भारत का प्रत्येक नागरिक यदि प्रशिक्षित सैनिक होगा तो हमारा राष्ट्र कितने ही प्रकार के भय और आशंकाओं से मुक्त हो सकता है। भारत का भविष्य शक्तिशाली नवयुवकों के उज्ज्वल चरित्र पर निर्भर है। यह विश्वास है कि इस सैनिक शासन में उस भयकर वर्चस्व तथा हिंसक अन्यायपूर्ण नीति का दर्शन नहीं होगा।

सहशिक्षा

सहशिक्षा का तात्पर्य है, छात्र-छात्राओं का एक ही साथ पढ़ना। सहशिक्षा के सम्बन्ध में विद्वान लोग एक मत नहीं है। भारत में वर्तमान सहशिक्षा का रूप यूरोपीय सम्यता की देन है। यूरोप में सबसे पहले स्वीट्ज़रलैंड में सहशिक्षा का प्रचलन हुआ और इसके बाद इंग्लैंड, अमेरिका तथा फ्रांस आदि देशों में भी इसका प्रचलन हो गया। इसके बाद धीरे-धीरे अंग्रेजों ने अपनी एक अनुपम भेंट के रूप में यह सहशिक्षा भारत को भी अर्पित कर दी। इस प्रकार सहशिक्षा का प्रचलन उन्नीसवीं सदी में हुआ। इस समय तक देश में स्त्री-शिक्षा का भी पूरा प्रचार नहीं था और इसलिए जब सहशिक्षा की योजना जनता के सामने आई तो, जनता में इसका विरोध भी पाया गया और समर्थन भी, फिर भी यह योजना किसी न किसी रूप में देश में प्रचलित हो ही गई।

सहशिक्षा के समर्थन में अनेक तर्क दिये जाते हैं। कहा जाता कि प्राचीन भारत में भी सहशिक्षा का प्रचलन था। आश्रमों और गुरुकुलों में हमारों के साथ ही ऋषि-कन्यायें भी पढ़ती थीं। उस समय इस सहशिक्षा के कारण ही देश में एक पवित्र वातावरण था। लोगों का आचरण उच्च था। बाल्मीकि के आश्रम में आत्रेयी भी अन्य कुमारों के साथ पढ़ती थीं। कण्व के आश्रम में शकुन्तला और उसकी सखियाँ भी थीं। अतः चरित्र निर्माण की दृष्टि से सहशिक्षा एक आवश्यक कदम है।

दूसरा तर्क यह है कि आज भारत निर्धन देश है, फिर भी शिक्षा देना तो आवश्यक है। इसलिए शिक्षा योजना को सफल बनाने के लिये यह आवश्यक है कि छात्र-छात्राओं का अध्ययन एक साथ हो, जिससे अलग-अलग विद्यालय खोलने के खर्च को बचाया जा सके। यदि दोनों वर्गों के लिए जूनियरिंग कालेज और मेडिकल कालेज खोले जायें, तो धन का अपव्यय होता है साथ ही इन दोनों कक्षाओं में लड़कियों की सख्या भी कम रहती है। थोड़ी सी छात्राओं के लिए इतनी बड़ी सख्या में प्रवन्ध करना धन का अप-

व्यय ही तो है। इन विषयों के पढाने में पुरुष वर्ग का अनुभव अधिक होता है, अनुसन्धानशाला और पुस्तकालय की सुविधा दोनों के लिए एक साथ की जा सकती है। इसलिए सहशिक्षा से एक प्रकार से धन की बचत करके उसे दूसरी योजनाओं में लगाया जा सकता है।

सहशिक्षा से तीसरा लाभ यह है कि आज के विद्यार्थियों को एक साथ रहने से उनके स्वाभाविक गुणों का विकास होता है। जब लड़के-लड़कियाँ साथ-साथ पढ़ते हैं तो उनमें विनय, शिष्टाचार, आचरण की शुद्धता तथा एक दूसरे के साथ रहने के प्रति सहृदयता और सहानुभूति के भाव जागृत होते हैं। लड़कियों में साहस, व्यवहार-कुशलता, वीरता और देश-प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। इस प्रकार दोनों ही दल एक दूसरे के गुण लेकर समाज का नव निर्माण करने में सहायक होते हैं। एक स्वस्थ वातावरण पैदा होता है। परस्पर के मिलने से उनमें एक दूसरे के प्रति अकर्षण कम होता है, जिससे कामवासनाओं की विकृत-भावनाएँ उद्दीप्त नहीं होती। इस प्रकार समाज का जीवनस्तर ऊँचा होता है। यदि एक वस्तु को गोपनीय रूप में रखा जाता है, तो उसके प्रति देखने वालों का आकर्षण बढ़ता है। इसी प्रकार यदि लड़कियों को लड़कों से दूर परदे में रखने का प्रयत्न होता है, तो दोनों के ही मन में एक दूसरे के प्रति गहरा आकर्षण होता है और उससे सामाजिक जीवन में अनेक विषम परिस्थितियाँ पैदा होती हैं।

सहशिक्षा से चौथा लाभ यह है कि लड़के-लड़कियाँ एक-दूसरे के स्वभाव में परिचित हो जाते हैं। यह परिचय उन्हें अनेक बार अपना सच्चा जीवन साथी खोजने में सहायक होता है। ऐसी अवस्था में यदि दोनों ही पक्ष अपने को एक दूसरे का साथी बना लेते हैं, तो दहेज प्रथा आदि अनेक सामाजिक कुरीतियाँ स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। इस सहशिक्षा से दोनों वर्गों में शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रतिद्वन्द्विता भी बढ़ती है, जिससे एक दूसरे से आगे बढ़ने की भावना से उन्नति का सुअवसर मिलता है। साथ ही एक दूसरे को देखकर स्वच्छता और देशभूषा का भी दोनों को ध्यान रहता है। आज का

युग समानता का युग है। नारी पुरुष के समान ही जीवनक्षेत्र में समानता के अधिकार मागती है। स्वतन्त्र भारत के संविधान में नारी के इस अधिकार को स्वीकार किया गया है। परन्तु यह तभी सम्भव है, जब शिक्षा काल में ही दोनों को साथ रहने का अवसर दिया जाए, एक दूसरे के सम्पर्क में अधिक बाधा न डाली जाए।

इस प्रकार सहशिक्षा के समर्थक इससे और भी अनेक आकर्षक लाभ बताते हैं। परन्तु इसके विपक्ष में भी अनेक ऐसे तर्क हैं, जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इन विपक्षियों का सबसे पहला तर्क यह है कि लड़के और लड़कियों के अध्ययन के विषय समान नहीं होते। दोनों के भावी जीवन क्षेत्र भिन्न होते हैं।

लड़कियों के लिए गृह-विज्ञान, शिशुपालन तथा आरोग्य-शास्त्र आदि का अध्ययन आवश्यक है, जबकि यह विषय लड़कों के लिए विशेष लाभप्रद नहीं। दूसरी ओर लड़कों को इतिहास जैसे सूखे विषय पढ़ने पड़ते हैं। यदि लड़कियों को ग्रीस रोम, फ्रांस और इंग्लैण्ड के इतिहास रटायें जायेंगे, तो उनके भावी जीवन में वे क्या उपयोगी हो सकते हैं? यदि उनके जीवनोपयोगी विषय न पढ़ा कर अन्यान्य विषय पढ़ाये जायेंगे, तो उनकी यह शिक्षा एक प्रकार से अघूरी ही रहेगी। ऐसी अघूरी शिक्षा से न तो समाज का कोई लाभ होगा और न विद्यार्थी का। अतः ऐसी सहशिक्षा का कोई प्रयोजन नहीं।

सहशिक्षा इस प्रकार समाज के पतन की एक मुख्य भूमिका बन जायेगी। कहावत प्रसिद्ध है कि आग और घी का वैर है। यदि आग और घी को पास-पास रखा जाय, तो अवश्य ही घी पिघल जायेगा। नारी और पुरुष का आकर्षण स्वाभाविक है। सहशिक्षा एक दूसरे का परिचय कराने में सहायक सिद्ध होगी। परन्तु इसका क्या प्रमाण है कि यह परिचय केवल यही तक सीमित रहेगा। क्या एक दूसरे का सौंदर्याकर्षण उन्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा? क्या उसके आन्तरिक भाव इससे आगे न बढ़ेंगे? क्या दर्शन के बाद स्पर्श प्राप्ति आलिंगन की प्रवृत्ति उनके मन में न आयेगी? सहशिक्षा-

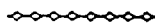
केन्द्र उस समय क्या व्यभिचार केन्द्र न बन जायेंगे ? आज भी जहाँ इस प्रकार की शिक्षा प्रचलित है, वहाँ आये दिन गान्धर्व-विवाह और स्वेच्छाचारिता की घटनायें होती रहती हैं। जहाँ बड़े-बड़े तपस्वियों के लिए भी 'कामिनी' सबसे भयानक वस्तु हैं, वहाँ आज के नवयुवक के लिए तो वह आकर्षण साधारण वस्तु नहीं। देश में अनेक सहशिक्षा केन्द्र खोले गये, परन्तु उनमें वहन-भाई के सम्बन्धों की अपेक्षा तो प्रेमी-प्रेमिका के गठ-जोड़े ही अधिक बने। इससे सहशिक्षा समाज के पतन में पूरी सहायक बनती है।

जहाँ तक प्राचीन काल की सहशिक्षा का सम्बन्ध है, उसमें भी सत्य तो यह है कि कुमारियों के अध्ययन का वही उल्लेख नहीं मिलता। आश्रमी भी वाल्मीकि के आश्रम में प्रौढावस्था में ही ज्ञान तत्व सीखने गयी थी और जब कुमार कुमारों के साथ उनकी शिक्षा न चल सकी, तो उसने आश्रम छोड़ दिया। प्राचीन मनीषियों ने तो स्वयं लिखा है कि ब्रह्मचर्यावस्था में नारी का दर्शनमात्र भी पतन का कारण होता है। जब सहशिक्षा में अधिकतर एक दूसरे का साथ रहेगा, तो परिणाम कैसा होगा।

जहाँ तक धन की वृत्त का लाभ है, वहाँ तक चारित्रिक पतन सबसे बड़ी हानि है। भारत गर्म देश है। यहाँ जीवन का उभार शीघ्र होता है। दूसरे ठण्डे देशों में जहाँ २० वर्ष की अवस्था एक साधारण सी अवस्था होती है, वहाँ भारत में इस अवस्था के युवक-युवतियाँ दो-दो बच्चों के माँ बाप बन जाते हैं। इस अवस्था में धन के लाभ की जगह चरित्र पतन समाज की सबसे बड़ी हानि है। अध्यापक वर्ग दोनों की उपस्थिति में सभी विषय स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता। सहशिक्षा से नारी के स्वाभाविक धर्म कोमलता और लज्जा नष्ट हो जाते हैं। लड़कों में लड़कियों के साथ रहने से नारीत्व की भावना पैदा होनी और लड़कियों में पुरुषत्व की। यह जीवन के लिए स्वाभाविक नहीं। साथ ही सहशिक्षा से दाम्पत्य जीवन भी कोई सफल जीवन नहीं होता। अनेक ऐसे उदाहरण हैं, जिनमें ऐसे प्रेम-विवाह असफल ही होते हैं। साथ ही इस देश में जहाँ सहशिक्षा प्रचलित की गई, वहाँ भी लड़के-लड़कियों पर अनेक ऐसे प्रतिबन्ध रहते हैं, कि उन योजना का मूल उद्देश्य ही नष्ट हो

जाता है। एक ही कमरे में दोनों की क्लास कुछ अन्तर रखकर लगाई जाती है, दोनों ही एक दूसरे से बोल नहीं सकते। तब इसका परिणाम यही होता है कि दोनों ही तरफ एक आकर्षण बढ़ता है और छिप-छिपकर मिलते हैं।

इस प्रकार इस योजना में जहाँ अनेक लाभ हैं, वहाँ इसमें अनेक दोष भी होते हैं। अतः इस देश में यह योजना अभी प्रयोग रूप ही समझनी चाहिए। इसकी सफलता तभी सम्भव है, जब चारित्रिक दृष्टि से उन्नत और पवित्र वातावरण बन जाए। जब तक नैतिक स्तर उन्नत नहीं होता, तब तक सहशिक्षा की योजना को लागू करना देश के लिए शुभ न होगा। उच्च शिक्षा के लिए तो यह विनकुन ही अनुपयुक्त योजना है। अतः ऐसे महान् प्रयोग सावधानी के साथ करना ही श्रेयस्कर होगा।

वैज्ञानिक शिक्षा

समय के परिवर्तन के साथ विचार भी बदल जाते हैं। विचारों के अनुसार ही शिक्षा-पद्धति का रूप बदलता है। आज हमारे समाज में सबसे अधिक बल वैज्ञानिक शिक्षा की ओर दिया जा रहा है। उसका कारण यह है कि यह युग विज्ञान का कहा जाता है। एक युग था कि मनुष्य आध्यात्मिक शिक्षा को महत्त्व देता था। धीरे-धीरे वैज्ञानिक आविष्कारों ने मनुष्य की बौद्धिकता को बढ़ाया। जैसे-जैसे मनुष्य की आवश्यकताएँ बढ़ी वैसे-वैसे आविष्कार हुए। यह विज्ञान का सबसे अधिक प्रभावशाली गुण रहा कि उसने जीवन में अपना अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया है।

प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों के अनुसार तो विज्ञान एक विशेष प्रकार के ज्ञान के लिए प्रयुक्त होता था। परन्तु आजकल विज्ञान अत्यन्त व्यापक शब्द हो गया है। अंग्रेजी में साइन्स व हिंदी में विज्ञान हो गया और अब यह विषय

के रूप में स्वीकृत है। वैसे तो विज्ञान की अनेक शाखाएँ और उपशाखाएँ हैं परन्तु प्रधान रूप से रसायन शास्त्र (Chemistry) और भौतिक विज्ञान (Elementary Science) विज्ञान के अन्तर्गत आते हैं। इन दोनों वैज्ञानिक भेदों ने आश्चर्यजनक उन्नति की है। वैज्ञानिक शिक्षा के अन्तर्गत यही नहीं और भी ऐसे विषय हैं जो स्वतन्त्र रूप से विकसित हो रहे हैं।

वैज्ञानिक शिक्षा के अन्तर्गत सबसे अधिक उन्नति वनस्पति शास्त्र (Metal Science) प्राणिशास्त्र (Physiology) भूगर्भशास्त्र (Geology) आदि ने की है। प्रायः प्रत्येक विश्वविद्यालय में विज्ञान के सभी विषय बड़ी योग्यतापूर्वक पढ़ाए जाते हैं। इन सब विज्ञानों का मूल भूत एक सिद्धांत है विकासवाद जिसे (Evolution) कहते हैं। डार्विन आदि विशेष व्यक्तियों ने इसे महत्व प्रदान किया है।

जहाँ तक वैज्ञानिक शिक्षा की उपयोगिता का प्रश्न है यह तो सत्य है कि इसने एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया है और साथ ही सभी क्षेत्रों में विज्ञान का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। मनुष्य के दैनिक जीवन में जिन सुविधाओं को हम देख रहे हैं वे सभी इस वैज्ञानिक शिक्षा के परिणाम हैं। इसमें कोई सन्देह की बात नहीं कि इस शिक्षा से बुद्धि का विकास हुआ है। परन्तु हमारे सामने यह प्रश्न है कि शिक्षा का वास्तविक उपयोग क्या है? यदि हम केवल भौतिक सुविधाओं को लक्ष्य में रखकर शिक्षा देते हैं तो ठीक नहीं है। वैज्ञानिक शिक्षा का न केवल हमारे देश में अपितु विदेशों में भी विकसित रूप देखने में आ रहा है। जिसका परिणाम यह है कि आज चन्द्रलोक की यात्रा के प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

वैज्ञानिक शिक्षा सरलता की ओर भी मनुष्य को प्रेरित कर रही है। अध्ययन के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा अनेक सरल उपायों की खोज हो रही है। मनोविज्ञान ने डम दृष्टि से जाने कितनी असुविधाओं को दूर कर दिया है यह मत्त भी है कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक ढंग से न होने के कारण व्यक्ति की स्वाभाविक प्रतिभा को प्रकाश नहीं मिलता। प्रायः माता-पिता समय की

पुकार को ध्यान में रखकर बालक की मौलिक (Basic) प्रवृत्तियों को बिना समझे शिक्षा दिलाते हैं। इस प्रकार के प्रयत्न शुभ परिणाम प्रदान नहीं करते। ऐसे छात्रों की प्रतिभा कुण्ठित हो जाती है।

एक युग था कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए साधना और मानसिक परिश्रम करना पड़ता था। आज हम देखते हैं कि छात्र को अनेक विषय पढ़ने पड़ते हैं और सभी विषयों का वैज्ञानिक शिक्षण होता है। यह तो अच्छा ही है कि छात्र अधिक से अधिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करें परन्तु कुछ विषय तो इस प्रकार अनिवार्य हैं और कुछ अनिवार्य होने चाहिए जिससे कि छात्र अपने देश की सांस्कृतिक और धार्मिक परिस्थिति को पूरा जाने। वैज्ञानिक शिक्षा का अर्थ सकुचित नहीं होना चाहिए।

वैज्ञानिक शिक्षा को दृष्टि में रखते हुए वेसिक शिक्षा और प्राइमरी शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उन्नति हुई है। बालकों के बौद्धिक विकास के लिए नये यंत्र, पुस्तकें और ऐसे खेल जिनसे बुद्धि पर बल पड़े तथा उसका विकास हो आदि का दिनोदिन प्रचार हो रहा है। परन्तु आवश्यकता यही समाप्त नहीं हो जाती। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि वैज्ञानिक शिक्षा का अर्थ सकुचित रूप से ग्रहण नहीं करना चाहिए। अभिप्राय यह है कि शिक्षा का ढग एकांगी नहीं होना चाहिए। कर्तव्य यह है कि जिससे छात्र का आध्यात्मिक विकास भी हो। इससे लाभ यह होगा कि विज्ञान का विकास मानवता की उन्नति में सहयोगी सिद्ध होगा।

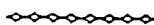
विज्ञान निरन्तर प्रगतिशील है। इस प्रगति के साथ-साथ विज्ञान का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक होता जा रहा है। अभी विज्ञान ने धर्म के क्षेत्र का स्पर्श नहीं किया है। आज के वैज्ञानिक ईश्वर की विद्यमानता में कोई विशेष रुचि नहीं रखते। परन्तु आज हम जिस स्थिति से निकल रहे हैं उसमें मनुष्य का आत्मा के गुण और सौन्दर्य के प्रति विश्वास तथा जिज्ञासा का भाव आवश्यक है। यह तो सभी मानते हैं कि व्यक्ति में वह ईमानदारी, व फादारी और जिम्मेदारी

नहीं मिलती जो इस समाज के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इन मनोविकारों का उत्तरदायित्व किस पर है? इस प्रश्न का समाधान शिक्षा और विशेष रूप से वैज्ञानिक शिक्षा में छिपा है। आवश्यकता है उस शिक्षा की जो मनुष्य में प्रारम्भ से मानवता के प्रति विश्वास उत्पन्न कर दे।

वैज्ञानिक शिक्षा के परिणाम से सारा ससार चमत्कृत है विज्ञान के बढ़ते हुए चरण विनाश के पथ पर न बढें यह एक सामूहिक प्रयत्न का विषय है। प्रायः ससार के आधुनिक महापुरुष विश्व-शांति में विज्ञान के सत्य-सहयोग की माँग कर रहे हैं। यह भी अटल सत्य है कि मानव को एक दिन हृदय की प्यास को बुझाना होगा। शताब्दियों के मनन-चिंतन का परिणाम दर्शन है। दर्शन सर्वथा निर्मूल हो जाय यह असम्भव है। यह एक स्वाभाविक सत्य है कि मनुष्य एक अग के विकास में सलग्न रहकर दूसरे आवश्यक भ्रग की उपेक्षा अधिक दिन तक नहीं कर सकता।

सारांश यह है कि वैज्ञानिक शिक्षा का विकास तो आवश्यक है परन्तु इसकी दिशा सही रूप में आत्मा के सत्य की खोज हो। देश जाति की उन्नति के लिए शिक्षा और विशेषतया वैज्ञानिक शिक्षा अनिवार्य है। वैज्ञानिक शिक्षा का सही विकास अभी माना जायेगा जबकि छात्र का मनोवैज्ञानिक अध्ययन सर्वांगीण होगा। छात्रों की रुचि अध्ययन की ओर बढ़े। विषयों में सरलता के साथ-साथ कलात्मक आकर्षण भी हो। वैज्ञानिक शिक्षा का सबसे बड़ा ध्येय जीवन की रक्षा है। आज मैकाले के वे शब्द कि "मेरा उद्देश्य शिक्षा से केवल यही है कि भारत में अधिक से अधिक क्लर्क पैदा हो" अब सर्वथा सारहीन हो गए हैं। छात्रों का दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। इसके लिए वैज्ञानिक शिक्षा का सबसे पहला पाठ सिखाता है कि व्यक्ति में प्रारम्भ से महत्वाकांक्षा जगनी चाहिए। मानव स्वावलम्बन (Self dependence) का महर्षि समझे। यदि वैज्ञानिक शिक्षा का सही अर्थ लिया जायेगा तो निश्चय ही बेकारी का भयकर राक्षस मनुष्य की प्रतिभा को निगल नहीं सकता। चरित्र निर्माण, सम्यक्ता और सस्कृति के प्रति प्रेम भावना इस वैज्ञानिक शिक्षा का

मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शक्तियों के विकास की आवश्यकता है। शिक्षा का वैज्ञानिक ढंग समय और परिस्थितियों के आधार पर स्त्री और पुरुषों को समान रूप से मिलना चाहिए। दस्तकारी, व्यायाम आदि का होना भी आवश्यक है। इस प्रकार वैज्ञानिक शिक्षा का प्रसार मानव मात्र को मानवता का पवित्र पाठ पढायेगा और विश्व एक नवीन प्रभात में स्वप्न साकार कर सकेगा।

विद्युत् और उसका प्रयोग

इस नानारूपवाली प्रकृति में मनुष्य के लिए क्या कुछ नहीं छिपा पड़ा है। यह मनुष्य की अपनी बुद्धि पर निर्भर है कि वह उसका किस प्रकार उपयोग करे। चाहे वह उसका सदुपयोग करे अथवा दुरुपयोग। कहा गया है कि सागर के हृदय में भी ज्वालामुखी घघकता है। सुना ही गया था, देखा पहले किसी ने भी नहीं था। धीरे-धीरे मनुष्य की बुद्धि घुए की खोज में निकल पड़ी। आज हम जिसे विद्युत् अर्थात् बिजली कहते हैं वह उसी घुए की जननी आग है। जो सागर के हृदय में जलती है।

विज्ञान के पहले भारतीय दर्शन में नौ द्रव्य माने गए हैं जिनमें अग्नि को भी एक द्रव्य के रूप में स्वीकार किया गया है। यही वह तत्त्व है जिससे हम गर्माहट और प्रकाश प्राप्त करते हैं। आज विज्ञान के रूप को चमक इसी विद्युत् (बिजली) ने दी है। विद्युत् का आविष्कार देखकर आज यह कल्पना सरलता से की जा सकती है कि एक दिन ऐसा भी आयेगा जबकि मनुष्य इस संपूर्ण अंधकार पर विजय पा लेगा। उस समय रात का नाम ही सभव न रहेगा। कुछ नहीं कह सकते भविष्य के अनदेखे सपनों के वारे में।

वास्तव में विज्ञान ने भौतिक सुविधाओं की दृष्टि से मानव का बड़ा उपकार किया है। क्या वह युग होगा कि जब ज्योति अंधकार की दासी थी। हवा का झोका हत्यारा होता होगा और धूल कफन बन उसे ढक लेती होगी। मनुष्य ने अन्धकार को हराया है। आँधी और तूफान अब कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चाँद को बादल ढक लेते हैं पर विद्युत् चमकती रहती है।

नगर की जगमगाहट में बिजली अग-प्रत्यगो का सौन्दर्य किसी भी मन को बिना ललचाए नहीं रहता। किसी भी धार्मिक त्योहार, राष्ट्रीय पर्व, नेताओं के जन्म दिवस या विशेष भाषणों के अवसर पर बिजली का इन्द्रधनुषी सौन्दर्य का रस पान किया जा सकता है। बिजली का प्रयोग सारे विज्ञान में शरीर और प्राण की तरह है। बिजली निकाल लेने पर विज्ञान का भवन ढह जाएगा।

इस प्रकार सबसे अधिक लाभदायक प्रयोग बिजली का प्रकाश के रूप में हुआ है। यह प्रकाश भी मनुष्य ने बाँध लिया है। उसने इच्छा के अनुसार प्रकाश की सीमा करली है। जब जहाँ जितना जी चाहे प्रकाश ले सकते हैं। दैनिक जीवन में सिनेमा में तो सबसे अधिक प्रकाश की शक्ति का सौन्दर्यपूर्ण दर्शन हो सकता है। नाटकों में प्रकाश के माध्यम से भावों के अनुकूल प्रकाश का उपभोग किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकाश जीवन के लिए कितना आवश्यक है।

जिन वस्त्रों को पहनकर हम सुन्दरता की पूजा करते हैं वह जिन मिलों से आते हैं वह सब बिजली की कृपा से। बिजली द्वारा चलाई गई मशीनों से मनुष्य मात्र के लिए वस्त्रों का निर्माण होता है। इस दृष्टि से कलात्मक नवीनता भी बिजली द्वारा प्रदान की गई है। जरा सोचें कि बिजली ने हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए क्या रूप नहीं रखा।

प्रातः काल की प्रसन्नता के साथ आँख खुलते ही हमारे कानों में रेडियो से बन्दना की सगीतमय ध्वनि जैसे जीवन की प्रत्येक श्वास को सगीतमय बना देती है। आकाशवाणी की सहेली बिजली पृथ्वी पर भी वाणी का सौंदर्य

बढ़ा रही है । विजली के द्वारा आविष्कार किया हुआ यह यत्र मनुष्य को एक अजीब आश्चर्य में डाल देता है । हमें आश्चर्य होता है कि सजय ने घृतराष्ट्र को सारे महाभारत के युद्ध का आँखो देखा हाल कैसे कहा, इसी तरह सुनाया होगा । यह विश्वास अभी-अभी आकाशवाणी, दिल्ली द्वारा उद्घाटित टेलिवीजन ने और भी दृढ़ कर दिया । इस आविष्कार ने मनुष्य की जिज्ञासा की प्यास के साथ आँखो की त्यास भी बुझा दी । हम अपने प्रिय कलाकार, साहित्यकार नेता आदि सभी को देख सकते हैं । यह आविष्कार सिनेमा के आविष्कार से दो चरण आगे है ।

देखने और सुनने के अतिरिक्त एक प्यास और थी कि मनुष्य अपने सुख की बात कैसे कहे । टेलीफोन के द्वारा हम अपनी यह इच्छा भी पूरी कर सकते हैं । टेलीफोन के क्षेत्र में विजली ने बड़ी उदारता का वर्ताव किया है । हम यहाँ बैठे हजारों मील दूर के व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं । अब हम अपना सन्देश कौआ, कबूतर और हंस के द्वारा भेजने की आवश्यकता अनुभव नहीं करते ।

जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें विजली का महत्वपूर्ण उपयोग न होता हो । प्रकाश के अतिरिक्त विजली के प्रताप द्वारा भी मानवीय जीवन को अनगिन सुविधाएँ प्राप्त हैं । समय और अममय विजली मनुष्य की इच्छाओं को पूरा करती है । हीटर, प्रैस आदि विज्ञान द्वारा आविष्कार की गई वस्तुएँ हमारे भोजन और वस्त्र आदि के सुन्दर उपयोग में अत्यन्त ही सहायक सिद्ध हुई हैं ।

साराश यह है कि ऊपर विजली के द्वारा प्राप्त होने वाली जो सुविधाएँ गिनाई गई हैं वे अभी थोड़ी हैं । बहुत से जाने अनजाने ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ विजली का कोई भी महत्वपूर्ण उपयोग होता है । विजली का यहाँ तक महत्व बढ़ गया है कि मृत्यु के समय भी उसका सहयोग प्राप्त होने का विचार है । सुना जाता है कि शमशान में लकड़ी से नहीं, विजली से मनुष्य का शरीर जलाया जाएगा । यद्यपि गहराई से सोचने पर यह बात विचित्र प्रतीत होती

है परन्तु है काम की। इस दृष्टि से मनुष्य को आर्थिक वचत भी होगी। मृत्यु के समय भी तो अर्थ का महत्व हो गया है। इसको भी साधन द्वारा पूरा किया जा रहा है।

अभिप्राय यह है कि विजली हमारे जीवन की ऐसी साथिन हो गई है कि हमारे आन्तरिक और बाह्य दोनों के विकास के लिए किए गए प्रयत्नों में हमारी सहायता करती है। समय की वचत, धन की वचत, और शक्ति की वचत से हमारे जीवन को पुष्ट बनाने के प्रयत्नों में हमारी सहायता करती है। इसके उपयोग में मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसके एक हाथ में अमृत है तो दूसरे में विष भी है। यह जीवन दे सकती है और मृत्यु भी।

मानव की अंतरिक्ष यात्रा

आजकल विज्ञान ने चारों ओर घूम मचादी है। मनुष्य अब प्रत्येक रहस्य जनना चाहता है। सूर्य, चन्द्रमा आदि ग्रहों और उपग्रहों तक पहुँचने का प्रयत्न हो रहा है।

अंतरिक्ष यात्रा के लिये सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु राकेट है। सैकड़ों वर्ष पूर्व रॉकेट केवल अतिशवाजी की वस्तु थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिकन युवक एच० गोहार्ड ने रॉकेट का अध्ययन किया अन्य वैज्ञानिकों का भी इस ओर ध्यान गया। उसके बाद बड़े और तीव्र गति वाले रॉकेट बनने लगे। आक्रमण में भी वे अधिक ऊँचाई तक जाने लगे। वैज्ञानिकों और विचारकों ने यह सोचा कि इनकी सहायता से मनुष्य आकाश की यात्रा कर सकता है, वह चाँद तथा अन्य ग्रहों तक पहुँच सकता है।

द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने पर चन्द्रमा की यात्रा करने के विचार ने फिर जोर पकड़ा। रॉकेट पर खोज का कार्य तीव्रगति से होने लगा।

पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। इसकी आकर्षण शक्ति को गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। यदि यह शक्ति न हो तो पृथ्वी पर जीना दूभर हो जाये। हम सीधे खड़े न रह सकें, जो वस्तु ऊपर को उछाल दें वह फिर लौटकर नीचे ही न आये। गुरुत्वाकर्षण शक्ति न हो तो सूर्य, चन्द्रमा तथा अन्य ग्रह अपनी जगह पर टिके नहीं रह सकते।

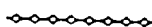
परन्तु यही गुरुत्वाकर्षणशक्ति आकाश यात्रा मे बहुत बड़ी बाधा है। जो लोग पृथ्वी से दूर जाने की सोचते हैं उन्हें पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को नष्ट करना आवश्यक है। इसको नष्ट करने के लिए वस्तु को कम से कम २५,००० मील प्रति घण्टा की चाल से फेंकना होगा, जबकि शक्तिशाली बन्दूक से भी गोली की अधिकतम चाल १८०० मील प्रति घण्टा होती है। और केवल रॉकेटो द्वारा ही यह चाल प्राप्त की जा सकती है। किसी भी रॉकेटमे जब तक ईंधन जलता रहता है उसकी चाल बढ़ती रहती है। परन्तु एक ही रॉकेट मे इतना ईंधन नहीं भरा जा सकता कि उससे २५,००० मील प्रति घण्टा की गति प्राप्त की जा सके। यदि रॉकेट के लगभग सारे ही शरीर मे ईंधन भरा जाय तभी वह १००० मील प्रति घण्टा की गति प्राप्त कर सकता है। इसके लिये उसके साथ एक अन्य रॉकेट जोड़ दिया जाता है। जब पहले रॉकेट का इंधन समाप्त हो जाता है तो दूसरा छोटा रॉकेट गति देना आरम्भ करता है। इस प्रकार कई-कई मजिल के रॉकेट अधिकतम गति प्राप्त कर सकते हैं।

रॉकेटो की सहायता से अन्तरिक्ष यात्रा मे पहले वैज्ञानिक वहाँ के वातावरण की जानकारी प्राप्त कर लेना चाहते हैं। वायुमण्डल का घनत्व, ताप, आँधी तथा अल्ट्रा वायलेट विकिरण और कॉस्मिक किरणो की तीव्रता आदि की जानकारी बड़ी आवश्यक है। ऐसी ही अनेक बातो की जानकारी प्राप्त करने के लिये वैज्ञानिक २०० मील ऊपर की परिधि पर घूमने वाले छोटे-छोटे उपग्रह या कृत्रिम चाँद वहाँ भेज रहे हैं। इनमे वैज्ञानिक यन्त्र तथा रेडियो उपकरण होते हैं। जो वहाँ की अवस्थाओ के सम्बन्ध मे रेडियो सकेत भेजते रहते हैं। ये उपग्रह कुछ समय तक वहा चक्कर लगाते रहते हैं, फिर गिरकर वायु की रगड से जल जाते हैं, अथवा विनष्ट हो जाते हैं।

अब दिन पर दिन अन्तरिक्ष यात्रा में नए प्रयोग हो रहे हैं। अब तक तो गागारिन, शैपर्ड, ग्लेन, कार्पेंटर, शीरा, मेजर कूपर और मेजर वेलेरी आदि पुरुष वर्ग ही अन्तरिक्ष की यात्रा करता रहा। परन्तु अब उस इतिहास में एक महिला का भी नाम जुड़ गया है। इस सप्ताह प्रसिद्ध महिला का नाम है वेलेन्तिना तेरेशकोवा।

यह साहसी महिला प्रारम्भ में टायर बनाने वाले कारखाने में आजीविका कमाती थी। फिर उसने ट्रेक्टर चलाए। इसी बीच इस महत्वाकांक्षिणी नारी ने १९५९ से इस प्रकार की उड़ान के लिए प्रशिक्षण लेना आरम्भ किया, पेराम्यूट से उतरने का अभ्यास किया। इसने यह जानना चाहा था कि पुरुष और नारी की शारीरिक रचना में फर्क होने के कारण अन्तरिक्ष में उस पर कितना और कैसा प्रभाव पड़ता है। इसके अपूर्व साहस के कारण १६ जून १९६३ को इसे चुना गया और प्रातःकाल बोस्तोक ६ नामक अन्तरिक्षयान से उड़ान की। इस महामानवी ने पृथ्वी के ४८ चक्कर लगाए।

अभी पिछले दिनों साहसी अन्तरिक्ष यात्री ने अन्तरिक्षयान से बाहर निकलकर अन्तरिक्ष में तैरने का साहस किया है। उसने अन्तरिक्ष के अत्यन्त आकर्षक और विचित्र अनुभव प्रस्तुत किए हैं। वास्तव में अब वह दिन दूर नहीं है कि मनुष्य प्रकृति के अन्तर्पट को खोलकर उसके सारे रहस्यों को जान लेगा और उससे आन्तरिक आनन्द का लाभ उठायेगा।

विज्ञान के बढ़ते चरण

विज्ञान के क्षेत्र में दिनो दिन नई प्रगति हो रही है। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ नए अनुसंधान या नई खोज न हो रही हो। उदाहरण के लिए कुछ अकर्षण इस प्रकार है —

लेसर

परमाणु-विज्ञान के आधार पर इस प्रकाश के क्षेत्र में कुछ अकल्पनीय और चमत्कारी आविष्कार हुए हैं। 'लेसर' नामक यन्त्र ऐसी ही चमत्कारी वस्तु है। लेसर नामक के वैज्ञानिक की खोज से इसका सम्बन्ध और वैदरी वाले छोटे टार्च के आकार के इस यन्त्र के केन्द्र पर सूर्य की सतह से भी अधिक चमकदार, प्रकाश उत्पन्न होता है।

लेसर रेडियो-तरंगों की लम्बाई तथा प्रकाश के बीच की खाई पर सेतु-निर्माण का काम किया है। इसके द्वारा सौरमण्डल के ग्रहों से ही नहीं अंतरिक्ष के सुदूर छोरों पर स्थिति नक्षत्रों और निहारिकाओं नक्षत्र-पुजों) से आने वाली रेडियो-तरंगों को भी ग्रहण किया जा सकता है। साथ-साथ इसके द्वारा हम पृथ्वी में प्रकाश की किरणें इन दूरस्थ पिण्डों एव पुजों तक भेज सकते हैं। उनसे टकराकर वापस आने वाली रश्मियों से उनके सुस्पष्ट चित्र खींचे जा सकेंगे।

लेसर की सबसे बड़ी विशेषता यह है। इसके द्वारा रश्मि-पुज को इस प्रकार अंतरिक्ष की गहराइयों में भेजा जा सकता है कि वे आगे बढ़ते हुए फैलती न जाँय। आमतौर पर प्रकाश रश्मियों का पथ आगे की ओर विस्तृत होता चलता है। साधारण प्रकाश, जो ढाई लाख मील दूर स्थित चन्द्रमा तक पहुँच ही नहीं सकता, यदि पहुँच भी जाय तो उसकी पट्टी २५ हजार मील चौड़ी होगी, जबकि लेसर की रोशनी फैलकर दस मील चौड़ी पट्टी बना पाएगी। ये अप्रसरणशील रश्मियाँ अपनी तीव्रता के कारण अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। सकरी पट्टी से प्रकाश को असीम दूरियों तक भेज सकने के कारण ही लेसर स्पष्ट और सूक्ष्म तस्वीरें लेने में सहायक होता है। अब आखिर सोचें तो सही किनना विस्मयकारी होगा करोड़ों मील दूर के ग्रह-नक्षत्रों के अज्ञात घरातल का साक्षात् चित्र।

लेसर के रश्मि-पथ के विस्तृत न होते जाने से रश्मियों के कपन की तीव्रता भी प्रायः ज्यों-की-त्यों बनी रहती है। चूँकि प्रकाश का रंग रश्मियों

के इस कपन पर ही निर्भर है, अतः लेसर द्वारा फँकी गई रोशनी दूरी तय करने पर भी रग नहीं बदलती। जबकि सामान्य प्रकाश रश्मियों के साथ ऐसा ही होता है। नियन मर्करी या सोडियम-स्रोतों से भी ऐसा ही 'एकरग' (मोनोमेट्रिक) प्रकाश निःसृत होता है। लेसर इन सबसे दस लाख गुना शुद्ध एकरग प्रकाश देता है।

लेसर का प्रकाश ऊष्मा उत्पन्न कर सकने के कारण पदार्थों को कीटाणुरहित कर सकता है। अतः जीव-विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्रों में भी इसके अनेक उपयोग सम्भव हैं। क्या आश्चर्य यदि लेसर और मेसर विज्ञान जगत में एक नई क्रान्ति ला दें।

सूक्ष्म-दर्शक यन्त्र

जापान में ट्रांजिस्टरो का जन्म हुआ। आज भी इनसे चालित सूक्ष्म रेडियो रिकार्डर एम्पलीफायर इत्यादि सब वही बनाये जाते हैं। और अब डाक्टरों को मानव शरीर के भीतर का 'आखो देखा हाल' बतलाने वाला एक ऐसा अद्भुत सूक्ष्म यन्त्र जापान में ही निर्मित किया गया है। जिसका आकार 'सल्फा' की गोली के बराबर है।

रोगी गोली के आकार के इस यन्त्र को निगल लेता है। उसमें दवा न होकर एक ट्रांजिस्टर, कुडली तथा धारित्र रहते हैं जिनको बाहरी रेडियो द्वारा नियंत्रित किया जाता है। फिर बाहरी रेडियो सकेतों द्वारा भीतरी का यन्त्र चालू कर दिया जाता है और वह लगभग एक दो वाट की शक्ति किलोसाइकिल के कपन पर बाहर खबरें भेजता है। इन खबरों में तापमान का व्यौरा, अम्ल अथवा तेजाब की पेट में दशा, रक्तचाप, तथा ऐसी ही अन्य सूचनाएँ होती हैं।

छोटी गोली के भीतर लगे यन्त्र डाक्टरों को रोग के कारणों का पक्का ज्ञान प्रदान करते हैं। बाद में गोली अपने-आप शरीर से मल के द्वारा बाहर निष्कृत जाती है। आवश्यकता पड़ने पर उसको विशेष विधियों द्वारा कई-कई मप्ताह तक भीतर बनाये रखा जा सकता है।

उपवन के लिए विज्ञान

दस वर्ष के भीतर ही हमारे आपके लिये यह सभव हो जायगा कि हम अपने धरो के बगीचो मे सुन्दर मखमली घास के लॉन एक ऐसे नये सरल तरीके से लगा सकें जिससे उसे बार-बार मशीन से कटवाने का भ्रूण न रहे । इसका श्रेय गिबुरेलीन नामक हार्मोन को प्राप्त होगा । हार्मोन व नस्पतियो तथा जीवो के उत्पादन तथा प्रजनन पर विशेष प्रभाव डालने वाले तत्व है । आजकल इन हार्मोनो को प्रयोगशाला मे कृत्रिम रूपसे निर्मित कर उनके जरिये अगो की वृद्धि सम्बन्धी रोक-थाम भी प्रचलित हो चुकी है ।

घास के डठलो का बढना उसके भीतर निर्मित होने वाले हार्मोन गुबुरेलीन पर ही निर्भर है । इधर इसके असर को दूर करने वाले एक ऐसे हार्मोन को भी ढूढ निकाला गया है, जिसके द्वारा पेडो के तने का बढना भी रोका जा सकता है । घास को काटना-छाँटना न पडेगा । फलो के वृक्षो को छोटा रख कर ही फल प्राप्त किया जा सकेगा । अत एक ही भूखण्ड पर अधिक सख्या मे वृक्ष लगाये जा सकेंगे तथा नवीन नस्लो को जन्म दिया जा सकेगा ।

यह हार्मोन वृक्ष के तने के कोषो की वृद्धि मे सहायक होता है । यह सूर्य के प्रकाश के असर को भीतरी कोषो तक पहु चाने से रोकता है । सूर्य का असर इस प्रकार कम होने पर कोष कडे नही पडते और बढ सकते हैं, जबकि सूर्य का प्रकाश पडने पर ये कडे पड जाते हैं और इनकी वाढ रुक जाती है ।

वाध

मिस्र का आस्वान बाँध तो स्वय इन्जीनियरी का एक महान चमत्कार है ही, इसने एक अन्य अद्वितीय चमत्कार को भी जन्म दिए जाने की भूमिका तैयार कर दी है । इस वाध से पानी को रोक कर जो विशाल सागर निर्मित होगी, उसमे उसी स्थान के मिस्र के तमाम पुरातन सांस्कृतिक भग्नावशेष—पुरानी इमारतें, मन्दिर, फैंरो राम्जेस की विराट आकृतियाँ आदि जल-मग्न हो जाएँगी । इतिहास के इन अवशेषो को जल समाधि से वचाने के लिए

अनेक सुभाव प्राप्त हुए किन्तु मिस्र-सरकार ने ४० करोड रुपये की एक योजना स्वीकृत की ।

उक्त योजना के अनुसार फ़ैरो के पूरे के पूरे मन्दिर को नीव तथा चट्टानों सहित काक्रीट के एक २३४ फुट लम्बे और १४५ फुट चौड़े बक्स में बन्द कर दिया जायगा, और फिर उस सम्पूर्ण बक्स को मोटर उठाने में काम आने वाले जैको के सिद्धान्त पर बने २०जैको की १४ पक्तियों द्वारा २०३ फुट ऊँचा उठाया जायगा और पर्वत के ऊपर स्थापित कर दिया जायगा । इस सारी योजना द्वारा ८० लाख मन का वजन उठाया जायगा—इतना गुरुभार जितना कि आज तक किसी मानवीय प्रयत्न द्वारा कभी उठाया नहीं जा सका है । यह योजना दो वर्ष में पूरी होगी । इसके पूरे होने के राम्जेस की मूर्ति मन्दिर के बाहर आस्वान बाघ पर वैसी ही बैठी दिखेगी, जैसी वह आज नील नदी पर दृष्टि डालती हुई दिखती है ।

यह कार्य जितना कठिन है, उससे अधिक भयकर है । चट्टानें अनेक स्थानों पर कमजोर हो गई हैं और उनमें दरारे भी पड गई हैं । इन्हीं पर मूर्तियों और मन्दिरों का भार है । अतः इन्हें पहले सुरगों और तहखाने बनाकर मुट्ट बसाना आवश्यक होगा जैक एक बार में सारी चट्टान को एक इन्च का दशमांश ऊपर उठायेंगे तथा हर एक फुट के बाद उसके नीचे काँक्रीट के खम्भे बनाए जाते रहेंगे ।

राष्ट्रीय चरित्र

चरित्र शब्द अत्यन्त व्यापक है । जब हम चरित्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में समस्त मानवीय गुणों का समूह चक्कर लगाने लगता है । चरित्र के आधार पर ही मनुष्य का मूल्य का आँका जाता है । चरित्र ही है

जो इम विचित्र समार मे अपना महत्व स्थापित करता है। मनुष्य के चरित्र से ही समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र निर्माण से ही विश्व मे सभ्य स्थान प्राप्त कर सकता है। यदि यह चरित्र न हो तो मनुष्य और पशु मे अन्तर ही क्या है। साधारण जीवन के दैनिक कृत्यो के रूप मे चरित्र स्पष्ट होता है। इसी चरित्र का प्रभाव व्यक्ति, परिवार, समाज, और राष्ट्र मे व्यापक होकर प्रभाव डालता है। इसकी परिणति विश्व मे हो जाती है।

महान् आत्माओ ने जीवन को सरल, सुखी और उच्च बनाने के लिए ही ऐमे नियमो की खोज तथा निर्माण किया है। इन नियमो के पालन मे मनुष्य अपने उद्देश्य मे सफल होता है। हमारा प्राचीन इतिहास इन्ही नियम पालको और चरित्रवान् महामानवो की सुकर्म कथाओ से कृत-कृत्य हुए हैं और पुराणो मे इन्ही की पुण्य गाथाए सुरक्षित हैं।

यो हम अनेक व्यक्तियो को देखते हैं जो भौतिक दृष्टि से व्यक्तिगत जीवन को सुखी बनाने के लिए अनेक पाप, पुण्य मे जैसे चोरी, हत्या, कालाबाजारी, ढायकर न देना आदि करते हैं। इन कर्मो से कमाया हुआ धन जिसे हम काला धन (Black money) कहते हैं उसके उपयोग से बना रक्त ईमानदार, वफादार और जिम्मेदार नहीं हो सकता वैसे कहने के लिए व्यक्ति अपने व्यक्तिगत चरित्र के लिए उत्तरदायी होता है, परन्तु व्यक्तियो के समूह से समाज और समाज से राष्ट्र निर्माण होता है। अत व्यक्ति के जीवन मे राष्ट्र का जीवन समाहित है। व्यक्ति की चारित्रिक उन्नति मे राष्ट्र की उन्नति मन्निहित है। आचरण की उज्ज्वलता को ही सच्चरित्रता कहते हैं। राष्ट्र की उन्नति, गौरव और महत्व इसी सच्चरित्रता मे सुरक्षित है। जैसे दुश्चरित्र व्यक्ति का समाज मे स्थान नहीं होता वैसे ही चरित्र भ्रष्ट राष्ट्र का विश्व मे कोई स्थान नहीं होता। उसमे सम्मना के दर्शन नहीं होते। उसे मान, आदर, यश और सुख प्राप्त नहीं होते।

चरित्र के दो रूप हैं—पहला शरीर का सयम, दूसरा व्यवहार। मयमी। मनुष्य भीमा तक शरीर की आवश्यकता को पूरा करता है। ऐसे मनुष्य

स्वस्थ रहकर शारीरिक सुख प्राप्त करते हैं। अपनी पत्नी के प्रति प्रेम अनुराग होना अन्य नारीमात्र के प्रति माता बहिन की दृष्टि रखना चरित्र का महान् गुण है। इस चरित्र का व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के स्वास्थ्य पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ मस्तिष्क में ही अच्छे विचार जन्म लेते हैं। दुश्चरित्र व्यक्ति कभी अच्छे विचारों को आदर नहीं देता।

चरित्र का दूसरा रूप व्यवहार है। इसी व्यवहार का राष्ट्रीय चरित्र के साथ गहरा सम्बन्ध है। स्वतन्त्र राष्ट्र में इस राष्ट्रीय चरित्र का अत्यन्त महत्व है। स्वतन्त्र तथा प्रजातन्त्र राष्ट्र का चरित्र ही उसे उन्नत बना सकता है। राष्ट्रीय चरित्र का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसका प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक कर्म उसके राष्ट्र का व्यवहार और कर्म है। उसमें उसका अपना कुछ भी नहीं है। व्यक्ति स्वयं राजा है स्वयं प्रजा है। जैसा राजा वैसी प्रजा कहावत भी इसी चरित्र में चरिताव होती है।

हम अपने व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि परिवार का बड़ा बंध गम्भीर, त्यागी, न्यायप्रिय और अनुशासित होता है तो परिवार के सभी सदस्य उन्हीं प्रकार चलते हैं। आज हमारा भारत स्वतन्त्र है। स्वतन्त्र एवं प्रजातन्त्र राष्ट्र के हम नागरिक हैं तो हमारा चरित्र राष्ट्रीयता के सच्चे अर्थों में प्रकट होना चाहिए।

राष्ट्रीय चरित्र का सबसे पहला गुण है विधान का पालन। यदि हमें कोई वस्तु पक्किन्नवद् होकर मिलती है तो हम किसी अनुचित प्रकार से वस्तु लेने की चेष्टा न करें। हमें जो वस्तु जितने दामों में मिलने का विधान है हमारा राष्ट्रीय चरित्र सिखाता है कि उसे प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित अधिकारी को लालच न दें। क्योंकि जितनी मात्रा में हमारे लिए वह वस्तु निश्चित है उससे अधिक लेने का अर्थ है कि किसी दूसरे मज्जन का भाग लेना। आर्थिक अर्थव्यवस्था किन्हीं अन्य विवशतावश वह हमारी तरफ अधिक वस्तु प्राप्त करने में समर्थ नहीं

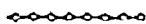
है तो इसका यह अभिप्राय नहीं कि हम उसकी विवशता से लाभ उठाए । राष्ट्रीय चरित्र की गिरावट के कारण ही रिश्वतखोरी पनपती है ।

यदि कोई यात्री बिना टिकट यात्रा करता है और सोचता है कि उस अकेले से क्या अन्तर पडता है तो यह अनुचित है । न जाने ऐसे कितने 'अकेले' लोग राष्ट्रीय आय को हानि पहुँचाते हैं । वह आय जो समूचे राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करती है ऐसे लोग उस आय के प्रति गद्दारी करते हैं । जो लोग अनेक अनुचित साधनों से धन कमाते हैं और उस आय पर निश्चित कर नहीं देते, उस कर नियम से बचने के लिए अनेक अनुचित उपाय अपनाते हैं वे राष्ट्रीय चरित्र की दृष्टि से कितने हीन हैं ? यह राष्ट्रीय चरित्र के महत्व को समझने वाले ही जान सकते हैं ।

राष्ट्रीय चरित्र का सम्बन्ध छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु और आवरण से है । उदाहरण के लिए कोकाकोला २५ पैसे में मिलता है परन्तु गमियो में कभी-कभी न होने पर दुकानदार ३५ पैसे में बेचते हैं यह राष्ट्रीय चरित्र के विरुद्ध है । जैसे वर्षा में, या रात्रि में सवारी का दाम बढ़ जाना, बस में बिना टिकट लिए यात्रा करना, जनता को धोखा देना, किसी मजदूरी से लाभ उठाना आदि राष्ट्रीय चरित्र के विरुद्ध हैं । इसमें दोनों ओर से राष्ट्रीय चरित्र का पालन होना चाहिए । किसी चल-चित्र पर अधिक भीड़ हुई कि राष्ट्रीय चरित्र तो खतम हुआ । ऐसे अनेक उदाहरण स्वतन्त्र राष्ट्र में पाए जाते हैं । जिससे राष्ट्रीय चरित्र का ह्रास हुआ है । आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने राष्ट्रीय चरित्र में सुधार करें ।

यह सत्य है कि हजारों वर्षों की परतन्त्रता का अभिशाप इतनी शीघ्रता से समाप्त नहीं हो सकता, परन्तु राष्ट्रीय चरित्र के जागरण के लिए सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर महान् प्रयत्न और निरन्तर प्रयत्न करते रहना होगा । दिन पर दिन अत्याधुनिकता के नाम पर हमारा युवक सम्प्रदाय जिस फैशन परस्ती की ओर बढ़ रहा है—इसमें जागरूक रहकर हृदय परिवर्तन करना होगा । आज अनेक पश्चिमी देश भी इस परम्परा में तग आ गए हैं ।

यह अनुकरण की पद्धति राष्ट्रीय चरित्र के विरुद्ध है। हमें स्वाभिमान, माननीय सम्पत्ति, सम्पत्ता और गौरव को यह पहचानना होगा। हम दूसरे की वस्तु के प्रति लालायित क्यों रहे? जब हमारा राष्ट्रीय चरित्र ऊँचा होगा तो हमारा अन्तर्गर्भ राष्ट्रीय चरित्र इतिहास में स्थान प्राप्त करेगा। भारतवर्ष फिर नई उमी गौरवशाली परम्परा का अग्रदूत बनकर भटके हुए जनमानस को मत्प्र नियम् और मुन्दरम् का विश्वव्यापी मन्देश दे सकने में समर्थ होगा। जो नई पीढ़ी आ रही है उसी के कंधों पर यह भार है। नई पीढ़ी जिस स्फूर्ति के साथ और उत्तरदायित्व के साथ इस महान् राष्ट्र की रचना के स्वप्न देख रही है उसी का इतिहास लिखने के लिए समय की कलम तैयार बँठी है।

भूकम्प का प्रकोप

भूकम्प, भूटोल, भूचाल या जलजला जमीन के हिलने के नाम है। पौराणिक कथा प्रमगो के अनुसार यह विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी वैल के मीग पर अथवा शेपनाग के फन पर स्थित है। जब वह मीग या फन बदलता है तो जमीन हिलने लगती है। परन्तु भूगर्भ-शास्त्रियों तथा वैज्ञानिकों का मन उसके विन्कुन भिन्न और मस्तिष्क की खोज पर निर्भर है। भूचाल पहाड़ों के घटने-बढने के कारण आता है। प्रत्येक भूचाल के पश्चात् किसी भी पहाड़ की ऊँचाई या तो बढ जाती है अथवा घट जाती है। ज्वालामुखी विस्फोटन के कारण भी बहुत भयानक भूकम्प आता है इसकी व्यापकता उम्नी है कि शायद ही पृथ्वी का कोई ऐसा कोना हो जहाँ भूकम्प के भटके अनुभव न किए जाते हो। भूकम्प का कारण यह भी माना गया है कि वर्षा का अत्यधिक पानी पृथ्वी की किसी दरार में होकर पृथ्वी के गर्भ में समाता रहता

है और नीचे पृथ्वी की गर्मी से उसकी भाप बनती जाती है। जब भाप बाहर निकलने के लिए राह ढूँढती है और पृथ्वी के गर्भ में जगह-जगह कमजोर घरातल की खोज में इधर-उधर बड़ी गति के साथ जाती है और पृथ्वी के अन्य पदार्थों को पिघला कर अपने साथ मिला लेती है और जहाँ घरातल कमजोर होता है भाप वहाँ जोर मारती है और जमीन को फाड़ डालती है जिसके कारण पृथ्वी हिल उठती है और भूटका बहुत दूर-दूर तक अनुभव होता है। वह भाप अपने साथ लावा, आग, रेत, हवा, पत्थर और विविध प्रकार के पदार्थ लेकर निकला करती है और ज्वालामुखी पर्वत के रूप में वह विस्फोट होना रहता है।

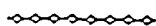
भारत के कागडा जिले में सन् १९०५ में ज्वालामुखी पर्वत का विस्फोट हुआ था जिसके कारण लगभग ४० हजार व्यक्ति मारे गये थे। इसके कुछ वर्ष बाद बिहार के कटक में सहसा १९ जनवरी सन् १९३४ को दीपहर बाद २॥ बजे सारा उत्तरी भारत भूकम्प के भूटको से हिल उठा अटक से कटक तक सारा घरातल काँप उठा। बिहार के ६ जिले विल्कुल तबाह हो गये। नेपाल भी इस हानि से न बच सका। कितने ही स्थानों पर पृथ्वी में बड़ी-बड़ी भीलें और दरारें पड़ गईं। मैकडो एकड़ भूमि में रेगिस्तान बन गया। हजारों घर गिर पड़े। मुंगेर और दरभंगा में अभूतपूर्व हानि हुई। कितनी ही जगह रेलों की पटरी पृथ्वी में बस गईं। इस भूकम्प से हिमालय की ऊँचाई कई सौ फीट बढ़ गई। बीस सहस्र से भी अधिक व्यक्ति मुंगेर और दरभंगा शहरों में पृथ्वी के गर्त में समा गये। धन-जन हानि इतनी थी कि उसका अनुमान नहीं लग सकता।

देश अभी उस हानि से सतोप की मास भी न लेने पाया था कि डेढ़ वर्ष बाद २९ मई सन् १९३६ की रात को ३ बजे क्वेटा शहर भूचाल के कारण गर्क हो गया। ७० मील के घेरे में एक भी मकान शेष न बचा। केवल दो बड़े-बड़े भूटको से ही मकान ईंटों के ढेर हो गये और जो शेष बचे उनकी अवस्था अब गिरें-गिरे वाली थी। हजारों आदमी सोते-सोते दबकर मर गये।

यह बात पता लगी कि भूकम्प से एक दिन पहले शहर में एक भी पक्षी नहीं रहा था। सप्ताह में शायद ही कभी पहले इतना विनाशकारी भूकम्प आया हो जैसा क्वेटा के भूचाल ने दृश्य उपस्थित किया था।

जापान भूकम्पो का देश है वहाँ तो नित्यप्रति भूचाल के झटके लगे ही रहते हैं क्योंकि जापान ज्वालामुखी पर्वत श्रेणी शृङ्खलाओं पर स्थित बताया जाता है। इसी कारण वहाँ पर मकान पत्थर, चूने, ईंट इत्यादि के नहीं हैं। लकड़ी के सुन्दर और मजबूत मकान बनाकर जापान के लोग रहते हैं। सप्ताह के सभी देशों में समय-समय पर इसी प्रकार भूकम्प के धक्के होते रहते हैं। पाम्पेआई नगर के समीप ज्वालामुखी विस्फोट से समस्त नगर मीलों ऊँची ज्वालामुखी लपेटों में भस्मीभूत हो गया और भूकम्प के धक्को से नष्ट-भ्रष्ट हो गया। कुछ वर्ष पूर्व टर्की में भूकम्प ने बड़ा भयंकर दृश्य उपस्थित किया जिसमें कई सहस्र व्यक्ति दबकर मर गये। उत्तरी भारत के दिल्ली प्रान्त के आस-पास अक्टूबर मास सन् १९५६ में एक मिनट से भी कम समय के हल्के परन्तु आतंककारी झटको ने मनुष्यों के मुख से त्राहि-त्राहि और राम-राम शब्द निकलवा दिए। हजारों मकानों को क्षति पहुँची और कई स्थानों पर अत्यधिक भीषणता अनुभव की गई। नई दिल्ली में नवनिर्मित रिजर्व बैंक के भवन में दरारें पड़ गईं। जिससे लाखों रुपये द्वारा बनाए गए इस भवन की आयु अल्प हो गई।

घमड क्षण भर मे नष्ट हो जाता है। वह असहाय निर्बल और किम्कर्तव्य विमूढ हो जाता है। परमात्मा की बनाई सृष्टि मे भूकम्प एक दैविक आपत्ति के रूप मे प्रकट होते है। ईश्वर मे प्रार्थना है कि इस प्रकार के अतककारी कृत्यों से मानव की रक्षा करे

प्रदर्शनी

मानव की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जिन चीजों का निर्माण करता है उन्हें दूसरो को दिखाता है। इस जिज्ञासा के कारण ही सप्तर मे दिन प्रतिदिन नये-नये आविष्कार और कना-कौगल के नमूनो की उत्पत्ति व प्रदर्शन होता रहता है। वर्तमान युग मे मुचारु व्यवस्था करके साधारण और विस्मयजनक वस्तुओ का प्रदर्शन सप्तर के सभी सम्य देशो मे समय-समय पर होता रहता है। प्राचीन काल मे मेलो का रूप प्रदर्शनी के लक्ष्य को पूरा करता था। वृहत् योजना बनाकर अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की प्रदर्शनियो का प्रचलन अव हुआ है। हमारे देश मे भी स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त पिछ्ने दस वर्षो मे कई ऐसी ही प्रदर्शनियाँ हुई है।

प्रदर्शनी का रूप सबसे पहले ग्यारहवी शताब्दी मे मिस्र मे प्रारम्भ हुआ और आधुनिक ढग की प्रथम प्रदर्शनी सन् १८५१ मे इगलैड मे हुई। उसके पश्चात् यूरोपीय देशो मे प्रदर्शनी का सर्वाधिक प्रचार हुआ। भारत मे भी अग्रेजी राज्य के समय कई बहुत महत्त्वपूर्ण प्रदर्शनिया हुई। सन् १९३६ मे नई दिल्ली मे एक रेलवे तथा औद्योगिक प्रदर्शनी हुई।

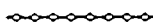
सप्तर की प्राचीन वस्तुओ का प्रदर्शन किसी भी देश के संग्रहालय मे स्थायी रूप से होता ही है। परन्तु नई आविष्कृत, उपयोगी और अलौकिक वस्तुओ की उपयोगिता और महत्त्व को बताने के लिये प्रदर्शनी के अतिरिक्त

अन्य कोई ढग नहीं है। देश की सरकार द्वारा नियोजित प्रदर्शनी देश के उद्योग-धन्धों की उन्नति में अत्यन्त सहायक सिद्ध होती है।

भारतवर्ष में हुई कुछ प्रदर्शनियों के विवरण से यह सिद्ध हो जायेगा कि व्यापार और व्यवसाय के लिए प्रदर्शनी बहुत महत्त्वपूर्ण प्रभाव रखती है। भारत सरकार की ओर से १९५६ में एक वृहत् अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली के प्रदर्शनी मैदान में हुआ। ससार के सभी प्रमुख देशों के उद्योग सम्बन्धी कक्ष स्थापित किए गये। जिनमें छोटी-छोटी बारीक से बारीक चीज से लगाकर भारी से भारी वस्तुओं के निर्माण के प्रदर्शन की बहुत ही सुन्दर व्यवस्था की गई थी। अमेरिका के कक्ष में अगुशक्ति के प्रयोग और उपयोग का बहुत ही सुन्दर प्रदर्शन था। रूस के कक्ष में वहाँ की सभी प्रकार की उत्पादित वस्तुओं का प्रदर्शन तथा इस्पात की बनी बड़ी-बड़ी मशीनों के कार्य राकेट आदि बहुत ही आश्चर्यजनक थे। चीनी गणतन्त्र के कक्ष में कला-कौशल के अलौकिक नमूनों का प्रदर्शन व निर्माण सराहनीय था। मिस्र ईराक, ईरान, टर्की, जर्मनी जापान, इंग्लैंड, पोलैंड, आस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस आदि सभी देशों ने उस औद्योगिक प्रदर्शनी में भाग लिया। भारत ने भी उस प्रदर्शनी में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हुए उत्पादन और उद्योगों के बारे में सविस्तार परिचयात्मक प्रदर्शन किया। देश के कोने-कोने से असह्य लोगो का ताँता उस प्रदर्शनी को देखने के लिए लगा रहता था। प्रदर्शनी का समय पहले लगभग एक मास के लिए ही था, परन्तु लाखों रुपया व्यय करके व्यवस्था की गई इस प्रदर्शनी के महत्त्व को सारे देश ने भली-भाँति समझा और आग्रहपूर्वक अवधि बढ़वाई। इसी प्रकार भारतीय रेलवे ने शताब्दी मनाकर रेलवे के भारत में प्रचलन से लेकर अब तक हुए अनेकानेक परिवर्तनों का प्रदर्शन किया, तथा भिन्न-भिन्न प्रकार की रेलगाड़ियो तथा इजनों आदि की बनावट व रूप का प्रदर्शन बहुत ज्ञानवर्धक सिद्ध हुआ। इसी प्रकार कला-कौशल प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। खादी व ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन देश में राष्ट्रपति के कर कमलों द्वारा हुआ।

इस प्रकार की प्रदर्शनियों का स्पष्ट और प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। लोगो में ज्ञान की वृद्धि होती है और अन्य देशों की अपने देश से तुलना करने में एक निश्चित धारणा बनती है। अपनी आवश्यकता की वस्तुओं तथा मशीनों इत्यादि की पूर्ण जानकारी हो जाती है। केवल थोड़े से पैसे खर्च करके मशीनों पर अन्यान्य वस्तुओं के परीक्षण देखकर अपना मत निर्धारित करके अपने व्यवहार तथा व्यवसाय की उन्नति के लिए खरीद की जा सकती है। वर्तमान औद्योगिक प्रदर्शनी में आया हुआ माल और मशीनें सभी भारत में खप गईं। व्यापारियों ने उन्हें खरीद लिया। व्यापारी तथा उद्योगपति भी प्रदर्शनियों में भाग लेकर अपनी स्थिति को जान पाते हैं, तथा अपनी उन्नति और प्रगति के सम्बन्ध में आधुनिकतम रीति से कार्य और व्यवस्था करके लाभ प्राप्त करते हैं।

भारतवर्ष ने जो प्रदर्शनी का आयोजन किया उनमें देश की जनता को अत्यधिक लाभ हुआ और लोगो की जानकारी बढ़ी। ससार में भारत का स्थान कहाँ है इस प्रकार का निश्चय करने में बहुत सहायता मिली। दूसरे देशों में भारत को ससार का बहुत बड़ा व्यापारिक केन्द्र मानकर अपने-अपने देश के उद्योग व धन्वों के प्रभाव को जमाने का यत्न किया। चीन और रूस का नाम इस दृष्टि से विशेष महत्त्व रखता है। भारतीय जनता ने यह अनुभव किया कि चीन गणतन्त्र ने बहुत ही अल्प समय में आश्चर्यजनक उन्नति की है। आशा है कि निकट भविष्य में ससार के किसी अन्य देशों में होने वाली प्रदर्शनी में भारत भाग लेकर डमी प्रकार का भाव ससार के लोगो में उत्पन्न करेगा।

भ्रष्टाचार या सदाचार

इससे सभी परिचित हैं कि आज सारा भारतवर्ष भ्रष्टाचार से पीड़ित है। इसके लिए सरकार के कुछ ईमानदार और जिम्मेदार व्यक्तियों ने सदाचार समिति की स्थापना की है और आचार सहित तैयार की पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में सदाचार समिति ने एक प्रदर्शनी लगायी जो मामूली नुमइश की तरह नहीं। इसमें यह दिखाया कि बाजार से खाने-पीने की चीजें हम लेते हैं, वे प्रायः शुद्ध नहीं होती। यह प्रदर्शनी जहाँ गृहणियों को बाजार में सामान खरीदते समय सावधान रहने की चेतावनी देती है। वहाँ आम जनता या जिसमें मिलावटी चीजों को बेचने वाले दूकानदार भी शामिल हैं, उनका ध्यान भी आकर्षित करती है कि वे क्या कर रहे हैं। उनका यह काम कितना सामाज-विरोधी है ?

शुद्ध दूध प्राप्त करना असम्भव नहीं, तो कठिन अवश्य हो गया है। एक ही हालत में यह मुमकिन है, जब घर में गाय-भैंस रखी जाय। लेकिन बड़े शहरों में यह सम्भव नहीं है। गाँवों में लोग पशु पालते हैं। पर वहाँ शुद्ध दूध के बजाय पाउडर बनाकर बेचना अधिक फायदामन्द समझते हैं। इसलिये शुद्ध दूध को आज सही अर्थों में अमृत को सजा दी जा सकती है। दूध सवा रूपया या डेढ़ रूपये किलो विक रहा है। इसलिये चाय का रिवाज और बढ़ गया है। चाय की पत्तियों में पुरानी उबली हुई पत्तियाँ, पिसी हुई गुठलियाँ, बुरादा, तिनके चने एवं दालों के छिलके और ऐसी बहुत-सी चीजें मिल सकती हैं जो ताजगी देने के बजाय बीमारी ही दे सकती हैं।

बाजार से जो गेहूँ का आटा आता है उसमें इमली के बीजों का आटा, जौ का आटा, खडिया मिट्टी का चूर्ण, पिसी हुई सूखी रोटी और इसके साथ सफेद मुलायम पत्थर का सफूफ मिला हुआ रहता है। वेसन में मक्का और मटर का आटा तो मिला ही होता है, अगर किसी पीली लकड़ी का बारीक बुरादा मिला हुआ हो तो आश्चर्य नहीं होना चाहिये।

शुद्ध घी के नाम पर जो घी बाजार में विकता है, उसका नाम भी शुद्ध की तरह अमृत रख दिया जाय तो ज्यादा मुनासिब होगा क्योंकि दूध तो खोजवीन के बाद चाहे शुद्ध मिल भी जाय, किन्तु घी का मिलना टेढ़ी खीर है आज जो शुद्ध घी के नाम पर विकता है उसमें वनस्पति तेल, चर्वी, महुआ, नारियल और मूंगफली के तेल, उबली हुई शकरकन्दी और आलू भी मिले हुए रहते हैं। ताजा मक्खन के नाम से जो नवनीत विकता है, उसमें मारगरीन, वनस्पति तेल, सस्ती चर्वी मिली हुई हो तो कोई ताज्जुब नहीं।

पिछले दिनों गुजरात में मूंगफली का तेल न मिलने के कारण बड़ा रोप था। यह मूंगफली का तेल सरसों के शुद्ध तेल में आसानी से मिल जाता है, इसके अलावा सरसों के शुद्ध तेल के रूप में विकने वाले तेल में मशीन का, अलसी का और तारामीरा का तेल मिला होना एक तरह से मानो अनिवार्य होगया है।

कहावत है कि घुटा हुआ सन्यामी और पिसी हुई दवा का क्या पता ? जिस समय कहावत बनाई गई होगी उस समय शायद आज की जैसी परिस्थितियाँ नहीं होगी, वरना दवाओं की जगह पिसे हुए मसाले का नाम लिया गया होता। पिसे हुए मसालों को लीजिये तो हल्दी में पीली मिट्टी, लाल पिच में लाल मिट्टी और चावल का छिलका, हींग में गोद, काली मिर्च में पपीते के बीज, पिसे हुए बनिये में धुली हुई लीद नमक में सफेद पत्थर आदि न जाने क्या-क्या मिला होता है।

प्रदर्शनी में दिखायी जाने वाली ऊपर की चीजों में मिलावट के प्रदर्शन से जहाँ गृहणियाँ सावधान होगी, वहाँ डर है कि कहीं पैसा पैदा करने के लोभियों को ऊपर के फार्मूलों से और अधिक मिलावट करने की प्रेरणा न प्राप्त हो जाय। यदि उन्हें कोई प्रेरणा प्राप्त भी हो तो यह हो कि राष्ट्र के गिरते हुए स्वास्थ्य के लिये वे जिम्मेदार हैं। उन्हें यह राष्ट्र-विरोधी कार्य नहीं करना चाहिए। पैसा तो शुद्ध चीजा के बेचने में भी प्राप्त हो जायगा।

आजके दूकानदार हस्तकला विशारद भी हैं। मतलब यह है कि वह मिलावट की चीजों को पूरा तोलते भी नहीं। किन्तु कहकर सेरभर देना तो

आज ईमानदारी में शामिल हो गया है। उपरोक्त प्रदर्शनी में दूकानदारी की इस दस्तकारी का प्रदर्शन भी है। अपने प्रकार की यह नुमाइश क्या हमारे राष्ट्रीय नैतिक चरित्र पर प्रकाश नहीं डालती? इस प्रश्न को गम्भीरता पूर्वक सोचना समझना होगा, अब दूसरे ढंग का भ्रष्टाचार देखिये।

आचार संहिता

केन्द्र सरकार ने मन्त्रियों के लिये एक आचार-संहिता स्वीकार की है। जिसके अनुसार मन्त्रियों पद ग्रहण के समय अपने देने-पावनेका व्यौरा देना होगा, उन्हें कुछ विशेष व्यापार सम्बन्ध खत्म करने होंगे तथा कुछ मामलो में वे अपने परिवार के सदस्य के कार्यों के लिये भी जिम्मेदार होंगे। दुनिया के अन्य लोक-तन्त्रीय देशों में भी कुछ ऐसी परम्पराएँ हैं। जिन देशों में नहीं हैं, वहाँ राजनीतिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिये या तो ऐसी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं अथवा उनकी आवश्यकता महसूस की जा रही। भ्रष्टाचार विरोध के बारे में सुझाव देने के लिए नियुक्त सतानम समिति के सामने जिन लोगों ने गवाहियाँ दी थी, उन्होंने भी यह स्वीकार किया था कि जब तक राजनीतिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार दूर नहीं होता, तब तक प्रशासन से भ्रष्टाचार दूर करने की तमाम कोशिशें बेकार ही साबित होंगी।

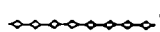
जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा पिछले लगभग दस साल से यह कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार मन्त्रि स्तर तक फैला हुआ है। सरकार के जिम्मेदार, नेताओं ने इस तरह की बातों का समय-समय पर खण्डन भी किया, किन्तु वाद की घटनाओं से इन सदस्यों की पुष्टि हुई। दास आयोग की रिपोर्टसे कुछ तथ्य सामने आये। कुछ अन्य राज्यों के मुख्यमन्त्रियों तथा मन्त्रियों के सम्बन्ध में भी जाँच जारी है। हो सकता है बहुत से आरोप निराधार हों और राजनीति में "व्यक्तित्व-विनाश" का जो नया दौर चल पड़ा है, उसके अनुरूप से ही इस तरह के प्रचार को हवा दी जा रही हो, फिर भी ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता से इन्कार नहीं किया जा सकता, जिसके आधीन मन्त्री तथा उनसे सवन्धित व्यक्तियों की ईमानदारी के प्रति आम जनता को आश्वस्त किया जा सके।

मन्त्रियों के बारे में अब जो आचारसंहिता तैयार की गई, है उसे यद्यपि सभी दृष्टियों से पूर्ण नहीं माना जा सकता, क्योंकि शासक दल की गुटबंदियों और गुटों में समझौता कराने के उद्देश्य से विरोधियों को भी मन्त्रि पद देने का एक परिणाम यह है कि मुख्यमन्त्री द्वारा किसी मन्त्री के खिलाफ कोई फैसला किये जाने पर उसे गुट की प्रतिष्ठा का सवाल बनाया जाय और रोग का इलाज होने के बजाय गुटबन्दी तथा 'व्यक्तित्व-विनाश' का रोग और उग्र रूप से भड़क उठे तथापि इससे एक स्वस्थ वातावरण बनेगा और ऊँचे पदों पर बैठे राजनीतिक नेताओं के प्रति विश्वास जगेगा। कहा गया है कि केन्द्र तथा राज्यों में क्रमशः प्रधानमन्त्री और मुख्यमन्त्री जिम्मेदार होंगे और मामले तथा परिस्थिति के गुण-दोष पर विचार करके ही यह फैसला करेंगे कि अगली कार्रवाई के लिये कौनसा तरीका अपनाया जाय। सतानम समितने इस सम्बन्ध में सुझाव रखा था कि सदन या विधान सभा के दस सदस्यों की शिकायत पर मामले को जाँच के लिये नियुक्त किसी उच्च अधिकार प्राप्त मस्था को सौंप दिया जाय कुछ देशों में यह कार्य खुफिया विभाग द्वारा कराया जाता है। यहाँ भी एक आधे मामले में यही हुआ है संहिता में जाँच के बारे में कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। यह तो ठीक है कि सरकार प्रत्येक शिकायत या आरोप पर न तो ध्यान दे सकती है, और न ऐसा करना उचित ही होगा, क्योंकि तब शिकायत करना या हस्ताक्षर आन्दोलन चलाना भी उसी बुगई का एक अंग बन जायगा जिसकी चर्चा ऊपर की गई है। किन्तु इसमें भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि जनता को जहाँ सदेह हो, उसके निवारण की कोई स्पष्ट व्यवस्था होना लाभदायक ही सिद्ध हो सकता है।

आचार संहिता का एक और पहलू भी विचारणीय है। पिछले दिनों एक राज्य के मुख्यमन्त्री ने कहा था कि मन्त्री के सम्बन्धियों को रोज़ी-रोजगार की सुविधाओं से वंचित कर देना न्यायमग्न न होगा। आचार संहिता पर अमन करते समय यह ध्यान भी रखना होगा कि मन्त्री होना स्वयं एक 'धावा' न बन जाय। यह बात स्पष्ट करनी होगी कि किम कार्य को भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखा जाय और किसे जीवनयापन के लिए सामान्य व्यवस्था एक अग्र

समझा जाय'। क्योंकि सही या गलत 'भ्रष्टाचार' की बात को इतना अधिक तूल दे दिया गया है कि पद के लिये उम्मीदवार प्रत्येक व्यक्ति के वैध कार्य और व्यापार को भी सदेह की दृष्टि से देखने लगा है। शान्त्री-सरकार और विशेषकर स्वराष्ट्र मन्त्री श्री नन्दा भ्रष्टाचार को मिटाने और भ्रष्ट लोगो को कठोर दण्ड देने पर कटिबद्ध हैं, इसके लिये उनकी प्रशंसा की जायगी, किन्तु अब यह भी उन्ही की जिम्मेदारी है कि भ्रष्टाचार की झूठी आँधियो को भी बढने देने से पहले ही रोकें। भ्रष्टाचार के झूठे आरोपो का प्रचार स्वयं बहुत बडा भ्रष्टाचार है।

अन्त मे यह अवश्य कहना होगा कि जनता अब अपनी दुर्बलता को धीरे-धीरे पहचान रही है। निकट भविष्य मे वह अवश्य ही कोई ऐसा नया मोड देगी जो इस वर्तमान से सर्वथा ही पृथक होगा और भ्रष्टाचार के पाँव उखड जायेंगे।

ब्रह्मचर्य

मनुष्य का चरम उद्देश्य जीवन को सरल और सरस बनाना है। यह सरलता और सरसता जीवन के दो प्रकार के अगो से सम्बन्धित है। शरीर और आत्मा इस जीवन के दो प्रधान अंग है। भारतीय जीवन की मर्यादा अपने आप मे अत्यन्त सात्विक और आत्मिक सत्व सम्पन्न है। जब हम भारतीय जीवन के नियमो पर दृष्टिपात करते है तो एक सुचारु व्यवस्था के दर्शन होते हैं। हमारे भारतीय ऋषियो ने जीवन को चार वर्गों मे विभाजित किया है—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। यह जीवन रचना भारतीय आदर्श की द्योतक है और इतनी महान् है कि विश्व इसके सम्मुख श्रद्धावनत है। हमारे पूर्वजो ने कुछ ऐसी मूलभूत सांस्कृतिक आधार शिलाओ पर इस भारतीय समाज के भवन की नीव रखी है कि इस पर आधारित यह भवन चिरकाल से अधुण्ण उसी तरह स्थित है।

यो तो हमारे पूर्वज ऋषियों ने जीवन को सम्पूर्णता की दृष्टि से देखा फिर भी उसका ध्यान मानव जीवन की व्यक्तिगत सुचारु व्यवस्था की ओर अधिक गया। इस सत्य से तो सभी परिचित हैं कि सामाजिक विकास का मूल व्यक्तिगत जीवन में उच्चता का निर्माण है। इन ऋषियों और राष्ट्र निर्माताओं की दिव्य-दृष्टि में सारे जीवन की रेखा खिंच गई। इसलिए तो मानव जीवन की समस्त आयु को व्यतीत करने का एक सुचारु क्रम निर्धारित किया। इसी क्रम का सकेत हम ऊपर कर आये हैं।

ब्रह्मचर्य का काल प्रारम्भिक जीवन से २५ वर्ष तक होता है। इस काल में ब्रह्मचारी के लिए जिस कठोर तपस्या का विधान है, उससे प्रायः सभी शिक्षित जन परिचित हैं। यह वह काल है, जिसमें प्राणी इन्द्रियों को अपने वश में करके वद्या का गहन ज्ञान प्राप्त करता है। इन्द्रियों का सयम एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होना है। मनुष्य में प्राकृतिक इच्छाओं का जन्म स्वाभाविक है। परन्तु यह अवस्था ऐसी होती है, जब प्राणी समस्त सासारिक विषय सुख और ऐश्वर्य सुख में विमुख होकर एकाग्रमन से ज्ञान सचय करता है। यदि कोई इस प्रकार का सयम नहीं रखेगा, तो निश्चय ही उसे ज्ञान की बहुलता और गम्भीरता से निराश होना पड़ेगा। 'वीर्य' बल और ओज का प्रतीक है। उसकी रक्षा से मनुष्य में बल संचित होता है। इसी बल से ओज और आत्मविश्वास जागृत होता है। मनुष्य में वह शक्ति तभी आती है, जब मनुष्य समस्त सासारिक इच्छाओं और वासनाओं से दूर एकान्त-साधना करता है। यही कारण है कि हमारी प्राचीन शिक्षा-व्यवस्था जगमगाते नगरों से दूर वन के किसी एकान्त स्थान में होती थी। वैज्ञानिक दृष्टि में भी शारीरिक चेष्टाओं का ब्रह्मचर्य से अदृष्ट मन्वन्ध है। बुद्धि की तीव्रता ब्रह्मचर्य से मन्वन्धिन है। जो प्राणी जितना अधिक इसकी रक्षा कर सकता है, उसकी बुद्धि उतनी ही तीव्र और कुशाग्र रहती है। ओजस्वी ललाट चक्षुओं की चमक, शारीरिक गठन और व्यवहारिक मौन्दर्य इन्हीं ब्रह्मचर्य पर आधारित हैं।

‘ब्रह्मचर्य’ शब्द रूढ हो गया है। परन्तु ऐसा नहीं है—यदि जीवन का कोई भी अंश इस समय से युक्त है, तो वह जीवन ब्रह्मचारी ही कहा जाएगा। प्राचीन युग में ब्रह्मचर्य का अत्यन्त महत्व था। किसी वस्तु की अनुपस्थिति में यदि समय है तो वह महत्वपूर्ण होते हुए भी उससे कम है, जो वस्तु की उपस्थिति में समय का पालन करे। उदाहरण के लिए हम महात्मा गाँधी को ही लें। महात्मा गाँधी ने जिस ब्रह्मचर्यव्रत का पालन किया, वह वास्तव में अनुकरणीय है। इससे बाल ब्रह्मचारी का और भी अधिक महत्व है। शरीर से सम्बन्धित इच्छाओं का दमन ही ब्रह्मचर्य है। इसकी शक्ति महात्मा गाँधी में बहुत थी। कहते हैं एक बार हँसी-हँसी में उनके मुख से निकल गया कि मैं बिना नमक खाये रह सकता हूँ। ‘वा’ के प्रतिरोध पर भी गाँधी जी ने कुछ समय तक नमक न खाने का व्रत रख लिया और उसे पूर्ण किया। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का एक यह भी स्वाभाविक गुण है।

हमारे दार्शनिकों, साहित्य निर्माताओं और महापुरुषों ने ब्रह्मचर्य का महत्व मुक्तकठ से गाया है और उसकी उपादेयता का वर्णन किया है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनमें ब्रह्मचर्य के बल से महान् कार्य किया गया। इस उक्ति से ब्रह्मचर्य का महत्व और भी उचित सिद्ध होता है।

ब्रह्मचर्येण तपस्या देवा मृत्यु मपाघ्नत।

देवता अमर कहे जाते हैं। इसी ब्रह्मचर्य के महत्व से उन्हें अमरत्व मिला है। महावली भीष्म की कहानी से कौन अपरिचित होगा? भीष्म ने अपने इस ब्रह्मचर्य के बल से ‘इच्छा मृत्यु’ का वरदान प्राप्त किया था। इस वीर्य रक्षा से ही मनुष्य अतुल मेधावी, ओजस्वी और महामना बनता है।

ससार के जितने महान् कार्य हुए हैं, वे ऐसे ही ब्रह्मचारियों द्वारा हुए हैं। समाज की जिस व्यवस्था और राष्ट्र की जिस महानता के आज हम गुण गा रहे हैं, वे उन ब्रह्मचारियों के यश और तप का फल है। जो प्राणी विषय-वासना के लोलुप और कामी हुये हैं, उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पराजय का मुख देखा। उन्हें हमारे महर्षियों ने ‘पृथ्वी पर भार’ ही कहकर पुकारा है। ऐसे कामी-पुरुषों के द्वारा कोई महान् कार्य सम्पन्न नहीं हुआ है। इसके

विपरीत ब्रह्मचर्य धारण करने वालों के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिनमें उन ब्रह्मचारियों ने अपना जीवन तो पवित्रतम् बनाया ही साथ ही लोकजीवन को भी कल्याण-मार्ग दिखाया। यदि हम भीष्म के जीवन को प्राचीन कहकर भुलावें भी, तो भी आज के युग में उत्पन्न महर्षि दयानन्द सरस्वती के कार्यों की कौन उपेक्षा कर सकता है ? महर्षि दयानन्द ने भारतीय समाज के आडम्बर का और पाखड़ का घोर विरोध किया, वह अपने इसी ब्रह्मचर्य के बल पर। इस व्रत के द्वारा व्यक्ति में अपूर्व कर्तव्य शक्ति और सात्विकता जन्म लेती है, जिसका सामना भौतिक शक्तियाँ नहीं कर सकती। हम समझते हैं कि महात्मा गाँधी इस ब्रह्मचर्य के बल पर विश्ववध बापू के रूप में वन्दनीय और प्रसिद्ध हुए। इससे भी सभी परिचित हैं कि इससे पहले गाँधी जी का जीवन अत्यन्त कामुक और विलासी था।

जब हम आज के जीवन पर दृष्टिपात करते हैं, तो ब्रह्मचर्य का नितान्त अभाव पाते हैं। आज के प्राणी का प्रारम्भिक जीवन शुद्ध और सात्विक छाया में न पल कर विलासिता की छाया में पलता है। शिक्षा का प्रसार अधिक होते हुए भी आज का विद्यार्थी चरित्रवान् नहीं है। यही कारण है कि आज के विद्यार्थी के मुख पर वह लालिमा नहीं है—वह ओज और तेज नहीं है, इस प्रसंग में वेवडक बनारसी की यह उक्ति बिल्कुल सार्थक है—जिसमें विद्यार्थी का चित्र है—

देखिए यह सीन कितना ग्रैंड है ।

वेह है या साइकल का स्टैंड है ।

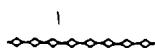
देह, इनकी होय चाहे इण्डियन ।

मान्डेड लेकिन मेड इन इग्लैंड है ।

वास्तव में ब्रह्मचर्य का आदर्श आज के विद्यार्थी वर्ग में नहीं है। जबकि वह आज के इस निर्माण के युग में अत्यन्त आवश्यक है। राष्ट्र की समुन्नति के लिए चरित्र निर्माण आवश्यक है। परन्तु इस भौतिक वातावरण में—जबकि प्रत्येक विद्यार्थी सिनेमा देखना अपने जीवन का आवश्यक अंग मान

वैठा है—किस प्रकार चरित्र-रक्षा संभव है ? जिस तरुण समाज पर भविष्य की घुरी स्थित है—भला इन दुर्बलताओं से कैसे अपने उत्तरदायित्वों को निभा सकेगा ?

इसलिए यह निश्चित है कि यदि समाज को उच्च निर्माण की ओर ले जाना है और मानव को वास्तविक जीवन के लक्ष्य पर पहुँचाना है तो चरित्रनिर्माण आवश्यक है। उसके लिए ब्रह्मचर्य का व्रत पालन आवश्यक है। हमें विश्वास है कि वह समय आएगा जब ससार का प्रत्येक प्राणी इस ब्रह्मचर्य के महत्व को समझेगा। अभी वह दिन दूर है, जब मानव मृत्यु को चुनीती देगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि मानव को सद्बुद्धि दे और इस सात्विक व्रत पालन की ओर प्रेरित करे।

जब आवै सन्तोष धन सब धन धूरि समान

ससार में प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए बड़े-बड़े प्रयत्न करता है, इतने प्रयत्नों के बाद भी उसे सुख नहीं मिलता। दिन पर दिन उसकी लालसाएँ और इच्छाएँ बढ़ती जाती हैं। जब ये इच्छाएँ पूरी नहीं होती, तो मनुष्य को और भी कष्टों का सामना करना पड़ता है। हम देखते हैं कि मनुष्य अपनी इच्छाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं करता, ससार की चमक-दमक को देखकर उसकी इच्छाएँ और भी अधिक बढ़ती हैं।

प्राचीन समय में, जबकि मनुष्य के पास साधन भी थोड़े थे, उस समय वह सुखी रहने की कोशिश करना था इसका एकमात्र कारण यह था कि मनुष्य को जो कुछ साधन प्राप्त होते थे, वह उन्हीं में प्रसन्न रहता था। यह प्रसन्नता उसे सतोष से मिलती थी। जो व्यक्ति इस सतोष का सहारा नहीं लेते, वह सदा दुखी रहते हैं, क्योंकि लालच उन्हें सदा ही दुखी बनाता

रहता है। यदि हम अपने जीवन से सतोष को अधिक स्थान दें, तो निश्चय ही हमें दुःख और कष्ट का मुख नहीं देखना पड़ेगा।

मनुष्य को चाहिए कि वह सतोष को अपना स्वभाव बना लें। सतोष से अधिक सुख ससार में कहीं नहीं मिल सकता। यह सभी जानते हैं कि इस ससार में हम जो कुछ देख रहे हैं, उसे एक न एक दिन नष्ट हो जाना है। उस नष्ट होने वाली वस्तु के प्रति इतना लालच केवल अज्ञान ही कर सकता है क्योंकि आज हमने जिस वस्तु को पाने के लिए इतना परिश्रम किया फिर भी हमारे पास न रह सकी, तो उसके प्रति इतना लालच क्यों ?

सतोष से आदमी की सभी दुर्बलताएँ दूर हो जाती हैं। जो मनुष्य सतोष रखते हैं उनमें आत्म-विश्वास जागता है और आत्म विश्वास सफलता की कुञ्जी है। यह तभी हो सकता है, जबकि मनुष्य सन्तोष को अपना प्रधान गुण मानकर चले।

— यह ठीक ही कहा है सन्तोष जैसे धन के सामने और सब धन धूल के समान है। क्योंकि जो आदमी सतोषी स्वभाव का होगा, वह कभी किसी के सामने झुकेगा नहीं। उसकी आत्मा में एक प्रकार का बल आ जाता है। हम देखते हैं कि जो व्यक्ति सतोषी स्वभाव के होते हैं, उन्हें सब प्रकार के सुख मिलते हैं। सतोषी का अर्थ यही है कि मनुष्य हर दशा में खुश रहे। जब मनुष्य हर दशा में खुश रहेगा तो, उसे ससार की विपत्तियाँ सता नहीं सकती। सतोष हमें त्याग का पाठ पढ़ाता है। इस प्रकार जो व्यक्ति सतोषी है, उसके सामने ससार की सभी सम्पत्ति धूल है। इसलिये व्यक्ति को अपने सतोष जैसे महान गुण को अपनाना चाहिए।

सतोष का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य जिम स्थिति में है उसी स्थिति को अपना अन्तिम लक्ष्य मानकर बैठ जाय और उन्नति की चेष्टा न करे। प्रायः सतोष का अर्थ कुछ तर्कशील ऐमा ही लगा लेते हैं। परन्तु ऐमा नहीं है।

सतोष की वास्तविक स्थिति यह है कि मनुष्य अपने जीवन में सद्गुणों का सचय करे। वह सुख प्राप्त करने की चेष्टा और प्रयत्न करे। जिममें

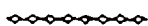
उसके सुखमय जीवन में किसी प्रकार की वाधा न पड़े। हम देखते हैं कि असतोषी व्यक्तियों के पास अपार धन होता है, परन्तु फिर भी दुखी रहते हैं। इसका कारण एकमात्र यही है कि उन्हें किसी वस्तु को प्राप्त करने की सदिच्छा नहीं होती। सतोष से व्यक्ति कभी अवनति की ओर नहीं जायगा। और यदि कोई वस्तु उसे प्राप्त नहीं होती तो दुख नहीं होगा। हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों ने इस लिए इस सतोष को एक प्रकार का तप माना है। क्योंकि सांसारिक प्राणी सतोषी नहीं रहते जिनमें यह गुण है, वह अवश्य 'स्थिति-प्रज्ञ' है। गीता में श्रीकृष्ण ने स्थिति-प्रज्ञ को महान बताया है। यह तभी हो सकता है, जब व्यक्ति सतोषी हो। हमारा संस्कृत और हिन्दी साहित्य इस सतोष जैसे महान गुण की प्रशंसा से भरपूर है। यह दोहा कितना सुन्दर है—

गोधन, गजघन, वाजिघन और रत्नघन खान ।

जब आवे सतोष धन सब धन घूरि समान ॥

इस प्रकार सतोष का अर्थ यही है कि अपने परिश्रम और प्रयत्नों से जो प्राप्त हो, उसी में प्रसन्न रहना सतोष है। सतोष ही मनुष्य का सबसे बड़ा खजाना है—

सतोष एव पुरुषस्य परं निधानम् ।

मित्रता

मित्रता एक पवित्र भाव है। नसार में सब कुछ मिल सकता है परन्तु सच्चा और स्वार्थहीन मित्र मिलना अत्यन्त दुर्लभ है। जिस व्यक्ति को इस समार में मित्र रत्न मिल गया, समझो उसने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी निधि पा ली। मनुष्य जबने नसार की जीवन यात्रा प्रारम्भ करता है तो उसे

सबसे बड़ी कठिनाई मित्र खोजने में होती है। यदि उसका स्वभाव कुछ विचित्र नहीं है तो लोगो से उसका परिचय बढ़ता जाता है और कुछ ही दिनों में यह परिचय मित्रता का रूप ग्रहण कर लेता है। परन्तु यही वह समय है जब मनुष्य को सावधान रहने की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति को मित्र बनाया जाता है उसका प्रभाव अपने जीवन पर भी पड़ता है और यही प्रभाव मनुष्य के जीवन को बना और बिगाड़ सकता है। यह वह समय होता है जब मनुष्य का स्वभाव बड़ा कोमल और कच्चा होता है और मनुष्य का मन कच्ची मिट्टी के समान होता है जिससे कोई भी वस्तु बनाई जा सकती है।

मित्रता का वास्तविक अर्थ है, 'दो तन एक मन'। अर्थात् जिम् अवस्था में आकर दो व्यक्ति अपने-अपने स्वार्थों का त्याग करके दूसरे के लिए अपने को पूर्णतया समर्पण कर देते हैं, तब सच्ची मित्रता होती है। मनुष्य को ऐसे मित्र कभी नहीं चुनने चाहिये जो उनसे अधिक पक्के विचार के हो क्योंकि ऐसी अवस्था में मनुष्य को उसके विचार मानकर चलना पड़ेगा। साथ ही उन व्यक्तियों की मित्रता तो और भी हानिकारक है, जो हर अवस्था में हमारी ही बात को स्वीकार कर चलते हैं। इस अवस्था में मनुष्य को न तो सहारा ही रहता है और न कोई दवाव ही। इसलिए ऐसे व्यक्ति को मित्र रूप में चुनना चाहिए जो न हम से दबता हो और न दवाता हो।

प्रायः मनुष्य जब किसी की मीठी बातें सुनता है या उसका हसमुख चेहरा देखता है तो उसे मित्र रूप में स्वीकार कर लेता है। परन्तु मित्रता का अर्थ बहुत गहरा है। एक सच्चा मित्र इस संसार में हमारा सबसे बड़ा रक्षक होता है विपत्ति में हमारी रक्षा करता है निराशा में उत्साह देता है, जीवन को पवित्र कराने वाला, दोषों को दूर करने वाला और माता के समान प्यार करने वाला होता है। इसलिये इस प्रकार का स्वार्थहीन व्यक्ति ही हमारा सबसे बड़ा सहायक है। ऐसे व्यक्ति को ही हमें अपने मित्र के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मित्र के दुःख में दुःखी नहीं होते, उनके दर्शन में भी महापाप होता है। अतः सच्चा मित्र वही है जो—

निज दुख गिरिसम रज के जाना ।

मित्र के दुख रज मेरु समाना ॥

अर्थात् जो व्यक्ति अपने बड़े-वड़े दुखों को भी धूल के समान समझता है और और अपने मित्र के साधारण दुख को महान समझता है वही सच्चा मित्र होता है। जिसके मन में लेन-देन के व्यवहार के समय किसी प्रकार की शका उत्पन्न नहीं होती और अपनी शक्ति के अनुसार हर प्रकार की सहायता को तत्पर रहता है, ऐसा व्यक्ति ही मित्रता का सच्चा अधिकारी होता है। जो व्यक्ति सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ हो ऐसे व्यक्ति की मित्रता का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। 'कपटी मित्र शूल सम' होता है, उसका चित्त 'अहिंसम' अर्थात् काले सर्प के समान होता है। सो ऐसे शूल और सर्प को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। जिस व्यक्ति में सच्चा आत्मवल हो, शुद्ध हृदय वाला हो, परिश्रमशील और कोमल स्वभाव का हो वही सच्चे मित्र पद का अधिकारी होता है। मित्र ही उत्थान व पतन का कारण होता है। मित्रता जीवन और मरण दोनों में साथ देती है। एक मित्र कोई भूल करता है तो दूसरा भी करता है, एक सत्य और न्याय का मार्ग ग्रहण करता है तो दूसरा भी उसी पथ पर चलता है। इस प्रकार दोनों मित्र मिलकर जीवन सग्राम में आगे बढ़ते हैं।

यह आवश्यक नहीं कि समान स्थिति वाले व्यक्ति ही मित्र बन सकते हैं। अनेक बार ऐसे भी अवसर आये हैं जबकि असमान स्थिति वालों में भी गहरी मित्रता हो जाया करती है। आर्थिक स्थिति, स्वभाव या आचरण की समानता भी मित्रता के लिए कोई आवश्यक नहीं हैं। राम और लक्ष्मण दोनों ही के स्वभावों में महान् अन्तर था। राम कोमल स्वभाव के थे और लक्ष्मण उग्र स्वभाव के फिर भी दोनों का आदर्श प्रेम था। दुर्योधन और कर्ण दोनों के स्वभावों में अन्तर होते हुए भी गहरी मित्रता थी। जो गुण हमारे पास नहीं हैं उसी को पूरा करने के लिए हमें मित्र की आवश्यकता होती है। निर्बल मनुष्य बलवान् को, धीर व्यक्ति उत्साही को अपना मित्र बनाता है।

चन्द्रगुप्त ने चाणक्य को और अकबर ने वीरबल को अपनी कमी को पूरा करने के लिए ही मित्र बनाया था ।

ससार मे इस पवित्र भाव का पूरी तरह पालन करना आवश्यक है । जितनी शीतलता मित्र शब्द से प्राप्त होती है उतनी किसी दूसरे उपाय से नहीं । कहा भी है—

किं चन्दनै सकूर् रैस्तुहिनै किंच शीतलै ।

सर्वे ते मित्रगात्रस्य कलाँ नार्हन्ति पोडशीम् ॥

अर्थात् चन्दन, कपूर, हिम और अन्य शीतल पदार्थों से क्या लाभ, क्योंकि यह सब तो मित्र के शरीर की सोलहवी कला के समान भी शीतल नहीं । मित्र शब्द अमृत के समान है जो आपत्ति और शोक के समय मे रक्षा करता है । जो सुख एक बार मित्र के शरीर स्पर्श से होता है वह अमृत के सागर से भी प्राप्त नहीं हो सकता । अतः ऐसा पवित्र भाव के प्रति जो विश्वासघात करता है, वह ससार मे हिसक प्राणियो से भी भयानक है । ऐसे विश्वासघाती व्यक्ति की मित्रता सदा त्याज्य होती है ।

स्कूल और कालिजो मे अनेक मित्र मिल सकते हैं परन्तु यह तो केवल पान, सिगरेट तक के साथी होते है, ऐसे साथियो की मित्रता केवल सन्ध्या की घूप के समान होती है जो क्षण-क्षण मे घटती जाती है और अन्त मे समाप्त हो जाती है । ऐसे मित्रो के सामने केवल अपने सुख आराम के अतिरिक्त और कोई उद्देश्य नहीं होता । अतः सच्ची मित्रता सूर्य के समान होती है जो उदय और अस्त दोनो ही अवस्था मे लाल, (अर्थात् मधुर) रहती है । जिस व्यक्ति को ससार मे सच्चा सुख और सकट के समय के लिए सच्चे सहायक की आवश्यकता है, उसे सावधानी के साथ ही मित्र का चुनाव करना चाहिए । दुष्टो की मित्रता दोपहर की घूप के समान होती है, जो प्रारम्भ मे महान् और मध्याह्न मे समाप्त हो जाती है तथा सत्पुरुष की मित्रता दिन के प्रातः के समान होती है जो पहले थोडी और बाद मे बढती जाती है । अतः जो व्यक्ति अपनी कल्याण कामना करता है जो उसे बहुत खोज के बाद ही अपनी मित्रता का पात्र चुनना चाहिए ।

रामराजता में अराजकता

गांधी जी ने राम राज्य का स्वप्न देखा था, स्वप्न का पूरा होना तो दूर-ब्राज अराजकता फैलती जा रही है। यह सत्य है कि—देश दिन-पर-दिन व्यापक होती जा रही अशान्ति के बीच खड़ा है। खाद्य-सकट, महगाई, वाढ-प्रकोप, छात्र-उपद्रव आदि व्यापक अशान्ति के ही प्रसंग हैं। किन्तु इन सबसे कहीं अधिक अशान्ति का जिम्मेदार स्रोत यदि कोई है तो वह है देश की राजनीति का वातावरण। राजनीति अपने-आप में निरन्तर ऐसी उलझती जा रही है कि लोकतन्त्र के लिए वह भयंकर खतरा बन गई है।

सामान्यतः राजनीति लोकतन्त्र का साधन-मात्र है। लोकतन्त्र के तकाजे राजनीति के ही माध्यम से अपनी पूर्ति प्राप्त करते हैं। यदि राजनीति का सिर्फ यही दायित्व रहे तो परेशानी की गुंजाइश नहीं रहती, किन्तु स्थिति अक्सर ऐसी रहती नहीं है। राजनीति प्रमुख हो जाती है और लोकतन्त्र पीछे ढकेल दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जीवन-मुल्यों का ही ह्रास नहीं होने लगता है, वैचारिक भ्रंति और अस्पष्टता को भी फलने-फूलने का मौका मिलता है। फलतः एक प्रकार की सर्वांगीण अराजकता देश में फूट पड़ती है। लोकजीवन को द्रोह के अघड भ्रकभोरने लगते हैं।

आज देश में इसी प्रकार की अराजकता प्रमुख होती जा रही है। स्पष्टतः राजनीतिक दलों पर ही इसका सारा दोष है। क्या यह सच नहीं है कि आज देश के किसी भी राजनीतिक दल के सामने कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है, मजिल पर गतिशील रखने वाला कोई ध्रुव तारा नहीं है? अन्य राजनीतिक दलों के साथ कांग्रेस पार्टी भी इस मुल्यांकन में शामिल है।

स्वतन्त्रयता-संग्राम के समय कांग्रेस के सामने स्वतन्त्रता-प्राप्ति का एक जीवत लक्ष्य था—सार्थकता का एक मिशन था। उसकी सिद्धि के बाद लक्ष्य की जो रिक्तता उसके सामने आयी उसे पाटने का अभी तक कोई प्रयत्न नहीं हुआ है। हाँ, प्रतिकूल दिशा में इतना जरूर हुआ है कि राष्ट्रीय लक्ष्य की

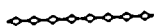
व्योज के वजाय अक्सर वैयक्तिक लक्ष्य को ही प्राथमिकता दी जाने लगी है। क्लृप्त रिक्तता की खाई और चौड़ी होने के साथ-साथ कलुषित होती जा रही है।

यह देश का सद्भाग्य है कि चोटी के नेताओं में आज भी काफी निःस्पृह-निःस्वार्थ देशसेवी मौजूद हैं, किन्तु उनकी संख्या कितनी है और वे अपने-जैसे कितने लोकसेवक निःस्वार्थ देश प्रेम की प्रेरणा में ढाल रहे हैं ? यह प्रश्न किसी भी रूप में सुखकर नहीं कहा जा सकता।

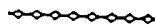
लोकतन्त्र केवल प्रशासन-मात्र ही नहीं है, अपनी आंतरिक स्फूर्ति में वह एक आन्दोलन है, कभी समाप्त नहीं होनेवाला अभियान है। गाँधी जी ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा था कि केवल शासन में ही केन्द्रित हो गया लोकतन्त्र उस जलाशय की दुर्गति प्राप्त कर लेता है जिसे निरन्तर नए पानी का प्रवाह प्राप्त नहीं होता है। लोकतन्त्र की नसों में लोकास्था का प्रवाह निरन्तर दौड़ते रहना चाहिए। किन्तु यह तभी हो सकता है जब शासन गौण और लोक-सम्पर्क मुख्य हो।

गाँधी जी की इस चेतावनी का उल्लंघन आज हमारे राजनीतिक जीवन को काफी दूषित कर रहा है। उद्देश्य का अभाव भी इसी उल्लंघन उपेक्षा का दुष्परिणाम है। उद्देश्य की स्फूर्ति जन-सम्पर्क में जागती है, पार्लियामेंट की वृहत्तम में या दफ्तर की फाइलों में नहीं।

क्या देश के राजनीतिक दल सामने मुँह फाड़े खड़ी अराजकता को अनुभव कर रहे हैं ? यदि हाँ, तो क्या उन्होंने उसको जन-जीवन से दूर खदेड़ने की योजना बनाई है ? यदि नहीं, तो क्या वे यह भी जानते हैं कि इस अराजकता के सामने देश की ही नहीं, उनकी सुरक्षा भी खतरों में है ? न जाने कौन सी ऐसी सहनशीलता है जो सहे जा रही है—वरना—
आँख नीची है हृदय के प्यार की,
वस प्रतीक्षा है किसी अगार की।

सन्तानम समिति ने इस सम्बन्ध में जो मुझाव रखा था उसका यह सशोधित रूप होगा । लेकिन जो भी व्यवस्था कायम की जाए आरपो की जाच में विलम्ब न होना चाहिए । दास आयोग की नियुक्ति से जो स्वस्थ परम्परा कायम हुई है, यह अटूट रहनी चाहिए । आरपो की जाच के लिए जो भी प्रणाली अपनाई जाये वह शुद्ध ईमानदारी पर और जिम्मेदारी पर आधारित हो । जनता जब ऐसे परिणाम देखेगी तो उसे उस न्याय के प्रति निष्ठा जागेगी जो आज उसके लिए अविश्वास का पात्र हो गया है ।

युवक-समारोह के आकर्षण

भारतीय त्योहार अतीत से नाता जोड़ने के एक प्रबल साधन है । वक्त्र और क्यो आरम्भ हुए । जिन भावों और अर्थों को लेकर उनका प्रचलन हुआ, उसकी आज क्या आवश्यकता है और यदि है तो क्या वे उस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं ? कई बार आश्चर्यजनक तथ्य सामने आते हैं । हिन्दुओं के पूजा-पाठ में नारियल और केले को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है । यह अकारण ही नहीं है । आधुनिक गवेषणा जो इस सम्बन्ध में हुई है उसमें प्रकट है कि इन फलों में बहुत ही पौष्टिक तत्व विद्यमान हैं । तब लगता है, कि हमारे पूर्वजों ने अकारण ही इन फलों का इतना ऊँचा स्थान नहीं दिया था ।

कई त्योहार कितने मीठे लगते हैं अर्थपूर्ण भी । दीपावली को ही लीजिये हर वर्ष जब अन्धकार अपनी चरम सीमा पर होता है, तब यह आलोक देती आती है, उद्योग में असीम विश्वास पुनर्जीवित करने । प्रश्न आज आलोक से लाभ उठाने मात्र का नहीं, आलोक उत्पन्न करने का है । यदि हम ऐसा कर

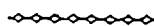
सकें, अपना मार्ग स्वयं निर्धारित एव प्रशस्त कर सकें तो हम स्वयं ही नहीं, आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी हम पर गर्व कर सकेंगी। दीवाली हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसलिये हमें आत्मालोचन करना होगा कि हमने राष्ट्रीय सम्पदा का कितना विकास किया और भविष्य में हमारी योजनाएँ क्या हैं। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम लक्ष्मी पूजा के वास्तविक अधिकारी नहीं हो सकते।

विद्यार्थियों में प्रचुर-मात्रा में राष्ट्रीय एवं सामाजिक जागरूकता रहे, इस बात को दृष्टि में रखते हुए विश्वविद्यालयों में युवक समारोह का जो कार्यक्रम बनाया है, उसने काफी लोकप्रियता पायी है। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य सभी वर्गों के युवकों-युवतियों को एक प्लेटफार्म पर लाने के साथ-साथ उन में पायी जाने वाला सृजनात्मक शक्तियों को उचित वातावरण तैयार कर उन्हें उचित आकृति एवं रूप देना भी है ताकि वह निर्माण क्षेत्रों में अधिक सुवेदनशीलता के साथ मानवीय माध्यमों द्वारा राष्ट्र की सेवा करने योग्य बन जाय।

पंजाब विश्वविद्यालय ने जालन्धर के लायलपुर खालसा कालेज में क्षेत्रीय के पश्चात् विश्वविद्यालय स्तर पर ११वें युवक समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में सारे पंजाब के कालेजों की ५२ टीमों ने भाग लिया। प्रथम दिन नृत्य और सामूहिक नृत्य की प्रतियोगिताएँ हुईं। कार्यक्रम चण्डीगढ़ होम साइन्स कालेज की छात्रा कु० दिल्ली के आकर्षक भारत नाट्यम से प्रारम्भ हुआ। नृत्य मुद्राओं की सफलता से अकन कर कुमारी दिल्ली ने अपनी मजी हुई कला का परिचय दिया। लुधियाना की सुमन शारदा तथा भटिण्डा की सरोज शर्मा के कथक नृत्य के उपरान्त भिवानी की कुमारी अलका का नृत्य सराहनीय रहा।

सामूहिक नृत्यों में नाहन (हि प्र) की टीम ने सही अर्थों में लोक-नृत्य प्रस्तुत किया। लायलपुर खालसा कालेज का भगडा और लुधियाना के गवर्नमेंट गर्ल्स कालेज की कुमारी रमा कपूर के नेतृत्व में प्रस्तुत किये गये सामूहिक नृत्य विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

सन्तानम समिति ने इस सम्बन्ध में जो सुझाव रखा था उसका यह सशोधित रूप होगा। लेकिन जो भी व्यवस्था कायम की जाए आरोपों की जाच में विलम्ब न होना चाहिए। दास आयोग की नियुक्ति से जो स्वस्थ परम्परा कायम हुई है, यह अटूट रहनी चाहिए। आरोपों की जाच के लिए जो भी प्रणाली अपनाई जाये वह शुद्ध ईमानदारी पर और जिम्मेदारी पर आधारित हो। जनता जब ऐसे परिणाम देखेगी तो उसे उस न्याय के प्रति निष्ठा जागेगी जो आज उसके लिए अविश्वास का पात्र हो गया है।

युवक-समारोह के आकर्षण

भारतीय त्योहार अतीत से नाता जोड़ने के एक प्रबल साधन हैं। वे कब और क्यों आरम्भ हुए। जिन भावों और अर्थों को लेकर उनका प्रचलन हुआ, उसकी आज क्या आवश्यकता है और यदि है तो क्या वे उस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं? कई वार आश्चर्यजनक तथ्य सामने आते हैं। हिन्दुओं के पूजा-पाठ में नारियल और केले को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यह अकारण ही नहीं है। आधुनिक गवेषणा जो इस सम्बन्ध में हुई है उसमें प्रकट है कि इन फलों में बहुत ही पौष्टिक तत्व विद्यमान हैं। तब लगता है, कि हमारे पूर्वजों ने अकारण ही इन फलों का इतना ऊँचा स्थान नहीं दिया था।

कई त्योहार कितने मीठे लगते हैं अर्थपूर्ण भी। दीपावली को ही लीजिये हर वर्ष जब अन्धकार अपनी चरम सीमा पर होता है, तब यह आलोक देने आती है, उद्योग में असीम विश्वास पुनर्जीवित करने। प्रश्न आज आलोक से लाभ उठाने मात्र का नहीं, आलोक उत्पन्न करने का है। यदि हम ऐसा कर

सकें, अपना माग स्वयं निर्धारित एव प्रशस्त कर सकें तो हम स्वयं ही नहीं, आग आने वाली पीढियाँ भी हम पर गर्व कर सकेंगी। दीवाली हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसलिये हमें आत्मालोचन करना होगा कि हमन राष्ट्रीय सम्पदा का कितना विकास किया और भविष्य में हमारी याजनाये क्या ह। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम लक्ष्मी पूजा के वास्तविक अविकारी नहीं हो सकते।

विद्यार्थियों में प्रचुर-मात्रा में राष्ट्रीय एव सामाजिक जागरूकता रहे, इस बात को दृष्टि में रखते हुए विश्वविद्यालयों में युवक समारोह का जो कार्यक्रम बनाया है, उसने काफी लोकप्रियता पायी है। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य सभी वर्गों के युवकों-युवतियों को एक प्लेटफार्म पर लाने के साथ-साथ उन में पायी जाने वाला सृजनात्मक शक्तियों को उचित वातावरण तैयार कर उन्हें उचित आकृति एव रूप देना भी है ताकि वह निर्माण क्षेत्रों में अधिक सवेदनशीलता के साथ मानवीय माध्यमों द्वारा राष्ट्र की सेवा करने योग्य बन जाय।

पंजाब विश्वविद्यालय ने जालन्धर के लायलपुर खालसा कालेज में क्षेत्रीय के पञ्चात विश्वविद्यालय स्तर पर ११वें युवक समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में सारे पंजाब के कालेजों की ५२ टीमों ने भाग लिया। प्रथम दिन नृत्य और सामूहिक नृत्य की प्रतियोगिताएँ हुईं। कार्यक्रम चण्डीगढ़ होम साइन्स कालेज की छात्रा कु० दिल्ली के आकर्षक भारत नाट्यम से प्रारम्भ हुआ। नृत्य मुद्राओं की सफलता से अकन कर कुमारी दिल्ली ने अपनी मर्जी हुई कला का परिचय दिया। लुधियाना की सुमन शारदा तथा भटिण्डा की मरोज शर्मा के कथक नृत्य के उपरान्त भिवानी की कुमारी अनका का नृत्य सराहनीय रहा।

सामूहिक नृत्यों में नाहन (हि प्र) की टीम ने नहीं अर्थों में लोक नृत्य प्रस्तुत किया। लायलपुर खालसा कालेज का भगडा और लुधियाना के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की कुमारी रमा कपूर के नृत्य में प्रस्तुत किये गये सामूहिक नृत्य विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

समारोह के दूसरे दिन शास्त्रीय गायन और वादन का कार्यक्रम जालन्धर की तरुण मित्र और कुमारी सर्वजीत का सितार-वादन, फीरोजपुर के सुभाष खन्ना का तबला वादन तथा नाभा के राजकीय कालेज का वादयवृन्द सराहनीय रहा। गायन में जालन्धर की कुमारी आशा मित्रा और फीरोजपुर की कुमारी सविता खन्ना ने गायन विद्या में अपनी पूर्ण निपुणता का परिचय देकर प्रशंसा पाई।

नाटको के पूर्वादर्भ में होशियारपुर ने "हम भी इन्सान हैं" मलेरकोटिला ने "अधेरे साये" चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय क्षेत्र ने "हसरत" तथा पठानकोट ने रमेश मेहता के "अण्डर सैक्रेटरी" प्रस्तुत किया। बिदिया की भूमिका में कुमारी प्रवेश तलवाड, मगू की भूमिका में नागेश "होशियारपुर" तथा कहानी लेखिका राज की भूमिका में अमरजीत "चण्डीगढ़" का अभिनय उल्लेखनीय रहा। एक बीमार कहानी लेखिका, जो कि मृत्यु शैया पर है, की भूमिका में कुमारी अमरजीत ने सफल अभिनय कर दर्शकों को हला दिया।

नैनीताल में हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी शरदोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सांस्कृतिक सस्था 'उतरांचल' द्वारा शैले हाल में त्रिदिवसीय अखिल भारतीय नाटक समारोह का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन विधायक श्री देवेन्द्रसिंह मेहरा ने किया। समारोह के अन्तर्गत आठ एकाकी प्रस्तुत किये गए।

शरदोत्सव के एक मुख्य कार्यक्रम के रूप में अखिल भारतीय वाद-विवाद प्रतियोगिता लिक थियेटर में आयोजित की गयी। नैनीताल की कुमारी विमला शाह को प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला लखनऊ के श्री प्रताप सिंह गुप्ता दूसरे स्थान पर आये और तृतीय पुरस्कार नैनीताल की कुमारी वीना को प्राप्त हुआ। ये सभी पुरस्कार "भारत सरकार को चीन सरकार से राजनैतिक सम्बन्ध विच्छेद कर लेने चाहिये" विषय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता में दिये गये। नैनीताल के देवसिंह विष्ट राजकीय महाविद्यालय को चल वैजयन्ती प्राप्त हुई।

इण्टरमीडिएट प्रतियोगिता वाले युवक युवतियों के वाद-विवाद का विषय था। "समाज के सन्तुलित विकास के लिये सहशिक्षा आवश्यक रूप से दी जानी चाहिये" जिसमें नैनीताल के राजकीय इण्टर कालेज के एक छात्र को प्रथम पुरस्कार मिला। दूसरा व तीसरा पुरस्कार थारु स्कूल खटीमा व राजकीय स्कूल नैनीताल के छात्रों को दिया गया। इस प्रतियोगिता की पार्वतीय चल वैजयन्ती राजकीय इण्टर कालेज नैनीताल को प्राप्त हुई।

जीवन का लक्ष्य

मनुष्य का जीवन अपने आप में एक रहस्य है। आशा और निराशा, हास और आँसू की द्वन्द्वात्मक स्थिति में मानव किर्करतव्यविमूढ हो जाता है। वड़े-वड़े महान् पुरुषों ने इस रहस्य का मर्म समझकर मानव को प्रेरणा दी है कि वह जीवन को व्यर्थ न खोकर लक्ष्य की खोज करे और लक्ष्य की प्राप्ति करे। इस लक्ष्य को पहचानने में हम अनुविधा इसलिए होती है कि हम जीवन के महत्त्व को समझने के लिए प्रयत्न नहीं करते।

समर में असस्य प्राणी है। इन प्राणियों में मानव-जीवन सबसे श्रेष्ठ है। मानव एक प्रकार से नृष्टि का शृगार है। उसमें बुद्धि देने की शक्ति है और बुद्धि लेने की क्षमता। जिसने इस कठिन मानव जीवन की दुर्लभ प्राप्ति का महत्त्व समझ लिया, वह अवश्य ही इसका मूल्य समझकर इसे व्यर्थ नहीं जाने देगा। यह समझेगा कि समर में प्रत्येक वस्तु किमी न किमी उद्देश्य में जन्म लेती है। मनुष्य का जीवन भी किमी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलता है। अब हमें यह सोचना चाहिए कि वह कौन-सा उद्देश्य और लक्ष्य है। जिसके लिए हमें मानव जीवन मिलता है।

जीवन का क्षेत्र विस्तृत है। हमारे अनेक विचार हैं। निरन्तर परिवर्तनों के कारण विचारों में अनेकरूपता आती है। परिवर्तन ने जीवन को द्वन्द्व के दलदल में फसा दिया है। इस परिवर्तन की व्यस्तता में अपने लक्ष्य को याद रखना और उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना मनुष्य का धर्म है।

सबसे बड़ी कठिनाई मनुष्य के लक्ष्य-चुनाव में आती है क्योंकि जो अवस्था लक्ष्य-चुनाव की होती है, वह इतनी कोमल होती है कि उसमें दृढता नहीं आ पाती। यह सभी जानते हैं कि प्राणी स्वभाव से सरलता की ओर झुकता है। यह भी सत्य है कि प्रत्येक वस्तु पहले सरल लगती है फिर कठिन। उस अपरिपक्व अवस्था में वह सरलता की दृष्टि से अपने लक्ष्य की खोज किए बिना ही चल देता है। एक वह क्षण आता है, जबकि चौराहे पर वह खड़ा होता है। यहाँ उसकी बुद्धि की परीक्षा होती है। जिसमें यह बुद्धि होगी, वह निश्चय ही अपने लक्ष्य के चुनाव में सफल होगा।

लक्ष्य-विहीन जीवन की गति नष्ट हो जाती है। क्योंकि जब हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं, तो हम चले कहाँ के लिए? केवल उदास होकर बैठ जायेंगे। इस बैठने का नाम मृत्यु है—एक कवि ने कहा है—

हो गया जो धिर कभी, पापाण कहना चाहिए।

एक गति में जीव को, इसान कहना चाहिए॥

प्रगतिशीलता ही जीवन है। यह प्रगति तभी सम्भव है, जबकि जीवन का लक्ष्य हो—यह लक्ष्य कैसा और क्या होना चाहिए? यह प्रश्न अवश्य ही कठिन है। क्योंकि जीवन के अनेक लक्ष्य हो सकते हैं। परन्तु यह तो मानना पड़ेगा कि व्यक्ति का लक्ष्य पहचानना आवश्यक है। इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है—अपनी प्रकृति और कार्यक्षमता पहचानने की। मानो हमारे लक्ष्य इतना ऊँचा खोज लिया, परन्तु हममें सामर्थ्य नहीं है। ऐसी अवस्था में प्राणी घोखा खाता है। अपनी शक्ति को पहचानकर लक्ष्य चुनना चाहिए, कहाँ है—

अपनी पहुँच विचारिकै बरतव करिये और
तेने पाव पमारिये जेती लाँची सीर। —(वृन्द)

लक्ष्य कोई भी हो—उसका उद्देश्य महान् होना चाहिए। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसके मिलने पर हम मानवता की किसी प्रकार रक्षा कर सकें। जिसने हमें जीवन दिया है, उस चैतन्य की छाटा कग-का में है। हमारा लक्ष्य यह है कि जिन्हें वह छाटा हृष्टिगत नहीं है, उन्हें दिखावें। केवल अपने ही जीवन को सुखी बनाने का नाम मानवता नहीं है। गुप्त जी ने कहा है—

मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे,
यही पशु प्रवृत्ति है कि ब्याज-आप ही चरे।

इस चेतनता का इतिहास बड़ा विस्तृत है। अपने जीवन में दूसरों के जीवन को मरल बनायें, वही जीवन का लक्ष्य है। यदि आप जीवन में किसी जीवन को मरल बना सकें और उनके साथ चल सकें तो निश्चय ही जीवन का लक्ष्य मिल गया—जब कलाकार की पंक्ति इन रूप में किन्ती मार्मिक है—

दो कदम किमी के नाय चल लिया,
सनरु लिया कि बादमी महान् है।
साँभ भर किमी के नाय जी लिया,
सनरु गया कि जिन्दगी विहाण है।

एक दिन वृत्ता मुझे ब्रता गई कि बादमी दुलार के समीप है।

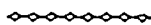
भाव यह है कि जीवन आँव-मिचौनी नहीं है। सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन के लक्ष्य का महत्त्व समझो और इस जीवन-चादर पर किसी प्रकार का काजा दाग न आने दो। कबीर के शब्दों में इस जीवन-चादर को 'जतन से ओढ़े-सनी उस महान् लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जीवन के लक्ष्य के प्रति भिन्न-भिन्न सन्त महापुरुषों और चिन्तकों ने दिए हैं। एक नवीन कवि की पंक्ति में उनका लक्ष्य देखिए—

एक फूल मर गया जमीन पर, कह गया कि देह नाशवान है।
मगर, जियो जहाँ सुगन्ध दे सको, विश्व को नवीन रूप दो, विवाण है।

फूल की तरह मरना और जीना ही जीवन का लक्ष्य है। भर्तृहरि ने कहा है—

कुसुमस्तवकस्येव द्वे वृत्ती तु मनस्विन,
देवालये समर्प्येत वशीर्येत वनेऽथवा ।

हमारे विचार में जीवन का लक्ष्य सदुद्देश्य होना चाहिए। यह लक्ष्य लोककल्याण-कामना से प्रेरित होना चाहिए। हमारा जीवन ससार की मानवता की रक्षा में लीन हो जाए यही महान् लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक कठिनाई का सामना करना चाहिए। सघर्षों में हम अपना सुन्दर लक्ष्य न भूलें—यही मनुष्यता है और मानव का कल्याण करें—यह है जीवन का लक्ष्य।

राष्ट्रीय एकता

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज समुद्र के समान है और व्यक्ति एक बूद है। बूद से ही समुद्र का निर्माण होता है। परन्तु बूद का अस्तित्व समुद्र में ही और समुद्र की विशालता बूद से है। इसी प्रकार मनुष्य अकेला नहीं रह सकता। जिस दिन वह जन्म लेता है, उस दिन से लेकर मृत्यु पर्यन्त अर्थात् शरीर के भ्रम होने तक वह समाज पर निर्भर है। इसलिए वह समाज में अलग रहकर किसी प्रकार सफलता प्राप्त नहीं कर सकता।

जीवन को जब हम जरा समीप से देखते हैं तो लगता है कि यह जीवन कितने तत्वों की एकता में बना है। किसी एक तत्व के पृथक् होते ही सारा खेल दिगड जाता है। शरीर की ऊपरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माता-पिता, वन्द्यु-वाँधवों का सहारा लेते हैं। इनमें सहयोग है—एक ऐसी माला है जो कहीं समाप्त नहीं होती, कहीं गाँठ नहीं टूटती। जिस दिन यह

गाठ टूट जाय, उमी दिन यह समाज रूमी माला टूट जाए। जिम व्यक्ति को जीवन मे इस एकता के आधार पर जितना सहयोग मिला, वह उतना ही उन्नत हो गया। मनुष्य का प्रत्येक क्षण दूसरे की आवश्यकता अनुभव करना है। जिम व्यक्ति के जीवन मे जितने ही अधिक हितायी और मित्र हैं, वही इस जीवन के सर्वप में जीतते हैं, अन्यथा फिर पराजय और कष्ट ही इनके परम साथी हैं।

एकता का अर्थ है सब और सब का अर्थ है समूह अर्थात् जहाँ बहुत से व्यक्ति मिलकर एक उद्देश्य की सफलता के लिए प्रयत्न करें। एकता वही होती है—जहाँ विचार, इच्छा, क्रिया और उद्देश्य समान हो। यह एकता जहाँ होगी, वहाँ सफलता चरण चूमती है। विजयोल्लास चन्दन लगाता है, और स्फूर्ति प्रकाश का किरीट पहनती है। ससार के जितने बड़े काम हैं, इसी एकता के जीते-जागते सफल परिणाम हैं। हम दूर क्यों जायें, आज हम जिम स्वतन्त्रता की छाया में हस खेल कर अपना मुख्यमय जीवन बिता रहे हैं, यही एकता का प्रबल प्रमाण है। परतन्त्रता अकेलेपन अर्थात् एकता के अभाव का दुष्परिणाम है। यदि पहले से यह एकता हम भारतीयों में होती तो क्या सदियों तक हम परतन्त्र रहते ? नहीं, यही एकता थी जिसने बड़ी में बड़ी सत्ता के पैर काँपा दिये।

यह एकता केवल मनुष्य जाति में ही नहीं पाई जाती, अपितु पशु-पक्षियों, यहाँ तक कि जड़ प्रकृति में भी पाई जाती है। एक जाति के पशुओं को सेना किसे परास्त नहीं कर सकती ? किसी एक पशु को सताने पर सब मिलकर किस प्रकार आन्दोलन करते हैं—वह सर्वविदित है। कभी एक फूल के खिलने से भी मधुमास का स्वागत कोई करता है। एक तारे के निकलने पर भी कोई उमे रात कहना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एकता में ही शक्ति है। जब एकता होती है तो थोड़े से साधन भी पूर्ण सफलता प्रदान करते हैं। नीतिशतक में भर्तृहरि ने कहा है—कि धागे का वैसा कोई महत्व नहीं, परन्तु जब धागे बहुत से मिल जाते हैं, तो उससे बलवान हाथी

भी बाँधा जा सकता है। इसी प्रकार हम एक डोरे को तोड़ सकते हैं, परन्तु जब कोई डोरे मिल जाते हैं तो हम नहीं तोड़ पाते। एकता की यही शक्ति है—जिस पहाड़ को देखकर भय लगता है, उसे ही एकता क्षण भर में छिन्न-भिन्न कर देती है। बड़े-बड़े पुल, बाँध, सड़कें, भवन, दुर्ग तथा अनेकानेक दशनीय स्थान एकता के स्पष्ट प्रमाण हैं।

इतिहास उठाकर देखिए, जो जाति परस्पर में जितनी सुसंगठित रही वही उसार में सब जगह बनवती और विजयिनी सिद्ध हुई। जहाँ यह एकता नहीं है, वहाँ फूट, ईर्ष्या, द्वेष और कलह जन्म लेते हैं। इससे जाति की चित्त-वृत्ति खराब हो जाती है। स्वार्थ बढ़ जाना है। इसका प्रभाव यह होता है, कि जाति अवनति की ओर जाती है। जहाँ एकता है, वहाँ जीवन के सभी अंगों की दृष्टि से मदा चन्नति होती है।

आज के सामाजिक विकास के लिए राष्ट्रीय एकता अत्यन्त आवश्यक है। आज हम एक ऐसे युग में पाँव रख रहे हैं, जहाँ अनेक विपत्तियों की आशंका है। उसके लिए एकता की नितान्त आवश्यकता है। जहाँ एकता है वहाँ विपत्तियाँ भी आते डरती हैं। ठीक ही कहा है—सधे शक्तिः कलौयुगे।

इसी एकता को महत्त्व देते हुए पिछले दिनों भारत के प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने राष्ट्रीय एकता पर बल देते हुए कहा था कि “न केवल किसी विशय जाति या समाज के लिए अपितु समस्त मानवता के हित के लिए राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है। जब तक राष्ट्रीय एकता की भावना मनुष्य में नहीं आयगी तब तक कल्याण नहीं होगा। आए दिनों छोटी-छोटी समस्याओं का जन्म देकर अनशन इत्यादि करना राष्ट्रीय एकता में बाधक है। राष्ट्र ही महत् है इसका शक्तिशाली, सुदृढ़ और उन्नतिशील बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता का मूल एवं पवित्र मन्त्र पटना होगा।”

दाशमिक और मोटर प्रणाली

ससार के सभी देशो मे विचार विनिमय और वस्तु विनिमय के लिये कोई न कोई माध्यम अवश्य है । परिणाम स्वरूप ससार मे अनेक भापाएँ और सिक्का प्रणालियाँ प्रचलित है । सिक्का प्रणाली के इतिहास और प्रचलन पर दृष्टिपात करने से पहले यह कहना आवश्यक है कि वस्तु—विनिमय के लिए मनुष्य को सिक्का प्रचलन से पहले बहुत अधिक कठिनाई और अमुविद्या रहती होगी । एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए अपनी वस्तु देना आवश्यक था जिसके लाने और ले जाने मे बड़ी कठिनाई होती थी । जैसे-जैसे लोग सम्य हुए अपने व्यापारिक क्षेत्र मे सुविधा की आवश्यकता अनुभव करने लगे ।

भारत मे सिक्का प्रणाली और भारतीय मुद्रा का इतिहास विशेष रूप मे अग्नेजो के आगमन से ही गिना जाता है । जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने व्यापार शुरू किया और वाद मे भारतीय इलाको को जीतना शुरू किया उस समय उत्तरी भारत मे सोने और चाँदी दोनो के सिक्के समान रूप मे प्रचलित थे । सोने के सिक्को के साथ चाँदी के सिक्के भी चलते थे, पर साधारणतया दोनो मे आपसी बदल की दर कानूनी तौर से निश्चय नही थी और बदल की दर निश्चित की भी नही जा सकती थी क्योकि सब राजा और सरदार तथा कभी-कभी सूबेदार भी अपने-अपने सिक्के चलाते थे । दक्षिणी भारत मे सामान खरीदने और मूल्य आँकने के लिये आमतौर से सोने के सिक्को का चलन था एक खोज से पता चला है कि उस समय अलग-अलग वजन के १६४ किस्म के सोने और चाँदी के सिक्के प्रचलित थे । इनमे धातु की शुद्धता का परिमाण भी अलग-अलग था । अग्नेजो ने भारत मे एक प्रकार की सिक्का प्रणाली का प्रचलन किया जो रुपए, आने और पाइयो के अनुमान मे गिना जाता था ।

अब तक यह सिक्का प्रणाली प्रचलित थी । परन्तु सन् १९४८ मे भारतीय विज्ञान कांग्रेस ने दाशमिक प्रणाली के महत्त्व को समझा और उसी वर्ष विधान सभा मे भी सिक्को के दशमीकरण करने के वारे मे एक विधेयक पेश किया गया । तब से जनमत उत्तरोत्तर दाशमिक सिक्के अपनाने के पक्ष मे

होता गया और १९५५ में भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में संसद में एक विधेयक पारित किया जिसने अन्तर्गत भारत सरकार को दशमिक सिक्के चालू करने का अधिकार मिल गया। जिसके परिणाम स्वरूप अप्रैल, १९५७ से ये नए सिक्के कानूनी बन गए। इस प्रश्न पर भारत सरकार पिछले दस वर्ष से विचार कर रही थी योजना आयोग, राज्य सरकारों और रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से परामर्श करके भारत सरकार ने काफी सोच विचार के बाद यह फैसला किया। बहुत से देशों ने दशमिक प्रणाली को अपनाया है। यहाँ तक कि एशिया के कई देश दशमिक सिक्के अपना चुके हैं।

इस नई प्रणाली के अन्तर्गत रुपये का मूल्य और नाम वही रहेगा। अठन्नी और चवन्नी का मूल्य भी नहीं बदलेगा। रुपए को सौ समान भागों में बाँटा गया है और प्रत्येक भाग पैसा कहलाता है। पहले रुपए के ६४ पैसे और १६२ पाइयाँ होती थी। शुरू में इस नए ढग के पैसे को "नया पैसा" कहा जाता था कुछ अवधि के बाद "नया" विशेषण हटा लिया गया। "पैसा" भारतीय मुद्रा की सबसे छोटी इकाई है। अन्य सिक्के हैं २, ३, ५, १०, २५ और ५० पैसे।

दशमिक प्रणाली दुनियाँ भर में सिक्कों की सरलतम प्रणाली के रूप में स्वीकार की गई है। इमने हिमाव-किताब जल्दी और आसानी से हो सकता है। दशमिक सिक्कों में कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जो अन्य सिक्कों में नहीं पाई जाती। सबसे पहले सन् १८६७ में भारत में सिक्का प्रणाली चालू करने का प्रयत्न किया गया। सन् १८७१ में एक अधिनियम भी बनाया गया परन्तु विविध कारणों से उसे क्रियान्वित न किया जा सका। अब भी श्री राजगोपालाचार्य ने अपने वक्तव्य में दशमिक सिक्का प्रणाली का प्रचलन हेय सिद्ध किया है।

दूसरे देशों में दशमिक मुद्रा प्रणाली के प्रचलन का इतिहास इस प्रकार है कि विश्व में लगभग १८० देशों में मुद्रा का प्रचलन होता है जिनमें से १०५ देशों ने दशमिक सिक्का प्रणाली अपनाई हुई है। अमेरिका ने सर्वप्रथम (सन् १७८६ और १७९२ में) दशमिक प्रणाली अपनाई और डालर को

इकाई माना । जल्दी ही (सन् १७६६ और १८०२ में) फ्रान्स ने यह प्रणाली अपने यहां चालू कर दी और उसकी प्रणाली को लैटिन सघ के देशों ने (१८६५) में अपना लिया । दाशमिक प्रणाली अपनाने वाले कुछ और देशों के नाम और कोष्ठक में अपनाने का सन् इस प्रकार है—जर्मनी (१८७३) डेनमार्क, नार्वे, स्वीडन और आइसलैंड (१८७५), आस्ट्रिया-हंगरी (१८७०-फिर १८६२ में विकसित) और रूस (१८६३ और १८६७), लैटिन अमेरिका के देशों और जापान (१८७१) ने भी इसी मार्ग का अनुसरण किया ।

जिन देशों ने यह प्रणाली नहीं अपनाई उनमें ब्रिटेन सर्व प्रमुख है । वहां दाशमिक प्रणाली के लाभ सर्वत्र स्वीकार किए जाते हैं पर उसे अपनाने में कई व्यवहारिक कठिनाइयां हैं । मुख्य कठिनाई यह है कि वहां हिसाब-किताब करने में स्वचालित मशीनों का व्यापक प्रयोग होता है । ये सब मशीनें पुरानी मुद्रा प्रणाली पर आधारित हैं । नई प्रणाली के अपनाने से सब पुरानी मशीनें बेकार हो जायेंगी । इसी कारण वहां दाशमिक प्रणाली न अपनाई जा सकी । ब्रिटेन के इस अनुभव से हमें एक चेतावनी मिलती है कि भारत में मुद्रा सुधार करने का सबसे उपयुक्त समय यही है । भारत औद्योगिक उन्नति के युग में प्रवेश कर रहा है जिसमें अगले दस-पन्द्रह वर्षों में ही भारत की अर्थ-व्यवस्था काफी जटिल हो जाएगी । यहां भी हिसाब-किताब भी हजारों लाखों मशीनों का प्रयोग होने लगेगा । भारत में अभी तक स्वचालित मशीनों या सिक्का डालने पर काम करने वाली मशीनों की संख्या काफी कम है । वैज्ञानिक यन्त्र बनाने वाले उद्योग भी अभी शैशव अवस्था में ही हैं । यदि फिलहाल कुछ समय के लिए यह प्रणाली लागू करना स्थगित कर दिया गया तो चालू प्रणाली के अनुरूप बहुत अधिक मशीनें आदि बन चुकेंगी और उनको बदलने में अब से कहीं ज्यादा खर्च होगा ।

दाशमिक प्रणाली के लिये आवश्यक सिक्के अलीपुर (कलकत्ता) और बम्बई की दो बड़ी टकसालों और हैदराबाद की छोटी टकसाल में ढाले जाते हैं । भारत जैसे बहु जनसंख्या वाले देश में यह कार्य बहुत विशाल पैमाने

पर होगा और हाल में प्राप्त सूचना के अनुसार प्रतिदिन उत्पादन लक्ष्य निश्चित करके शीघ्रातिशीघ्र इस कार्य को सुगमतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है। नि सन्देह इस सक्रमण काल में कुछ कठिनाइयाँ और रुकावटें आयेंगी पर आशा की जाती है कि सरकार और जनता के सहयोग से अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी।

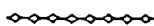
सिक्का प्रणाली में सुधार और परिवर्तन का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर आ पड़ेगा। इसलिए इसका महत्त्व बहुत अधिक है। सुधार की सफलता के लिए जरूरी है इस योजना को और इसकी समस्याओं को अच्छी तरह समझा जाए तथा इस परिवर्तन को सुगम और सरल बनाने के लिए इससे सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति सहयोग दे। जनता में दार्शमिक प्रणाली अपनाते समय अनावश्यक रूप से घबराहट न फैले इसके लिए यह आवश्यक है कि जनता इस सुधार को समझे।

सिक्का में जिस प्रकार दार्शमिक प्रणाली अपनाई गई है उसी प्रकार नाप और तोल में भी यही प्रणाली अपनाई है। नाप के लिए जो नया चार्ट अपनाया है उसकी सूची इस प्रकार है—

10 किलो मीटर	=	1 सेंटीमीटर
10 सेंटी मीटर	=	1 डैसी मीटर
10 डैसी मीटर	=	1 मीटर
10 मीटर	=	1 डेका मीटर
10 डेका मीटर	=	1 हैक्टो
10 हैक्टो मीटर	=	1 किलो

10 मिली ग्राम	=	1 सेंटी ग्राम
10 सेंटी ग्राम	=	1 डैसी ग्राम
10 डैसी ग्राम	=	1 ग्राम
10 ग्राम	=	1 डेका ग्राम
10 डेका ग्राम	=	1 हैक्टो ग्राम
10 हैक्टो ग्राम	=	1 किलो ग्राम

इस प्रकार दशमिक प्रणाली का दिनो दिन प्रचार हो रहा है ।

भारतीय संस्कृति

ससार मे प्रमुख रूप से दो संस्कृतियों का प्रचलन है । एक पूर्वीय संस्कृति और दूसरी पश्चिमीय संस्कृति । पूर्वीय संस्कृति का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है और रोम, मिस्र तथा भारतवर्ष इस संस्कृति के मुख्य देश हैं । एक प्रकार से समस्त एशिया खण्ड पूर्वीय संस्कृति का समर्थक और प्रेरक है, जबकि यूरोप पश्चिमी संस्कृति को जन्म देकर ससार मे भौतिक सिद्धान्तों के महत्त्व को प्रकट करता है । पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति मे बिल्कुल भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण हैं । पूर्वी सभ्यता का आध्यात्मिक विचारधारा को लेकर ससार मे सुख और शांति का सृजन करने का दावा करती है । जबकि पश्चिमी सभ्यता भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए ही है ।

भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति के आधार आत्मिक सुख पर निर्भर हैं । भारतीय संस्कृति द्वारा ससार मे ऐसे आदर्शों की रचना हुई है जिनके द्वारा एक ऐसा पवित्र संस्कार ससार मे प्रचलित हुआ जिसके कारण ससार मे भारतवर्ष का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया गया और एक ऐसा समय आया जब भारतवर्ष को ससार ने देवताओं का देश कहकर पुकारा । भारतीय संस्कृति

के मूल सिद्धान्त "परोपकाराय नत्ता विभूय" तथा "वसुधैव कुटुम्बकम्" की भावना से भरे पड़े हैं। भारतीय सस्कृति में शरीर के गुण के लिए अधिक महत्त्व नहीं है, परन्तु आत्मा की उन्नति और शान्ति के लिए आध्यात्मिक त्याग अपनाया गया और जिसके द्वारा ससार को ऐसा मार्ग दिखाया गया जिसकी छाया में रहकर ससार ने सुख और शान्ति की साँन ली थी।

सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत् ॥

इस प्रकार के सिद्धान्तों के कारण ही भारतवर्ष जगत्-गुरु कहलाया था पिछले २०० वर्षों से भारतवर्ष की सम्पत्ता और सस्कृति में एक परिवर्तन-सा होता चला गया। जिस कारण आज विश्व में भारत का स्थान नगण्य है। अपनी प्राचीन सम्पत्ता और सस्कृति को निर्जीव मानकर भारतीय जनता ने अपने आप को भुलावे में डाल लिया है और अपने उन आदर्शों को खो दिया है जिनके कारण भारतीय लोगों का प्रभाव ससार में अद्वितीय था। यदि हम अपने पूर्वजों के जीवन का अध्ययन करें, तो पता लगेगा कि भारतीय लोगों की आयु, बल, यश, बुद्धि, वीरता, कला सब कुछ अनन्त थे और सादा जीवन तथा उच्च विचार का महान् आदर्श अपनाकर वे ससार में सुख और शान्ति की स्थापना करते थे।

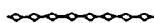
आज के युग में अनुकरण और अर्थ का महत्त्व इतना अधिक हो गया है कि मनुष्य के जीवन में अत्यधिक वनावट आ गई है और वह अपने सम्य ढंग से अपने भौतिक उपभोगों के लिए प्रयत्न करता है ससार को इस दौड़-धूप के वातावरण में अविश्वास और स्वार्थ बढ रहा है जिनके कारण दुःख तथा दरिद्रता बहुत अधिक होती जा रही है। हमें अपनी प्राचीन सम्पत्ता और सस्कृति को पुन जीवित करने की आवश्यकता है। जिससे हमारा देश अपने उस गत गौरव को प्राप्त कर सके जिसके बल पर उसने ससार पर अपना प्रभुत्व जमाया था। भौतिक-बन्धनों से मुक्ति प्राप्त हो और जीव परमात्मा को पाकर परम ब्रह्म हो जाए।

भारतीय सस्कृति का साहित्य बहुत प्राचीन है और वेद, पुराण उपनिषद् आदि ऐसी अनेक पुस्तकें हैं जिनसे भारतीय सस्कृति की परम्परा और इतिहास का पता चलता है। भारतीय सस्कृति की विचारधारा लेकर जिस सभ्यता का भारत में प्रचलन हुआ उस सभ्यता की धारा को बदलने में इतिहास का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे-जैसे विदेशी शासकों ने भारत पर अपना आविष्य जमाया वैसे-वैसे ही भारतीय सस्कृति और सभ्यता की सरिता में उथल-पुथल और परिवर्तन हुए। फिर तो भारतीय सस्कृति और सभ्यता के सिद्धान्त इनने पुराने और दृढ मिद्ध हुए कि इन सब परिवर्तनों से भी पूर्णतया इमें नहीं मिटा पाये।

सभ्यता, सस्कृति का सम्बन्ध जलवायु से होने के कारण मानव-प्रकृति बदलती है। इसी प्रकार भारतीय दार्शनिक और आध्यात्मिक स्वभाव भारत के लोगों में पाया जाता है। वे भौतिक समस्याओं को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते जितना कि यूरोपादि देशों में माने जाते हैं। परन्तु अब धीरे-धीरे भारतीय सस्कृति पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव बढ़त जा रहा है, और भारत इस वैज्ञानिक युग में भौतिक सिद्धान्तों की प्राप्ति के लिए उसी दृष्टिकोण से सोचने लगा है। जिसमें यूरोपीय देश सोचते हैं। अब तक के इतिहास और घटनाओं से हम यह अनुभव कर सकते हैं कि भारतवर्ष की सस्कृति आज विदेशों को प्रभावित कर रही है परन्तु अपने देश में ही भारतीय सस्कृति का ह्रास हो रहा है। आज विज्ञान का युग है और इस विज्ञान के युग में प्राचीन सभ्यता के रूप व रंग को नई सभ्यता के ढाँचे में ढालकर उपस्थित करना आवश्यक है। तभी देश की उन्नति हो सकेगी, तथा उन महानतम आदर्शों का पुनः प्रभाव बढ़ सकेगा जिनके कारण ससार सुख और शांति की साँस लेता था। कवि इकबाल की इन पक्तियों में कितना हृदयग्राही भाव है—

यूनानों मिश्र रूमा सब मिट गये जहाँ से ।

वाकी मगर है अब भी हिन्दोस्ताँ हमारा ॥

आदर्श विद्या केन्द्र

भारत की स्वतन्त्रता के आगमन से प्राचीन इतिहास ने एक आश्चर्यजनक करवट बदली और भारत परतन्त्रता के बन्धन काटकर स्वतन्त्र और समर्थ बनने के लिए पूर्ण साहस के साथ खड़ा हो गया। देश का बच्चा बच्चा अपनी तथा अपने देश की उन्नति के लिए और आगे बढ़ने के लिए कमर कसकर तैयार है। देश को मुखी, समृद्धिशाली और आदर्श शिक्षा केन्द्र बनाने के लिए दिन और रात एक करके नई नई योजनायें बनाई जा रही हैं और कार्य हो रहे हैं।

किस प्रकार की शिक्षा हो और किस प्रकार के शिक्षा केन्द्र हो यह समस्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बड़े-बड़े विचारक, अनुभवी विद्वान लोग इस विषय के सम्बन्ध में अनेक व्यापक विचार रखते हैं और क्या नहीं, उन सब पर टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। परन्तु यह निश्चय-पूर्वक कहा जा सकता है कि इस समय जो देश के विद्यालयों के रूप हैं वे इतने समर्थ नहीं कि उनमें शिक्षा पाकर लोग देश के भावी विराट रूप को प्रत्यक्ष करने के योग्य बन सकें। आज के विद्यालयों में तो केवल लार्ड मेकाले के ढाँचे में ढालकर बावू और बर्क ही तैयार किए जा सकते हैं। आज की शिक्षा प्रणाली के विद्यालय देश में ऐसे ज्ञान का निर्माण करने की क्षमता नहीं रखते जिनमें शिक्षा पाकर देश पर अपना शीश बलिदान करने वाले देश भक्त, मानवता को जीवित रखने के लिए जीने वाले सच्चे सेवक, देश तथा समाज की समस्याओं पर धीरता, वीरता और गम्भीरता के साथ विचार करने वाले कर्मठ बन पायें। आज के विद्यार्थियों का जीवन आकाश बेल की भाँति और बालू पर बने मकान की तरह लक्ष्यहीन और निकम्मा साबित होता है। “देश पर भार बनकर जीने में पाप है” यह उन लोगों के मन में कभी नहीं आ पाता। विद्यालयों में कहीं अग्नेजी का समर्थन है, कहीं धर्म का विरोध और कहीं व्यापार के लिए भाग दौड़ हो रही है।

आज के विद्यालयों के विस्तार और कार्य को देखकर शिक्षा और शिक्षा केन्द्र का क्या उद्देश्य है यह बात कल्पना और विचार से बाहर की-सी बात प्रतीत होती है, क्योंकि पढाई के उपरान्त किस व्यवसाय में मनुष्य अपने जीविकोपाजन के साथ-साथ अपने जीवन के उज्ज्वल भविष्य की समस्या को सुलभाये। विद्यार्थी को प्रारम्भिक व माध्यमिक कक्षाओं में कोई ऐसा सकेत या प्रेरणा देने का स्रोत नहीं जिससे कि वह ठीक प्रकार अपने पाठ्यक्रम व लक्ष्य को समझकर आगामी जीवन के बारे में कोई स्पष्ट मार्ग निर्धारित कर सके।

विद्यालय को हम साधारण रूप से विद्या प्राप्त करने का केन्द्र ही मानते हैं। वास्तव में बात भी यही है, क्योंकि ससार भर के महापुरुषों के जीवन इस बात के प्रमाण हैं कि उन्होंने विद्यालयों में सही शिक्षा प्राप्त कर सनातन के सामने प्रतिभा और योग्यता के अनुसार तरह-तरह के आविष्कार और निर्माण के कार्य किये। उनकी योग्यता और प्रतिभा का विकास करने का श्रेय विद्यालयों की शिक्षा-पद्धति को ही है। मनुष्य स्वयं ज्ञानवान पैदा नहीं होता उसमें केवल प्रतिभा और योग्यता होती है परन्तु विद्यालयों के सस्कार उस व्यक्ति को महान् बना देते हैं। विद्यालय के पाठ्यक्रम और अध्यापकों के उपदेश व्यक्ति को मार्ग और लक्ष्य को निर्धारित करने में अधिक सहायक होते हैं।

जब हम यह मानते हैं कि मनुष्य और देश की उन्नति प्रेरणा तथा नवनिर्माण में विद्यालयों का हाथ अत्यन्त महत्वपूर्ण है तो यह भी बहुत आवश्यक है कि विद्यालय किन आदर्शों को लेकर चलें जिससे अधिक से अधिक ज्ञान रचना का कार्य सम्पन्न हो सके।

पहले जमाने में हमारे देश में नालन्दा और तक्षशिला जैसे विश्व विद्यालय और शिक्षा केन्द्र थे, जहाँ ससार भर के देशों के विद्यार्थी और अध्यापक सरस्वती की आराधना करते हुए आव्यक्तिक व भौतिक ज्ञान के महान् आदर्शों की स्थापना किया करते थे।

उस ज्ञान के अमृत को पाकर समार सुख और शान्ति के वातावरण में भरा रहता था। परन्तु मनुष्य की स्वार्थी और जघन्य प्रेरणाओं ने युद्धों की विभीषिकाओं के अन्तर में उन आदर्श विद्यालयों को लुप्त कर दिया। केवल उनकी याद बाकी है। सुना जाता है मीलों तक प्राकृतिक मुरम्य स्थली में सहस्रों की सख्या में विद्यार्थी रात-दिन ज्ञानार्जन की साधना में लगे रहते थे। स्वर्गीय आदर्शों की प्रतिष्ठापना करने वाले उन विद्यालयों की स्मृति आज भारतीय इतिहास के पृष्ठों में धु धली हो चली है।

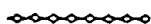
हमने वर्तमान युग के शान्ति निकेतन जैसे आदर्श विद्यालय के वातावरण के बारे में और वर्धा आश्रम के शिक्षा केन्द्र के बारे में सुना है। गुरुकुलों के बारे में भी सुना है और साथ ही बढ़ती हुई आवश्यकता के कारण शिक्षा केन्द्रों को कारखाने के समान अलग शिफ्टों में कार्य करते देखा है। प्रश्न उपस्थित होता है कि इन सब तरह के विद्यालयों में किस विद्यालय को हम आदर्श विद्यालय कहे।

जिस विद्यालय के द्वारा पूर्वीय और पाश्चात्य सभ्यताओं के संघर्ष के बीच अपने सभी कार्यों और विचारों में समन्वय कर नवीनतम ढंग में जन-जीवन और देश की सुख शान्ति की खोज हो। सामाजिक और नैतिक उन्नति के लिए सन्तुलित दृष्टि पैदा करने का लक्ष्य आये।

जिन विद्यालयों में संस्कृति, सभ्यता, सदाचार के आदर्शों को लेकर प्रकृति के सुरम्य और स्वच्छन्द वातावरण में कार्य करने की व्यवस्था हो। देश के लिए आदर्श नागरिक, कर्मठ कार्यकर्ता एवं भावी सेनानी उत्पन्न करके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और कलात्मक शक्तियों का विकास करने की क्षमता हो। मनोविज्ञान और वैज्ञानिक खोज व आविष्कारों से देश की समृद्धि और वैभव के भावों को कार्यरूप में परिणत करने का आत्मविश्वास जहाँ पैदा हो। देश की भावी पीढ़ी केवल अपनी जीविका के लिए ही नहीं अपितु आध्यात्मिक, बौद्धिक, शारीरिक, भौतिक शिक्षाओं का समन्वय करके देश के अन्दर प्रतिभावान, विचारशील, फौलाद जैसे बलिष्ठ और शक्तिशाली व्यक्तियों का निर्माण कर सके।

आदर्श विद्यालय केवल कल्पना की बात नहीं हमारे देश ने तक्षशिला, नालन्दा, शान्तिनिकेतन, वर्धाश्रम जैसे आदर्श विद्यालयों को जन्म दिया है और ससार में विद्या तथा ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। आशा है निकट भविष्य में देश के भावी कर्णधार आदर्श विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करके देश के गौरव को उज्ज्वल करेंगे। स्वतंत्र भारत में हम फिर उन आदर्श विद्यालयों के दर्शन करें जहाँ द्रोण, चाणक्य, व्यास आदि का मूर्तरूप विद्यमान हो।

आज हम देख रहे हैं कि नए-नए विद्यालय और विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। यह निश्चय ही एक शुभसंकेत है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा प्रणाली आदर्श मानव को जन्म दे। विश्वविद्यालय से निकलकर मनुष्य के मस्तिष्क में विश्वकल्याण की व्यवस्था हो। तिलक, गाँधी और नेहरू के सपनों का भारत जगत-गगन में सूर्य बनकर प्रभासित हो।

आदर्श-समाज

प्रत्येक राष्ट्र और समाज का आदर्श एक न होने पर भी यह सर्वथा सत्य है कि प्रत्येक सांस्कृतिक और मध्यमात्मक नीति के पीछे मानव के कल्याण को ही सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। यद्यपि आदर्श शब्द सार्वभौमिक (Universal) होता है फिर भी प्रत्येक राष्ट्र और समाज के आहार, व्यवहार, रहन-सहन, जलवायु, आचार, विचार कुल मिलकर एक नहीं होते। इसी दृष्टि से यह भी कहा जा सकता है कि आदर्श भी इसलिए भिन्न-भिन्न होते हैं। इस भिन्नता को स्वीकार करते हुए भी सामाजिक व्यक्ति का इतना व्यापक दृष्टिकोण अवश्य होना चाहिए कि वह किसी भी राष्ट्र और समाज के कल्याणकारी आदर्श को अपनाने में सकोच न करे।

‘आदर्श’ शब्द अत्यन्त प्राचीन है। यह जिससे पहले प्रयोग में आता है उसके प्रति भक्तिमय श्रद्धा तथा अनुकरण की भावना हृदय में जागृत होती है। आदर्श सामान्य यथार्थ से उत्कृष्ट होता है। यथार्थ सत्य का रूप होने पर भी कटु हो सकता है परन्तु आदर्श की महत्ता उसके मयुर रूप में ही है, भले ही उसके लिए कितने ही कष्ट उठाय जायें। यथा यदि शरीर है तो आदर्श आत्मा है। आदर्श में आध्यात्मिकता का संयोजन होता है।

आदर्श-समाज पर विचार करते समय हमारा ध्यान उन आदर्श समाजिक गुणों की ओर आकर्षित होता है जो मानव को शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और समाजिक दृष्टि से सुखी तथा शान्त बनाते हैं। जिस समय प्राणी का जीवन आकर्षक हो उस समाज की जीवन पद्धति आदर्श कही जायेगी आकर्षक से मेरा अभिप्राय इस जीवन से है जिसमें जीने की इच्छा, आशा, उत्साह, विश्वास, निर्भयता, कर्तव्यपरायणता, मित्रता और परोपकारिता आदि गुण विद्यमान हों।

समाज एक रूप नहीं है। समाज का सम्बन्ध राजनीतिक, धर्म, साहित्य, अर्थ आदि से अत्यन्त घनिष्ठ है। एक प्रकार से ये समाज के मूल आधार हैं। समाज को सुदृढ और अनुशासन में रखने के लिए राजनीति के नियमों का पालन करना आदर्श समाज की पहली शर्त है। राजनीति के द्वारा न्याय-अन्याय तथा सत्य-असत्य की शुद्ध परख की जाती है। सत्य के लिए पुरस्कार और असत्य के लिए दण्ड का विधान होता है। प्रजातन्त्र में राजनीति का स्वरूप गम्भीर हो जाता है क्योंकि वहाँ जनता द्वारा, जनता के लिए जनता पर शासन होता है। समाज द्वारा निर्वाचित व्यक्ति सामूहिक विकास के लिए दण्ड विधान करते हैं। शुद्ध प्रजातन्त्र का रूप वहाँ विकसित होता है जहाँ वर्गहीन समाज हो। “वीरागता के समान अनेक रूपवाली” राजनीति की अन्तरात्मा भेद रहित और साम्यमूलक होनी चाहिए। आदर्श समाज वह है जहाँ व्यक्ति राजनीति में विश्वास और नियम-पालन को जीवन-कर्म समझ कर पालन करता है।

धर्म का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। व्यक्ति अपने व्यक्तिगत आचरण में स्वतन्त्र है परन्तु यदि उसका समाज पर कुप्रभाव पड़ता है तो उसके लिए वह उत्तरदायी है। आदर्श समाज में धार्मिक स्वतन्त्रता की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि भिन्न-भिन्न धर्म परस्पर सहानुभूतिशील और सहनशील होते हैं। जिस प्रकार अनेक धाराएँ समुद्र में मिलकर एक रूह हो जाती हैं उसी प्रकार भिन्न-भिन्न धर्म समाज के हित की दृष्टि से एक होते हैं। धार्मिक पारिवार की एकता अत्यन्त आवश्यक है।

विचार अव्यक्त होते हैं। इन अव्यक्त विचारों को भाषा द्वारा व्यक्त किया जाता है। यही भाषा साहित्य को जन्म देती है। प० महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबन्ध में साहित्य को महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा है, "कोई भी जाति या समाज अत्यधिक उन्नत होने पर भी यदि अपना साहित्य रखती तो उसका रूपवती भिन्नारिणी की तरह समाज में सम्मान नहीं होता" आदर्श समाज का साहित्य भी आदर्श होता है। साहित्य के द्वारा समाज को उन्नति के मार्ग पर लाने में सर्वाधिक सहायता मिलती है। साहित्य समाज को संस्कृत और परिष्कृत करता है। आदर्श समाज का प्राण साहित्य है। बड़े-बड़े उन्नति राष्ट्र और समाज साहित्य से ही विश्व में सम्मानित हुए हैं। इसलिए आदर्श समाज का हृदय साहित्य है। यह साहित्य मानव-जीवन को आदर्श पालन, उन्नत और विकास की प्रेरणा दे, यही इस साहित्य का आदर्श है।

आदर्श-समाज की सुव्यवस्था के लिए आर्थिक-व्यवस्था का ठीक होना अत्यन्त आवश्यक है। जीवन की बाहरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्थ-व्यवस्था का सुचारु रूप से विवरण आदर्श समाज की पूर्ति के लिए अनिवार्य है। यह सर्वथा यथार्थ है कि रोटी, कपडा और मकान के अभाव से सामाजिक जीवन में अशान्ति फैलती है। यही अशान्ति धीरे-धीरे विद्रोह का रूप धारण कर लेती है। ऐतिहासिक क्रान्तियों के मूल में यही अशांति पनपी है यह तभी होता है कि जब श्रम-विभाजन नहीं होता। एक व्यक्ति बिना परिश्रम के अपार सुख प्राप्त करता है और दूसरा अपार परिश्रम करने पर भी जीवन को जीवित रखने के साधन नहीं जुटा पाता। श्रम और वन का असमान वितरण ईर्ष्या और द्वेष को जन्म देता है।

किसी भी समय आसानी से किसी भी जरूरी खर्च समझ कर निकलवाई जा सकती है और खर्च की जा सकती है ।

आसानी से निपटारा और लेनदारों से बचाव—बीमे की रकम को लेनदारों से बचाने के लिए बीमा एक आसान तरीका है । वह यह है कि व्यक्ति अपने अभीष्ट को उत्तराधिकारी के नाम वह रकम कर सकता है । इससे लाभ यह है कि मृत्यु के बाद वह जिसको चाहता है उसी को वह रकम मिल सकेगी ।

इच्छानुसार रकम का विभाजन और लाभ—कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति जिस उद्देश्य से बीमा कराता है उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद रिश्तेदारों की नासमझी या स्वार्थ के कारण उससे उस व्यक्ति का परिवार पूरा और ठीक लाभ नहीं उठा पाता । दूसरी बात यह भी है कि एक दम इकट्ठी रकम मिल जाने पर परिवार भी उसे ठीक ढंग से खर्च नहीं कर पाता । समुचित उपयोग न होने से परिवार ज्यों का त्यों कष्ट में रहता है । ऐसी स्थिति में यह लाभ है कि व्यक्ति इसका प्रबन्ध भी कर सकता है । यह उस व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है यदि चाहे तो वह अपनी सारी रकम को मासिक भाग के रूप में करा सकता है । साथ ही वह व्यक्ति उस रकम को जमा भी करा सकता है । वह रकम निश्चित समय पर व्याज सहित निगम से प्राप्त कर सकता है ।

बीमे का व्यापारिक महत्व भी है—यदि व्यक्ति यह अनुभव करता है कि वह बीमे की रकम अदा नहीं कर सकता तो वह अपनी पालिसी का अधिकरण करा सकता है और रुपया नकद ले सकता है । यदि कोई अस्थायी समस्या उपस्थित हो जाय तो वह किसी बैंक के पास या बीमा कम्पनी के पास पॉलिसी गिरवी रख सकता है और रुपया उधार लेकर अपना काम पूरा करा सकता है ।

टैक्स से बचाव भी होता है । भारतीय आय कर अधिनियम के अनुसार कर देने वालों पर अपनी आमदनी के अनुसार कुछ हिस्से पर टैक्स

नहीं लगता यदि वह रकम प्रीमियम के रूप में देता है। इसमें उस व्यक्ति को लाभ यह होता है कि वह कम प्रीमियम देकर पूरा लाभ उठाता है।

सपत्ति कर—जैसा कि ऊपर बताया गया है कि जीवन बीमा मृत्यु के बाद वन प्राप्ति का अच्छा साधन है और बहुत से धनिक सपत्ति कर देने के लिए इसका सहारा लेते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जीवन बीमा एक प्रकार का अनुबन्ध है जिसके अनुसार बीमा कम्पनी किसी बीमा कराने वाले को निश्चित समय के पश्चात् या उसमें पहले उसकी मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को एक निश्चित राशि देने का प्रण करती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन बीमा कराना चाहिये।

धर्म और विज्ञान

आज मनुष्य के जीवन में धर्म और विज्ञान का संघर्ष है। प्रश्न यह है कि कौन सच्चा पथ है और आज की शिक्षा हमें क्या देती है तथा क्या देना चाहिये? शिक्षा का उद्देश्य मानव को सच्चा धार्मिक बनाना है।

विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन का वह काल है, जिसके सम्बन्धों की अमिट छाप उसके भावी जीवन में भी लगी सीखती है। फूल खिलने के पूर्व कच्ची कली है अर्थात् विद्यार्थी जीवन में जैसी शिक्षा उनको दी जाती है। वह जीवनपर्यन्त उन्हीं सम्बन्धों और आदर्शों को अपने जीवन में प्रतिबिम्बित करता है। धर्म की शिक्षा के बिना शरीर और बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं होता।

धार्मिक शिक्षा का अर्थ पाखण्ड और पापाचार आदि नहीं। धार्मिक शिक्षा के न होने के कारण ही विद्यार्थी-वर्ग तथा व्यापारी-वर्ग में हमें

अनुशासनहीनता तथा अनैतिकता के अभद्र दर्शन होते हैं। यदि मनुष्य को बचपन में सदाचार तथा धर्म की शिक्षा मिल जाती है तो वह अपने भावी जीवन में दुश्चरित्र और अनैतिक जीवन का पथिक कभी हो सकता है? बचपन के संस्कारों की अमर छाप उसको आत्मा तथा आन्तरिक हृदय को शुद्ध बना देती है, इससे उस बालक का हृदय कभी भी अनैतिकता की ओर नहीं जा सकता। बाल्यकाल के संस्कारों का अत्यधिक महत्व तथा प्रभाव होता है।

किन्तु कुछ लोग कहेंगे कि धार्मिक शिक्षा में साम्प्रदायिकता बढ़ेगी जो कि देश के लिए अहितकर है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। हमारे विधान के अनुसार किसी भी तरह का धर्म प्रचार सरकार का कर्तव्य नहीं है। तो फिर भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म की शिक्षा कैसे सम्भव हो सकती है? ठीक है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, इसका अर्थ धर्म विरोधी नहीं। इसका अर्थ तो केवल इतना ही है कि सरकार किसी धर्म विशेष का अथवा उसके अनुयायियों को विशेष सुविधा अथवा अधिकार नहीं देगी। अतः स्कूल में धार्मिक शिक्षा देना कोई अहितकर बात नहीं। दूसरी बात यह है कि हिन्दू धर्म कोई साम्प्रदाय नहीं है। वह तो अत्यन्त व्यापक दर्शन है, जो कि प्रत्येक मानव को समुचित धर्म अथवा सामान्य कर्तव्य का ज्ञान कराता है और उसको मानव जीवन में कार्यरूप में परिणत करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे मानव धर्म की शिक्षा देश के सभी मतावलम्बी तथा सम्प्रदायों के लोगों को लाभ ही पहुँचायेगी हानि नहीं।

प्राचीन काल में शिक्षा धर्म से भिन्न नहीं थी। हर विद्यार्थी को चाहे वह किसी भी विषय का हो, धर्म ज्ञान आवश्यक था। वास्तव में किसी भी जाति या समाज की संस्कृति का सम्बन्ध उसके धार्मिक विचारों के साथ अटूट रहता है। यदि वह जाति अपनी प्राचीन संस्कृति को खो देती है, तो उसके अतीत इतिहास का समस्त गौरव नष्ट हो जाता है। उसने जो अब तक संग्रह किया था, उसके बिना वह कब तक इस संसार में अपना अस्तित्व रख सकेगी।

प्राचीन काल में हिन्दू समाज इसीलिए गौरवशाली था कि उस समाज का विद्यार्थी अपने धर्म को जानता था। उसमें धार्मिक शिक्षा ने देश भक्ति मानव के प्रति प्रेम, आदर तथा अपने कर्तव्यों का महत्व भर दिया था। वह इसी धार्मिक शिक्षा से महान था। उसे गुरुकुलों में पढाया जाता था कि सत्सारा में अपने धर्म से बढ़कर अन्य कोई वस्तु नहीं। वह जानता था, सत्सारा का यह जीवन कुछ कर्तव्यों के पालन के लिए है। इसी से उस समय का विद्यार्थी राष्ट्र को एक महान विभूति था, राजा लोग भी इन स्नातकों के सामने सिंहासन को छोड़कर नीचे आ खड़े होते थे। आज हमारे समाज के पतन का सबसे मुख्य कारण अपने धर्म में श्रद्धा न होना है। आज का विद्यार्थी अपने गुरुजनो का आदर करना नहीं जानता क्योंकि उसे यह बताया नहीं जाता कि धार्मिक दृष्टि से गुरु का क्या महत्व है और यही कारण है कि आज अव्यापक वर्ग को अपमान अपने इन्हीं शिष्यों के हाथों से सहना पड़ रहा है। आज हम शिक्षा से धर्म का बहिष्कार कर रहे हैं परन्तु सत्सारा के कुछ साम्यवादी देशों को छोड़कर अन्य कौन ऐसे देश हैं, जहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। ठीक है, हम धर्म का अर्थ केवल काल्पनिक पवित्रता न मानें, केवल मूर्ति पूजा और भूत प्रेतों से भय स्वीकार न करें। जिस सच्चे धर्म का मानव-समाज के कल्याण से सम्बन्ध है, उसकी शिक्षा हमें स्कूलों में देनी चाहिए।

प्रत्येक धर्म में कुछ न कुछ विशेषताएँ हैं, समाज के कल्याण की भावनाएँ हैं। जैन और बौद्ध धर्म हमें अहिंसा का पाठ पढाते हैं, त्याग की भावना भरते हैं, सिक्ख धर्म वीरता साहस और देश-भक्ति का प्रतीक है, हिन्दू धर्म की तो विशेषताएँ ही अनेक हैं। तब आज की शिक्षा में यदि इन भावनाओं को स्थान नहीं दिया जाता, तो फिर अधूरी शिक्षा देने से क्या लाभ? आज की धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के परिणाम हम बहुत देख चुके। आज की शिक्षा में विज्ञान को अधिक महत्व दिया जा रहा है। इससे छात्रों का मस्तिष्क बुद्धि प्रधान हो गया है तर्क के कारण हर अनुचित कार्य को भी तर्क की तराजू पर तोलते हैं। भाव यह है कि विज्ञान के साथ धर्म होना चाहिए?

राष्ट्रीय धन का अपहरण, सामाजिक दुराचार, चोरी-डाके तथा अन्य अनेक सामाजिक तथा नैतिक पतन यह सब ही तो धर्म निरपेक्ष शिक्षा के परिणाम हैं। प्राचीन धार्मिक शिक्षा कहती थी, पर द्रव्य च लोष्ठवत् और आज पढाया जाता है कि 'सर्वेगुणा कांचनमाश्रयन्ति' ससार के सभी गुण सोने में हैं अतः जैसे भी सम्भव हो, सोना एकत्र करो। केवल वैज्ञानिक होने से इस प्रकार के भाव जागते हैं। कितना अच्छा हो कि धर्म और विज्ञान साथ-साथ चलें। भारत की उन्नति, यश और प्रगति इसी में ही है। आज का विद्यार्थी भी अपनी इसी शिक्षा का अनुकरण करता है और परिणाम होता है, लाखों-करोड़ों रुपये का गबन। यह सब क्यों? केवल इसलिए कि विद्यार्थी को कभी भी यह नहीं सिखाया गया कि राष्ट्र धन देव-मन्दिर का चढावा है, जिसको खाना पाप ही नहीं घोर पाप है। विद्यार्थी जब पाप पुण्य की परिभाषा ही नहीं जानता तो राष्ट्र को भी क्या समझ सकेगा?

भारत जैसे धर्म-प्रधान देश में धर्म की अवहेलना उचित नहीं। धर्म के अभाव से ही हम इस स्थिति को पहुँचे हैं। ऐसी स्थिति में धर्म की शिक्षा तो विद्यालयों में अनिवार्य होनी ही चाहिए। अन्यथा, भारत की सहायता, उसकी महान सस्कृति, जिसको ऋषि-मुनियों से अत्यधिक परिश्रम तथा तपस्या के वाद संचित किया है, व्यर्थ ही नष्ट हो जायगी।

भारत में स्वतन्त्रता-सूर्य के उदय होने पर भी धार्मिक शिक्षा का अभाव ग्रहण की भाँति स्पष्ट दीखता है। कलक को अति शीघ्र दूर करना चाहिए और भारत के सभी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य करनी चाहिए। जिससे प्राचीन गुरुकुलों की शिक्षा की भाँति भारतीय नवयुवकों का सर्वांगीण विकास हो सके। यही भारत की पूजा है। यदि भारत का नवयुवक अथवा आने वाली पीढ़ी जो कि हमारे आधुनिक नेताओं के पश्चात् सभी दायित्व अपने ऊपर लेगी, वह अत्यधिक सुचरित्र सुसंस्कृत तथा शिक्षित नहीं हुई तो भारत की स्वतन्त्रता किसी भी खतरे में हो सकती है और हमारा परिश्रम व्यर्थ चला जा सकता है। आज धार्मिक शिक्षा का अत्यन्त महत्व है, क्योंकि भारतीयों को इसी से अपने कर्तव्यों का ज्ञान होगा।

भूमिदान-यज्ञ

आज भारतवर्ष में सर्वत्र भूमिदान-यज्ञ की चर्चा है। सबकी दृष्टि इस ओर लगी है। वस्तुतः भूमिदान एक सर्वोत्तम दान है। सांसारिक अन्याय सम्पत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, किन्तु भूमि चिरकाल तक जीवन के सहनार्थ फल देती रहती है। आज भूमिदान की प्रवाहित धारा को देख कर यद्यपि बहुत से लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, किन्तु यह प्रथा हमारे यहाँ प्राचीन काल से चली आ रही है। महाराज बलि ने आदर्श भूमिदान किया था। आज इस यज्ञ के प्रवर्तक आचार्य विनोबा भावे हैं। 'भूमिदान-यज्ञ' वास्तविक लोक कल्याण की रूपरेखा है। इसमें दी हुई भूमि रूपी आहुति आत्म-सम्मान और कृतज्ञता की विचारधारा से परे रखकर विशुद्ध लोक-कल्याण की उदात्त भावना जन-जीवन को शुद्ध करती है।

हमें यह बात अब सोचनी है कि आज के युग में 'भूमिदान-यज्ञ' के समारम्भ की आवश्यकता क्यों पड़ गई। वस्तुतः यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो ससार में भगवान ने भूमि, जल, घूप, आकाश आदि पदार्थ सबको समान रूप से उपयोग करने के लिए उत्पन्न किए हैं। इन पर किसी विशेष देश, समाज अथवा व्यक्ति का अधिकार सर्वथा अन्याय है। परन्तु स्वार्थी समाज अथवा व्यक्ति इस प्रकार कभी नहीं सोचता। वह अपनी कूटनीतियों या बल प्रयोग द्वारा दूसरों के स्वरो के स्वत्वों का अपहरण कर लेता है। परिणामस्वरूप इस युग में ऐसा ही हुआ है, कुछ लोग ज़मींदार बन गए—(भूमि के मालिक) और कुछ बेचारे अपने अधिकार से वंचित रह गए, विल्कुल शोषित। एक मानव दूसरे मानव पर शत्रुता का व्यवहार करने में नहीं चूकता। अमीरी और गरीबी के आधार पर दो वर्ग बन गए। परन्तु सदा अत्याचार और अन्याय नहीं चल सकता। शोषित समाज में अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए सुप्त चेतना जागी और दुनिया के कुछ हिस्सों में सशस्त्र रक्त क्रांतियाँ हुईं। लोगों ने अपने अधिकार प्राप्त किए। किन्तु यह रक्त क्रांति एक वृद्धि-शील मानव के लिए अशुभ है, जो बात सीधे ढग से, शान्ति से सुलभाई जा

सकती है, उसके लिए खून की नदिया केवल प्रतिशोध के लिए ही बाह दी जाएँ, यह उचित मालूम नहीं देता। रूस और चीन में ऐसी ही रक्त क्रातियाँ हुई हैं।

भारतवर्ष ससार में सदा नवीन आदर्श स्थापित करता रहा है। इस समय में भी ऐसा ही आदर्श उपस्थित करने जा रहा है। सन्त विनोबा के मानस से निकली यह पवित्र यज्ञ की भागीरथी विश्व में छाए हुए कल्मष को धोने जा रही है। स्पष्ट है कि जिस समस्या को सुलभाने के लिए मनुष्य ने रक्त की होली खेनी उसी को भारत हृदय-परिवर्तन द्वारा सुलभाने में लगा हुआ है।

सन्त विनोबा के इस विषय पर विचार बड़े सुन्दर और हृदयग्राही हैं। वह अपने भाषणों में जब यह कह सकते हैं कि भूमि माता है—हम उस के पुत्र हैं और माता का कोई मोच नहीं होता। माता सभी पुत्रों की समान वत्सला है जो अपने बन्धुओं के भाग पर अधिकार जमाए है, उन्हें उनके अधिकार स्वत ही भ्रातृत्व के नाते प्रदान कर देने चाहिए तब अनेक जमींदार अपने अर्किचन बन्धुओं को समभागी बनाने के हेतु यज्ञ में श्रद्धा से आहुतिया चढाने के लिए तत्पर हो जाते हैं।

वर्तमान भूदान-यज्ञ का इतिहास १४ अप्रैल, सन १९५१ से प्रारम्भ होता है। तलगाना में कुछ साम्यवादियों ने उपद्रव किए, जिन्हे सरकार ने शक्ति से दबा दिया परन्तु यह विद्रोह की आग अन्दर ही अन्दर सुलगती रही। इसी सम्बन्ध में विनोबा भावे ने तलगाना की यात्रा की तब एक दिन जब वे पोचमपल्ली गाँव में प्रार्थना सभा में अपना भाषण दे रहे थे, उनके पास कुछ हरिजन आए और अपनी विषम परिस्थितियों का वर्णन करते हुए उनसे कुछ थोड़ी-सी भूमि पा जाने की प्रार्थना की, जिससे वे हरिजन अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। विनोबा जी ने सभा में जनता से भूमि माँगी और उन्हें १२,००० एकड़ भूमि मिल गई। उस प्राप्त भूमि का बटवारा उसी गाँव के भूमिहीनों को कर दिया। आगे चले तो फिर उसी प्रकार भूमिदान

की माँग और वटवारा होता चला। इस प्रकार यह महायज्ञ प्रारम्भ हो गया। यह एक अहिंसात्मक क्रांति है। इससे राम-राज्य की कल्पना जनता के सामने साकार हो उठी सराज में एक बड़ी खाई के काटने का सफल सूत्र जनता के हाथ में आ गया। इसी आधार को लेकर 'सर्वोदय समाज' की स्थापना की गई और जनता ने इस महान कार्य में सहयोग दिया। विभिन्न प्रान्तों से काफी भूमि इस समाज को मिली।

वास्तव में जल, वायु और भूमि पर प्रत्येक व्यक्ति का सामान अधिकार है। यदि भूमि पर कुछ व्यक्ति अपना अधिकार जमाकर बैठ जाएँ, तो यह समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। दूसरे देशों में जो बड़ी-बड़ी रक्त क्रान्तियाँ हुईं, उनके मूल में मुख्यतः भूमि समस्या ही थी। भारत को यदि इन रक्त क्रान्तियों से बचना था तो आवश्यक था कि जनता के सामने कोई उचित योजना रखी जाती। यह भूमिदान एक ऐसी ही योजना है, जिसमें समस्त समाज की कल्याण-कामना निहित है। इस योजना में कुछ व्यक्ति 'दान' शब्द पर आपत्ति करते हैं, इस शब्द की व्याख्या करते हुए विनोबा जी ने कहा है—

भूमिदान-यज्ञ में 'यज्ञ' शब्द आता है उससे परहेज करने की आवश्यकता नहीं। दान सम्बन्ध—दान यानी सम्यक् विभाजन, यह है शंकराचार्य जी की 'दान' शब्द की व्याख्या। उसी अर्थ में हम इस शब्द का अर्थ करते हैं। जिसको जमीन मिलेगी वह मुफ्त खाने वाला नहीं है। वह जमीन पर मेहनत मशक्कत करेगा, अपना पसीना उसमें मिलायेगा, तब खा सकेगा। इसलिए उसे दीन बनने की आवश्यकता नहीं है। उसका अपना अधिकार उसे दिला रहे है।

आचार्य भावे ने भारत के भूमिहीन कृषकों की हालत देखकर १९५७ तक लगभग ५ करोड़ भूमि का एक विराट मकल्प किया। इसकी प्राप्ति के लिए अनेक लोग लग गए। साथ ही साथ आचार्य ने भी समस्त भारत में भ्रमण करना प्रारम्भ कर दिया। १३ नवम्बर १९५१ को वे दिल्ली भी गए

सकती है, उमके लिए खून की नदिया केवल प्रतिशोध के लिए ही बाह दी जाएँ, यह उचित मालूम नहीं देता। रूस और चीन में ऐसी ही रक्त क्रातियाँ हुई हैं।

भारतवर्ष ससार में सदा नवीन आदर्श स्थापित करता रहा है। इस समय में भी ऐसा ही आदर्श उपस्थित करने जा रहा है। सन्त विनोबा के मानस से निकली यह पवित्र यज्ञ की भागीरथी विश्व में छाए हुए कल्मष को धोने जा रही है। स्पष्ट है कि जिस समस्या को सुलभाने के लिए मनुष्य ने रक्त की होली खेली उसी को भारत हृदय-परिवर्तन द्वारा सुलभाने में लगा हुआ है।

सन्त विनोबा के इस विषय पर विचार बड़े सुन्दर और हृदयग्राही हैं। वह अपने भाषणों में जब यह कह सकते हैं कि भूमि माता है—हम उस के पुत्र हैं और माता का कोई मोन नहीं होना। माता सभी पुत्रों की समान वत्सला है जो अपने बन्धुओं के भाग पर अधिकार जमाए हैं, उन्हें उनके अधिकार स्वत ही भ्रातृत्व के नाते प्रदान कर देने चाहिए तब अनेक जमींदार अपने अकिंचन बन्धुओं को समभागी बनाने के हेतु यज्ञ में श्रद्धा से आहुतिया चढाने के लिए तत्पर हो जाते हैं।

वर्तमान भूदान-यज्ञ का इतिहास १४ अप्रैल, सन १९५१ से प्रारम्भ होता है। तलगाना में कुछ साम्यवादियों ने उपद्रव किए, जिन्हे सरकार ने शक्ति ने दबा दिया परन्तु यह विद्रोह की आग अन्दर ही अन्दर सुलगती रही। इसी सम्बन्ध में विनोबा भावे ने तलगाना की यात्रा की तब एक दिन जब वे पोचमपल्ली गाँव में प्रार्थना सभा में अपना भाषण दे रहे थे, उनके पास कुछ हरिजन आए और अपनी विषम परिस्थितियों का वर्णन करते हुए उनसे कुछ थोड़ी-सी भूमि पा जाने की प्रार्थना की, जिससे वे हरिजन अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। विनोबा जी ने सभा में जनता से भूमि माँगी और उन्हें १२,००० एकड़ भूमि मिल गई। उस प्राप्त भूमि का बटवारा उसी गाँव के भूमिहीनों को कर दिया। आगे चले तो फिर उसी प्रकार भूमिदान

की माँग और वटवारा होना चला। इस प्रकार यह महायज्ञ प्रारम्भ हो गया। यह एक अहिंसात्मक क्रांति है। इससे राम-राज्य की कल्पना जनता के सामने साकार हो उठी सराज में एक बड़ी खाई के काटने का सफल सूत्र जनता के हाथ में आ गया। इसी आवाज को लेकर 'सर्वोदय-समाज' की स्थापना की गई और जनता ने इस महान कार्य में सहयोग दिया। विभिन्न प्रान्तों में काफी भूमि इस समाज को मिली।

वास्तव में जल, वायु और भूमि पर प्रत्येक व्यक्ति का सामान अधिकार है। यदि भूमि पर कुछ व्यक्ति अपना अधिकार जमाकर बैठ जाएँ, तो यह समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। दूसरे देशों में जो बड़ी-बड़ी रक्त क्रान्तियाँ हुईं, उनके मूल में मुख्यतः भूमि समस्या ही थी। भारत को यदि इन रक्त क्रान्तियों से बचना था तो आवश्यक था कि जनता के सामने कोई उचित योजना रखी जाती। यह भूमिदान एक ऐसी ही योजना है, जिसमें ममस्त समाज की कल्याण-कामना निहित है। इस योजना में कुछ व्यक्ति 'दान' शब्द पर आपत्ति करते हैं, इस शब्द की व्याख्या करते हुए विनोबा जी ने कहा है—

भूमिदान-यज्ञ में 'यज्ञ' शब्द आता है उससे परहेज करने की आवश्यकता नहीं। दान सम्बन्धित—दान यानी मय्यक् विभाजन, यह है गकराचार्य जी की 'दान' शब्द की व्याख्या। उसी अर्थ में हम इम शब्द का अर्थ करते हैं। जिनको जमीन मिलेगी वह मुफ्त खाने वाला नहीं है। वह जमीन पर मेहनत मगवकत करेगा, अपना पत्नीना उसमें मिलायेगा, तब खा सकेगा। इसलिए उसे दीन बनने की आवश्यकता नहीं है। उसका अपना अधिकार उसे दिला रहे हैं।

आचार्य भावे ने भारत के भूमिहीन कृषकों की हालत देखकर १९५७ तक लगभग ५ करोड़ भूमि का एक विराट मकल्प किया। इसकी प्राप्ति के लिए अनेक लोग लग गए। साथ ही साथ आचार्य ने भी ममस्त भारत में भ्रमण करना प्रारम्भ कर दिया। १३ नवम्बर १९५१ को वे दिल्ली भी गए

और उस समय तक आपने लगभग १६,४३३ एकड़ भूमि की प्राप्ति कर ली थी। आपने उत्तर प्रदेश में भी खूब भ्रमण किया। वे अनेक जिलों में गए। १९५३ में आपने काशी में प्रवेश किया। इस बीच तक आपने १०२३६१ एकड़ भूमि प्राप्त कर ली थी। मध्य भारत सरकार ने लगभग दो लाख एकड़ भूमि दान में दी है। परन्तु जो सबसे बड़ा दान प्राप्त हुआ है वह बिहार में राँका के राजा का था। राँका के राजा ने १,७२००१ एकड़ भूमि दान की है। इस यज्ञ में जितनी भूमि एकत्र हुई है उसमें अब तक केवल ५५,८८५ एकड़ भूमिहीन कृषकों को दी गई है। उन लोगों को भूमि के अतिरिक्त खेती के औजार, बीज एवं ब्रैल भी दिए जाते हैं। जिससे ये लोग बहुत जल्दी ही कृषि कार्य को कर सकें।

इस आन्दोलन से भारत के लगभग ५ करोड़ भूमिहीनों की कठिनाइयाँ दूर हो सकेंगी। इस यज्ञ से सरकार का धन-भार नहीं बढ़ सकता। इसका कारण यह है कि सरकार को जमीन का मुआवजा नहीं देना पड़ता है। जितने भी भूमिहीन कृषक हैं उन सबको भूमि देकर उनकी दशा को ठीक किया जा सकता है। इससे हमारे देश की बेकारी की समस्या को भी दूर किया जा सकता है। जितने भी देश के गृह उद्योग हैं उन सभी को इस आन्दोलन से बल की प्राप्ति होगी। इस आन्दोलन की सफलता का सबसे ताज़ा प्रमाण विनोबा की पाकिस्तान यात्रा है। वहाँ भी उन्हें सफलता मिली है। यह विश्व के सामने सत्य का उदाहरण है।

इस प्रकार इस शब्द में जो एक दीनता की भावना दिखाई देती है, वह दूर हो गई। इस दान में दाता और लेने वाला दोनों ही आनन्द प्राप्ति के भागी बनते हैं। साथ ही भूमि पर केवल उसी का अधिकार है जो परिश्रम करता है, हल जोतता है और देश का सच्चा अन्नदाता है। साथ ही इस यज्ञ की यह शर्त भी है कि दुखी मन से दिया गया भूमि-दान ग्रहण नहीं किया जाता, जो सद्भावना से दान प्राप्त होता है उसी को ग्रहण किया जाता है। इसमें जीवन बटोरने की कामना भी नहीं है। यहाँ तो साम्ययोग और सर्वोदय की भावना काम करती है।

सारांश यह है कि भूमि-दान गांधी जी के जीवन की पूर्ति है। जनतन्त्र के युग में यह यज्ञ वास्तव में एक महत्त्वपूर्ण प्रयोग है। इमने वह काम कर दिया है, जो कानून से भी यक्रायक नहीं होता। इसमें सहानुभूति और सहयोग की भावना है।

अपूर्व साधना और त्यागशीलता के परिणाम-स्वरूप काफी सफलता भी मिल रही है। कितने ही ग्राम परिवार भूति बन गए हैं।

सारा भारत अपना कर्तव्य समझता हुआ इस यज्ञ को सफल बनाएगा तथा समूचा राष्ट्र एक परिवार बनकर विश्व के सम्मुख महान् आदर्श उपस्थित करेगा।

ग्राम जीवन तथा नगर जीवन

विश्व विभिन्नताओं का भण्डार है, कहीं घूप है तो कहीं छाया है। कहीं मगल है तो कहीं जगल है। कहीं गाव है तो कहीं नगर। गाव में जितनी साधारणता तथा गरीबी देखने को मिलती है, नगरों में उतनी ही चहल-पहल तथा आकर्षण मिलता है। गाँव में कच्चे घर, टूटी भोपडियाँ तथा सीवे-सादे लोग दिखाई देते हैं। शहर में बड़े-बड़े मकान, लम्बी-लम्बी चौड़ी-चौड़ी सड़कें और अनेकानेक चतुर-चालाक लोग दिखाई देते हैं। शहर वाले समझते हैं कि गाव नरक है और गाव वाले समझते हैं कि शहर ठगों का अड्डा है, किन्तु बात ऐसी नहीं है दोनों में ही अपनी विशेषताएँ हैं। गाव प्रकृति देवी की गोद में बसे हुए प्रतीत होते हैं। मानो सुख के सागर में नहा रहे हों। साधारण मनुष्य तो गाव के जीवन में प्रभावित होते हैं किन्तु बड़े-बड़े कवि भी गावों के गुण गाते हुए देखे जाते हैं। प्रेमचन्द ने तो अपने उपन्यासों का क्षेत्र ही गाँव चुना और जीते-जागते कितने ही चित्र प्रस्तुत किए। सुमित्रानन्दन पन्त गाव के कूड़े करकट तक की सराहना करते हैं—

कुड़ा-करकट ककर पत्थर ।

सब कुछ सार्थक सब कुछ सुन्दर ।

गाव के जीवन मे अपने कुछ विशेष आकर्षण है । प्रकृति का जो मनोरम रूप गाव मे देखने को मिलता है अन्यत्र कही नहीं । लहलहाते हुए खेत, खुली हवा, कल-कल बहती हुई सरिता भला किस हृदय को द्रवीभूत नहीं कर देते । प्रातः काल मे पक्षियों का कलरव, साय को उनका धर लौटना, ऊषा की लाली, गोधूलि का दृश्य जितना मनोमुग्धकारी गाँव मे होता है भला वह नगर मे कहाँ है ?

प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन मे शान्ति चाहता है । शान्ति के बिना वह अपने जीवन का कोई महान् उद्देश्य पूर्ण नहीं कर पाया । सच्ची शान्ति यदि कही मिल सकती है तो केवल ग्राम मे । गाव के एकान्त वातावरण मे कौसा भी अशान्त चित्त व्यक्ति हो अपने सब दुख भूल जाता है और फिर से गड्डे से निकल कर अपने को पहाड की चोटी पर समझने लगता है । गाँव मे तो मानो प्रकृति का सौन्दर्य ही बिखरा पडा है । जिनका उपभोग कर ग्रामीण मनुष्य स्वस्थ तथा प्रसन्न चित्त रहते हैं । ये स्वभाव के भोले-भाले, चरित्र के दृढ तथा छल-कपट से दूर होते है । उनका पारस्परिक प्रेम-वसुधैव कुटुम्बकम् का स्मरण करा देता है ।

यदि गाव मे कुछ दोष न होते तो वास्तव मे जिस वस्तु को हम स्वर्ग कहते हैं, वह यही गाँव होते । किन्तु ग्राम के जीवन मे जहाँ इतनी अच्छाइयाँ है वहाँ कुछ बुराइयाँ भी हैं । गाँव मे शिक्षा का अभाव, स्वच्छता का कुप्रबन्ध, रहन-सहन का स्तर निम्न होना तथा अन्य असुविधायें ऐसी हैं जिन्होंने गाँव के मुख पर कालिमा पोत रखी है किन्तु यह बुराइयाँ धीरे-धीरे हटाई जा सकती हैं । एक पाश्चात्य विचारक का कहना है कि—

“नगरो मे मनुष्य भिन्न प्रकार के कार्य व्यापार तथा पेशे अपना सकता है । स्कूल, अस्पताल, डाक, तार, रेल, टेलीफोन आदि लाभकारी बातों का अभाव नगर मे ही उत्पन्न सकता है । जीवन मे उत्थान करने के अनेकानेक

श्रवसर नगर मे मिल जाते हैं । इसके अतिरिक्त नगर मे मफाई, सुरक्षा तथा प्रकाश आदि का समुचित प्रवन्ध होता है जिससे मनुष्य सुख तथा आराम का जीवन व्यतीत कर सकता है मनोरजन के जितने भी भिन्न-भिन्न साधन नगर मे मिल सकते हैं वह अन्यत्र नहीं ।”

इन सब बातों के होते हुए भी नगर के जीवन मे कुछ दोष हैं । मशीनों की गडगडाहट, मोटरो की घो-घीं तथा पो-पी और मनुष्यों की चीख-पुकार कानों के पर्दों की जो खबर लेती है इसे कोई नगर का रहने वाला ही बना सकता है । गन्दी हवा, मलमूत्र की बदबू, चिमनियों का घुआँ मनुष्य के जीवन को गर्दो-गुद्वारो से भर देते हैं । मनुष्य भी वडें ४२०, भू ठे, स्वार्थी तथा मनुष्यता से हीन होते हैं ।

उपन्यास मन्नाट प्रेमचन्द जी ने यह ठीक कहा है कि ग्राम निवासी प्रकृति की गोदी मे खिले उस फूल के समान हैं जो कडी वृष मे भी खिला रहता है तथा नगर निवासी उस गुलदग्ते के फूल के समान हैं जिसे वृष, गर्मी तथा हवा का पल-पल डर बना रहता है ।

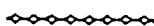
प्राय एसा होना है कि गाँव तथा नगर के निवासी एक दूसरे को बुरा समझते हैं । ऐसा भाव मन मे न होना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हम सब एक देश के नागरिक हैं । एक माता के पुत्र हैं और सब एक माय ही उन्नति की ओर बढ़ेंगे ।

इन गाँवों की नगरों मे तुलना करने हुए एक विचारक ने तो यहाँ तक कहा है कि गाँव तो ईश्वरकृत हैं और नगर मनुष्यकृत । यह बात कुछ अशो तक उचित भी है । क्योंकि मनुष्य ने अपनी बला का जितना उपयोग नगरों के निर्माण मे किया है उतना गाव मे नहीं । जिस समय हम किसी नगर को देखते हैं तो मनुष्य के जादू भरे दृश्यों की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते । आज के युग ने कितनी उन्नति की है इसका अनुमान हम गाँव को देखकर नहीं लगा सकते बल्कि नगर के दर्शन करते ही हम सब कुछ समझ जायेंगे । समय के रेत पर विज्ञान अपने चरण-चिन्ह छोड़ता जा रहा है । उसकी भटक

हमें केवल नगरो में ही मिल सकती है गाँवों में नहीं। मनुष्य के उपयोग के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के जितने साधन नगर-में हैं, उतने गाँव में कहाँ? ससार की दौड़ में भारत का पीछे रहने का एक मात्र कारण यही है कि इसमें ग्रामीण जनता अधिक है और वह सब अशिक्षित तथा असभ्य।

है अपना हिन्दुस्तान कहाँ
वह बसा हमारे गाँवों में।

इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्राम और नगर दोनों ही अपनी विशेषताएँ और कमियों को लिए हुए हैं। सच तो यह है कि यदि गाँव की दशा की ओर हम समस्त भारतवासियों ध्यान दें और नगर जीवन की सभी उचित सुविधाएँ ग्रामवासियों को दें तो निश्चय ही ग्राम समूह पुनः भारत को नव-यौवन प्रदान कर सकता है।

समय का सदुपयोग

एक मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई और दर्शकों के देखने के लिए उसे बाजार के चौक में रख दिया। देखने वालों की एक बहुत बड़ी भीड़ एकत्र हो गई। जब मूर्ति के ऊपर से पर्दा हटाया गया तो लोगों ने देखा कि उसका मुख वालों से ढका है और सिर का पीछे का भाग बिल्कुल गुजा है। जब मूर्तिकार से इसका रहस्य पूछा, तो उसने बताया कि यह समय की मूर्ति है। जो व्यक्ति इसके आगे ही सामने के वाल पकड़ लेता है, तो यह उसके बस में हो जाता है और यदि एक क्षण की भी देर हुई तो यह आगे निकल जाता है। और फिर गुजा होने के कारण पीछे से नहीं पकड़ा जा सकता।

वास्तव में जीवन की सफलता का रहस्य इसी में है कि समय को उसके आगे के वालों से पकड़ कर बस में कर लिया जाए। जो व्यक्ति समय के इस मूल्य को नहीं जानता, वह अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता चाहे उसके पास कितनी ही बड़ी सामर्थ्य क्यों न हो। समय

के मूल्य को पहचानना ही समय का सदुपयोग है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसी घड़ियाँ आती हैं, जिन पर उसके भाग्य का बनना-विगडना निर्भर करता है। यदि मन जरा-सा हिचकिचाया या डरा तो जीवन का सब कुछ समाप्त हो जाता है। समय किमी के साथ नहीं चलता, वह अपनी गति से सदा आगे बढ़ता रहता है। समय का ठीक उपयोग हमारे जीवन की सफलता की कुजी है। यदि हम अपने जीवन के बीतने वाले इन एक-एक क्षणों का ठीक से उपयोग कर सकें तो ससार का बड़े से बड़ा कार्य भी हमारे लिए सरल और मुलभ है। ससार के जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उन सबने पहले समय के मूल्य को पहचान कर ही आगे कदम बढ़ाया था और अन्त में महानता के उच्च शिखर पर चढ़ने में सफल हो गए थे। नेपोलियन की महान् विजय के मूल में समय का ही हाथ रहता था। अर्थात् वह अनुकूल समय को पहचानता था और कभी भी आलस्य में उसे हाथ से नहीं जाने देता था। पाँच मिनट के मूल्य को न पहचानने के कारण ही अस्ट्रेलिया वाले नेपोलियन के सामने हार गए थे। वाटर लू के युद्ध में नेपोलियन की हार का मुख्य कारण पाँच मिनट ही थे। उनके साथी ग्रूशी के आने में पाँच मिनट की देर हो गई थी और इसी विलम्ब ने नेपोलियन को बन्दी बनवा दिया।

काम को समय पर करना ही समय का सदुपयोग है। जो काम एक वार हमारे समय के लिए छोड़ा, वह मरदा के लिए गया। यदि आज के काम को आज ही कर दिया जाए तो, कल और आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। जिसके करने में आज आनन्द प्राप्त होता है, उसी काम को कल करने में आनन्द नहीं, दुःख ही प्राप्त होगा। वर्तमान सबसे उत्तम घड़ी है, भूतकाल मर चुका और भविष्य का अभी कुछ पता नहीं। तब सबसे बड़ा सहायक मानव जीवन के लिए वर्तमान ही है। बहुत से लोगों ने आज का काम कल पर छोड़ा और पीछे रह गए। उनमें पीछे रहने वाले समय के साथ साथ चलते रहे और जाने निकल गए। एक खरगोश और कछुए में दौड़ लगाने की शर्त हुई। दोनों ने दौड़ प्रारम्भ की एक ही छलांग में खरगोश आवे रास्ते

पर पहुँच गया और बाकी मार्ग पूरा करने का काम आगे के लिए छोड़कर कुछ देर के लिए पेड़ की शीतल छाया में आराम करने के लिए लेट गया। नींद आई और मीठे सपनों में खो गया। जब नींद खुली तो देखा कि कछुआ अभी भी वहाँ तक नहीं पहुँचा था। उसने अब दूसरी बार छलाँग लगाई और अपने निश्चित स्थान पर पहुँच गया। परन्तु जब वहाँ पहुँचा, तो उसकी लज्जा का कोई अन्त न रहा, उस धीरे-धीरे घिसटने वाले कछुए ने समय के साथ-साथ चलकर बिना एक क्षण भी आराम किए उस तेज चलने वाले खरगोश को हरा दिया। समय के सदुपयोग का यह उदाहरण कितना सुन्दर है।

आज का दिन घूमने में खो दो, कल भी वही बात होगी और फिर अधिक सुस्ती आयेगी। इस प्रकार आज जिस काम को करना चाहते हो उसको आज ही कर लेना चाहिए। आज का मतलब 'अभी' कर डालना चाहिए। यदि रेल चलाने वाला ड्राइवर अपने मार्ग पर आने वाले प्रत्येक स्टेशन पर दो मिनट की देर करता चले, तो उसको अपने अन्तिम स्टेशन तक पहुँचने में हो सकता है कि घंटों की देर हो जाय और यह भी सम्भव है कि उसकी इस देर के कारण मार्ग में ही कोई दुर्घटना हो जाए। उस बेचारे ने तो केवल दो-दो मिनट ही रास्ते के स्टेशनों पर अधिक खर्च किए थे, इसमें उसका तो कोई विशेष दोष न था। परन्तु उसके दो-दो मिनट ही तो इतने भयानक बन गए। अतः महत्वाकांक्षी व्यक्ति को समय का मूल्य पहचानना आवश्यक है।

मानव जीवन का सबसे भयानक शत्रु आलस्य है। यदि आलस्य न हो तो मनुष्य कभी भी अपने जीवन में असफलता का मुह न देखे। शरीर में यदि स्फूर्ति हो तो आलस्य कभी भी पास नहीं आ सकता और ऐसी अवस्था में काम का बोझ भी भारी नहीं लगता। किसी काम को आगे के लिए स्थगित कर देने का तात्पर्य है—प्रायः उसे तदा के लिए छोड़ देना। 'अव करने ही वाला हूँ का मतलब होता है नहीं करने वाला हूँ।' कहा

भी है, 'आषाढ चूका किसान और डाल का चूका बन्दर कहीं का नहीं रहता।' इसलिए जो व्यक्ति आलस्य-वश किसी कार्य से चूक जाता है, वह कभी भी फिर उस अवसर को नहीं पा सकता। व्यक्ति की सफलता का इतना महत्व उसकी योग्यता में नहीं, जितना उसका तत्परता में है 'आलस्य' शैतान का दून है। इस आलस्य ने न जाने इतिहास के कितने पृष्ठों को कुछ का कुछ बना दिया जो व्यक्ति अपने को कुछ बनाना चाहता है, उसे सबसे पहले इस शत्रु से लड़ना चाहिए।

समय का मूल्य हाथ में तभी आ सकता है, जब हम अपने काम नियमित कर डालें। प्रत्येक कार्य के लिए पहले कार्यक्रम बना लें और फिर उम पर अटल होकर आगे बढ़ें। यदि कार्यक्रम बनाकर दीवार पर टाँग भी दिया और उसके अनुसार आचरण नहीं किया तो वह व्यर्थ है, उसका कोई महत्व नहीं। समय का उपयोग रक को राजा और दुरुपयोग राजा को शक बना देता है। अतः इस महान शक्ति को पहचानाना ही सबसे बड़ी बात है।

विदेशों में समय का मूल्य पहचाना जाता है और प्रत्येक व्यक्ति उसका सदुपयोग करना जानता है। यदि आपने किसी को मिलने का समय ७-३० का दिया है, तो वह ठीक उसी समय आ पहुँचेगा। न दो मिनट पहले और न बाद में। परन्तु भारतीय जनता इस सम्बन्ध में विल्कुल असावधान है। बड़ी-बड़ी मभाओं का समय तो घण्टा भर भी लेट हो जाय तो कोई जम्हम्व नहीं माना जाता। विधान मभाओं तक में सदस्यों के देर में आने के कारण कोरम पूरा न होने से कार्यक्रम कई बार स्थगित रहना पड़ता है। यह मनोवृत्ति वास्तव में राष्ट्र की उन्नति के लिए बहुत बाधक है।

अतः नियमपूर्वक और समय पर काम करने में मन प्रसन्न रहता है। किसी प्रकार की अशान्ति या बेचैनी नहीं रहती। ठीक समय पर किया गया कार्य अच्छी तरह में सफल हो सकता है। नियमितता भी एक आवश्यक गुण है। यदि कोई व्यापारी ठीक समय में ध्यान नहीं देता, एक छोटा सा तार

ठीक समय पर उचित स्थान पर नहीं पहुँचता, यदि एक आज्ञापत्र किसी को फाँसी से बचाने के लिए दिया गया और वह समय पर नहीं पहुँचाता, तो समझ लीजिए इन सबका कितना भयानक परिणाम हो सकता है। लखपति व्यापारी समय की चूक से भिखारी हो सकता है, तार के एक दिन 'लेट' पहुँचने से उसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। एक बार किसी पहाड़ी नदी के रक्षक ने जिलाधीश को नदी में बाढ़ आने का तार दिया। अधिकारियों ने उसे साधारण तार समझ कर रोक लिया और कई घंटों बाद जब निश्चित स्थान पर पहुँचा तो स्थिति बहुत ही भयानक हो गई थी। उस नदी की बाढ़ ने केवल थोड़ी सी आसवधानी और समय की भूल के कारण लाखों घरों को तबाह कर दिया।

इसलिए समय का मूल्य पहचान कर उसका सदुपयोग करना जीवन की सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। समय के निकल जाने पर सिवाय पश्चात्ताप कुछ हाथ नहीं आता। पश्चात्ताप की एक उक्ति कितनी मार्मिक है।

उड गया मेरा समय जैसे विहगम,
और खाली हाथ जीवन रह गया है।

संस्कृत में भी समय की सदुपयोगिता पर कितना सुन्दर लिखा है—

प्रथमे नार्जित विद्या द्वितीये नार्जितम् धनम्,
तृतीये नार्जित ज्ञानम् चतुर्थे किम्करिष्यति।

अर्थात् बाल्यकाल में विद्या नहीं पढ़ी, यौवन में धन न कमाया प्रौढ़ावस्था में ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो वृद्धावस्था में क्या करेगा? अर्थात् कुछ नहीं।

युद्ध के पक्ष में

ससार मे सदा से ही दो विचार मुख्य रहे है । समस्त ससार हो इस द्वन्द्वात्मक प्रवृत्ति का परिणाम है, परन्तु उसमे जो विचार मनुष्य को उत्साह, साहस और अभूतपूर्व कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं वही सच्चे निर्माता, सुधारक और सृष्टि को प्रगतिपथ पर ले जाने वाले है । इस दृष्टि से देखने पर हमे यह सोचना पडेगा कि कौन से विचार मनुष्य को निष्क्रिय बनाते है । ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि शान्ति का विचार कायरों का आदर्श हथियार है । महाकवि दिनकर ने कहा है —

क्षमा सोहती उस भूजग को
जिस के पास गरल हो ।

यह एक विचारणीय प्रश्न है कि युद्ध है क्या । इसका मनोवैज्ञानिक प्रतिफलन क्या है ? युद्ध कोई ऐसी क्रिया नहीं जो व्यर्थ हो । मनुष्य यदि प्रागल नहीं है तो निरर्थक ही दीवार से सर नहीं फोडेगा । युद्ध एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह करती है । क्रान्ति का झंडा फहराती है और अधिकार को छीनकर समाज को स्वस्थ बनानी है । स्वस्थ समाज उस अधिकार की सुरक्षा के लिए दृढ और सशक्त बनता है । क्रान्ति की जन्मकथा पर एक कवि मधुर शास्त्री की एक पक्ति मुझे स्मरण हो आई है । वे लिखते हैं—

क्रान्ति ने जन्म तब ही लिया जब कि अधिकार की शक्ति छीनी गई,
तूफान आया तभी सिन्धु मे जब लहर की तृप्ति छीनी गई ।
चाँदनी से अलग चाँद जब भी हुआ हो गया तब अंधेरा सकल विश्व मे
हुई मौत भगवान की उस समय जिस समय भक्त की भक्ति छीनी गई ।

इसमें यह जात होता है कि जो मनुष्य शान्ति के नाम पर आलसी बनकर अपने अधिकार को बँठता है उस कायर को इतिहास आत्मद्रोही कहता है, वह जातिद्रोही और दूसरे शब्दों मे देशद्रोही है क्योंकि ऐसे शक्तिहीन मनुष्य के प्रभाव मे भी देश को पराजय का दुःख देखना पडता है ।

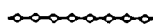
इतिहास साधी है कि सामाजिक सुधार और वर्तमान में ऊपर उठने के लिए युद्ध अनिवार्य होता है। दुःप्रवृत्तियों और दुराचारे में सुधार पाने के लिए उन्हें सहन नहीं करना होगा वरिष्ठ उनका मूलोच्छेदन करना होगा। यदि ऐसा न होता तो राम रावण का युद्ध न होता। मगर राम की महनशीलता और बल ने परिचित है परन्तु उन्हें भी अत्याचारियों के विरुद्ध शस्त्र उठाना पडा। वह कृष्ण जिन्होंने महाभारत में युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की थी उन्हें भी अत्याचारों ने विवश होकर भीष्म के विरुद्ध रथ का पहिया चक्ररूप में उठाकर उत्तेजित होना पडा। उन्होंने स्वयं श्रीकृष्ण को युद्ध के लिए प्रेरित किया अन्यथा कृष्ण जैसा महात्मा योगिराज और राजनीतिज्ञ किसी परिवार को नष्ट करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध नहीं था। वह जानता था कि अन्याय के सामने सिर झुकाना कायरता है उसी वह वाणी-शुद्ध हृदय दीर्घस्य त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परतप'। अर्थात् हृदय की कायरता को छोड़कर उठ। स्वयं श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि वे स्वयं भी इसीलिए ध्वस्ताने लेते हैं ताकि दुराचारियों का नाश करे और सज्जनों की रक्षा करें। इस प्रकार युद्ध से जहाँ दैत्यों का दमन होता है वहाँ सत्य की सुरक्षा होती है। इसका सबसे सबल प्रमाण यह है कि जब विन्तारवादी चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो शान्तिदूत ने भी युद्ध के पक्ष में राय प्रकट करते हुए कहा था हम तब तक युद्ध जारी रखेंगे जब तक हिन्दुस्तान की इच भर भूमि भी शत्रु के कब्जे में रहेगी इसके लिए समय की कोई सीमा नहीं।

इससे स्पष्ट है कि शान्तिवादी सत्य की सुरक्षा के लिए युद्ध की अनिवार्यता अनुभव करता है।

युद्ध का दूसरा नाम संघर्ष है (Struggle is life) संघर्ष ही जीवन है। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं वह महत्वाकांक्षी नहीं हो सकता। नीति कहती है कि युद्ध प्रिय शासक ही अपने राज्य का विस्तार कर सकता है। जो राजा यथा प्राप्त राज्य पर सतोष करके बैठे रहते हैं उनमें कोई उन्नतिपूर्ण परिवर्तन नहीं मिलता बल्कि ऐसे राज्यों पर दूसरे महत्वाकांक्षी राजा आक्रमण कर अपने अधिकार में कर लेते हैं। ऐसे अनेक उदाहरणों से हमारा इतिहास भरा पडा है

कि शान्ति द्वारा किसी समाज ने, देश ने, जाति ने बर्बर अत्याचार पर विजय पाई हो ऐसे उदाहरण मेरी दृष्टि में नहीं ।

आज की वर्तमान स्थिति में भी हमारी सरकार शान्ति के लिए योये उद्देशो पर चली उमका परिणाम हमारे सामने है । हमारा राष्ट्रीय चरित्र इसीलिए पतित है कि हमारा खून ठडा हो गया है । हमें हर अत्याचार को सहन करने की आदत हो गई है । शत्रु हमारी जिन भूमि पर अधिकार कर लेता है । वह और हम अनेक प्रकार के कुतर्कों द्वारा अपनी कायरता को शक्ति की रेशमी साडी में लपेट कर सजा लेते हैं। युद्ध की अनिवार्यता की जो व्यक्ति मानते हैं वे ही शान्ति सग्रह में विश्वास रखते हैं । वे ही अपने देश, जाति और समाज को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयन्तशील रहते हैं । योग्य वह ही निर्भय रहता है । बिना युद्ध भय के वीरता का सचय कहा "भय विन होत न वह प्रीत" यदि हम ससार में अपना शौर्य दिखाना चाहते हैं मसार में योग्य स्थान चाहते हैं । ससार की श्रद्धा और प्रीति पान, चाहते हैं तो युद्ध की अनिवार्यता माननी होगी । अवश्य माननी होगी । यदि ऐसा न होगा तो निश्चय ही निकट भविष्य में हम अपना अस्तित्व भी खो देंगे इसमें तो मन्देह नहीं । स्वतंत्रता के पीछे सुभाष का सघर्ष, भगनसिंह का वलिदान, और क्रान्ति का विकराल जाल है—मात्र शान्ति से स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ । स्वतंत्रता का दामन रक्त के अनेक छोटे बड़े धब्बों से रजित है यह हमें नहीं भूल जाना चाहिए ।

सहकारी पंचायत योजना

➤ स्वतन्त्र भारत में प्रसन्नता और ममृद्धि के लिए अनेक प्रयत्न किए जा रहे हैं और किए गए हैं । इसके लिए ५० नेहरू की पंचवर्षीय योजनाएँ एक आदर्श स्वरूप लेकर प्रकट हुई हैं । भारतवर्ष ग्राम प्रधान देश है । जय तक

गाँवों में सुख और समृद्धि नहीं तब तक देश को हम गुणहाल नहीं कह सकते। गाँधी जी ने भी गाँवों की समृद्धि पर ही अपने अधिक ध्यान दिया था। गाँवों में निर्धनता के पीछे जो कारण हैं उन्हें दूर करने के लिए ही सहकारी पंचायत योजना बनाई गई है। क्योंकि किसानों का पैसा व्यय की मुहूर्तमेवाजी में नष्ट हो जाता है। किसान सदा कर्जदार रहता है।

गाँवों की कठिनाई नहीं है। युग-युग से चली आ रही कठिनाई को दूर करने का प्रयत्न सदा होता रहा है। भारत के लिए यह योजना नहीं है। प्राचीन तथा मध्यकाल में भी इसका प्रयोग होता रहा है। इन मत्स्याओं से ग्रामीणों को लाभ पहुँचता था। इन पंचायतों के द्वारा अधिक में अधिक स्वतन्त्रता ग्रामीणों को प्राप्त थी। गाँव अपने आप में स्वाधीन रहे इसलिए केन्द्र में यदि कोई परिवर्तन हुआ भी तो उसका कोई व्यापक प्रभाव गाँवों पर नहीं पड़ा। नीति के परिवर्तन में ग्रामों का उतना ही महयोग रहा जितने से वे सम्बन्धित थे। गाँधी जी ने जिस रामराज्य का स्वप्न देखा था वह इसी पंचायत शासन पर निर्भर था। वे इस योजना के प्रबल समर्थक एवं प्रशंसक थे। वे जानते थे कि भारत की आत्मा गाँव में है। आत्मा की प्रसन्नता और समृद्धि का प्रभाव सारे भारत पर होगा।

ब्रिटिश शासन में गाँव सदा उपेक्षित रहे। इसलिए उन्हें उनके अधिकारों से वंचित होना पड़ा। अंग्रेजों ने गाँवों की अपेक्षा नगरों पर अधिक ध्यान दिया। गाँव का जीवनरस छीन कर नगरों को सौंप दिया। कुछ सम्भूतदार अंग्रेजों ने भारत का स्वरूप पहचाना और भारतीय गाँवों को सुधारने का प्रयत्न किया। लार्ड रिपन ने पहली बार स्थानीय सभों से भारतीयों का परिचय कराया। सन् १९०४ में केन्द्र से अलग पंचायतों का निर्माण हुआ। अनेक प्रान्तों में वैधानिक सुविधाएँ देकर गाँवों को निजी स्वतन्त्रता प्रदान की गई।

भारत स्वतन्त्र हुआ तो इन पंचायतों को नया जीवन मिला। गाँधी जी के अनुसार इन गाँवों का पुनर्निर्माण करने के लिए सभी वैधानिक और

क्रियात्मक योजनाएँ लागू होने लगी। उत्तर प्रदेश में इस पंचायत को ग्राम सभा के नाम से पुकारा जाता है। गाव की जनसंख्या को देखते हुए सदस्यों, मंत्री और उपमंत्री आदि का चुनाव होता है। ये लोग कार्यसमिति को वैधानिक रूप देते हैं उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। ठीक प्रकार से चुनाव होते हैं। इन पंचायतों का काम यह होता है कि खेती सुधार, व्यापार और अर्थ सम्बन्धी समस्याओं को सुलभाएँ। मेले और बाजारों द्वारा सहयोगी बैंक और सहयोगी भंडार, पुस्तकालय तथा औपचाल्य आदि का निर्माण किया जाता है। इनका कार्य यह भी है कि ये भिन्न-भिन्न जनसेवक जैसे पटवारी, अमीन और पुलिस आदि के चरित्र पर भी निगरानी रखें क्योंकि किसानों का इनसे निकट सम्बन्ध होता है।

ग्राम पंचायतों में मंत्री और निरीक्षक होता है। ये लोग वर्ष में दो बार वजत का परीक्षण करते हैं, हिमाव चेक करते हैं और कर निर्धारण करते हैं। प्रत्येक वयस्क शासन के सुधार के लिए अपना मुभाव रखने का अधिकारी है। पंचायत में अदालत होती है। सरपंच तथा पांच और पढे-लिखे सदस्य साधारण मुकदमों का निपटारा करते हैं।

ध्यान से देखा जाय तो पंचायतों के इन कामों में कई कमियाँ और अनियमितताएँ भी हैं। ग्रामीण लोगों की इन पंचायतों में अब भी प्राचीन रुढ़ियाँ हैं—कई लोग अब भी जाति और वर्ग पर विश्वास कर निम्न जाति के लिए उदार दृष्टिकोण नहीं अपनाते। पारिवारिक झगड़ों में भी इन पंचायतों के कामों में बाधा डाल रखी है। ग्राम-सुधार-कार्यक्रमों में धन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो धन प्रान्तोद्यम सरकार में प्राप्त होता है उसका सदुपयोग नहीं होता। धन को लेकर ही अनेक झगड़ें होती हैं।

सारांश यह है कि ये योजनाएँ सफल तभी हो सकती हैं जब इनका ईमानदारी, वफादारी और जिम्मेदारी में सदुपयोग हो। अनुभवहीनता के कारण ही अनेक दोष आ रहे हैं। समय के अनुसार ये कमियाँ दूर होंगी—समय तो लगेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन पंचायतों में अपना काम मच्य करना, महकरी डग पर करना और निर्माणात्मक दृष्टि रखना सिखाया है।

खाद्य समस्या

जब से भारत स्वतन्त्र हुआ है तब ने अनेक समस्याएँ एक साथ उभर कर सामने आई हैं ! यह स्वाभाविक भी है क्योंकि जब कोई देश स्वतन्त्र होता है तो सामाजिक और राजनीतिक ढाँचे में नहसा एक परिवर्तन आता है। ऐसी स्थिति में यदि समाज और देश के नेताओं में नहीं सामंजस्य होता है तो समस्याओं का समाधान होता जाता है। नेता सही निर्देश करते हैं और समाज व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़कर उन निर्देशों का पालन करता है तभी समस्या का समाधान संभव है। दुर्भाग्य से अपने देश में शिक्षा और व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना ने व्यक्ति को पूरी तरह से नहीं छोड़ा है। यही कारण है कि और समस्याओं की तरह खाद्य-समस्या अभी तक नहीं सुलभ सकी है।

आज भारत की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ रही है और उसी अनुपात से खाद्य का उत्पादन नहीं हो रहा है। इसका यह परिणाम है कि खाद्य समस्या दिन पर दिन भयंकर होती जा रही है। इसके पीछे खाद्य की कमी के साथ साथ और भी अनेक कारण उभरे हुए हैं। भारत-विभाजन के समय गेहूँ और चावल की उत्पादक अच्छी भूमि पाकिस्तान के हाथ चली गई है। पंजाब के उपजाऊ क्षेत्र और पूर्वी बंगाल के क्षेत्र गेहूँ और चावल के लिए प्रसिद्ध हैं जिससे भारत वंचित हो गया। दूसरी ओर लाखों हिन्दू परिवार अपने घर-द्वार छोड़कर भारत आए जिसमें जनसंख्या में वृद्धि हुई और उत्पादन कम हुआ पिछले बीस वर्षों में वैसे ही बड़े-बड़े व्यापारी सस्ते दामों में किसानों से गल्ला खरीद कर अपने अनाज भंडार में भर लेते हैं। इससे यह होता है कि अनाज की कमी होती है तो दाम बढ़ जाते हैं और तेज भाव पर वे अनाज बेचकर लाभ उठाते हैं। क्योंकि ये व्यापारी अपनी इस स्वार्थ वृत्ति को छिपाने के लिए सरकार के बड़े-बड़े अधिकारियों से सम्बन्धित रहते हैं और उन्हें भिन्न-भिन्न प्रकार से आर्थिक लाभ पहुँचाते हैं इसलिए जनता और पुलिस दोनों ही इस अनैतिक व्यापार को रोकने में असमर्थ हो जाते हैं।

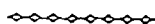
हो जाती है, भूख मिटाने के लिए लोग अपना ईमान और चरित्र बेच देते हैं। आवश्यकता है कि महिला समाज-सेविकाएँ गाँवों में परिवार नियोजन केन्द्र खोलें और ग्रामीण महिलाओं को इस योजना के सही लाभ बताएँ। अनेक बार के प्रयत्नों से ही यह सुधार संभव है।

किसानों को भी अच्छा बीज, अच्छा खाद और उनके आधुनिक प्रयोग का पूर्ण प्रशिक्षण मिलना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में भारत की जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। १९४७ में जनसंख्या ३५ करोड़ थी और अब ४५ करोड़ है। यद्यपि भारत सरकार ने परिवार नियोजन के अनेक केन्द्र खोले। परन्तु हमारा देश अभी कुछ प्राचीन धार्मिक रूढ़ियों से ग्रस्त है और अशिक्षा ने हमारी ग्रामीण जनता को स्थिति से सही रूप में परिचित नहीं होने दिया।

ब्रिटिश काल में चावल की कमी को वर्मा द्वारा निर्यातित करने से पूरा किया गया। उस समय वर्मा ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत था इसलिए वह आयात संभव हुआ और अब वर्मा स्वतन्त्र है इसलिए अब भारत को उसके लिए व्यय करना पड़ता है और चावल उसी के भाव पर खरीदना पड़ता है। भारत में चावल का उत्पादन उतना नहीं है जितना कि आवश्यक है। हमारे किसान अभी खेतों के आधुनिक तरीकों से भी अपरिचित हैं। खेती के योग्य भूमि भी पूरी किसानों के पास नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी से भूमि का विभाजन भी ऐसा हुआ है कि प्रत्येक किसान के पास यथेष्ट भूमि नहीं है। दूसरे किसानों की प्रवृत्ति भी ऐसी है कि वे तम्बाकू और गन्ने की खेती इस लिए अधिक पसन्द करते हैं क्योंकि उसमें उन्हें आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभ होता है। गेहूँ और चावल की खेती से उतना आर्थिक लाभ नहीं होता।

खाद्य-समस्या को भयकर बनाने में मुनाफाखोर व्यापारीवर्ग भी विशेष कारण है। इनके अनैतिक व्यापार से भी यह समस्या बढ़ रही है। जैसे ही रही है। जैसे ही नया अनाज बाजार में आता है। सरकार को उसी समय

वह सब अनाज खरीद लेना चाहिए । यदि इस प्रकार चारो ओर से हम समस्या के समाधान में लगेंगे, तो निश्चय ही वह दिन दूर नहीं जब कि भारत में अनाज की समस्या नहीं रहेगी । फिर वही शस्य श्यामला भूमि ससार को भोजन देने में समर्थ होगी । दूध दही की नदी बहेगी । भारतवासी हर दृष्टि से सुखी और समृद्ध होंगे ।

फैशन का मनोविज्ञान

मानव के समस्त कार्य-कलाप मनोविज्ञान पर निर्भर होते हैं । मनोविज्ञान की व्यापकता इसी से सिद्ध है कि उसका सम्बन्ध मन से है । इच्छा का सम्बन्ध मन से और क्रिया से स्पष्ट है । प्रत्येक युग अपनी मौलिकता के लिए तभी प्रसिद्ध होता है जब युग के मन की प्रतिक्रिया किसी नये रूप को जन्म देती है । एक समय था जबकि मनुष्य का मन ससार की अन्तर्निहित समस्याओं के समाधान में व्यस्त था । जीवन की गहनता और परिवर्तित मानदण्ड अनेक प्रश्न लेकर उसके सामने उपस्थित हो जाते थे । मनुष्य अन्वेषण और अनुसंधान में जीवन व्यतीत कर रहा था । जीवन-सागर को मथकर जो अमृत और विष प्राप्त हुए उसी की गहनगाथाएँ, पुराण, उपनिषद के रूप में हमें सदा आलोक प्रदान करती रही । उस समय का रहन-सहन, खान-पान और चिन्तन-मनन तत्कालीन मनोविज्ञान की व्याख्या करते हैं । मनुष्य का ध्यान अन्तर्मुखी था, इसीलिए उस समय सभी का आत्मिक दृष्टि से उत्कृष्ट होना एक फैशन था ।

फैशन वर्तमान का व्यावहारिक रूप है । मनुष्य अपने जीवन का सौन्दर्य प्रकट करने के लिए खास तौर से वाह्य रूप को रुचिकर और ग्राह्य बनाने के लिए जिस पद्धति को स्वीकार करता है वही फैशन का रूप धारण कर

लेता है। वीरता के युग में वीर होना, भक्ति के युग में भजन, सन्त श्री महन्त होना आदि फैशन का ही साम्प्रतिक रूप था। यह दूसरी बात है कि उपयोगिता की दृष्टि से यह फैशन मानव के लिए किन्ना हितकर था। इसमें भी कोई शास्त्रीय सिद्धान्त नहीं है कि फैशन का स्वरूप निश्चित हो, यह तर्क रुचि और भावना पर निर्भर है।

ऐसी भी लहर आई थी कि प्रत्येक भारतवासी के हृदय में देशभक्ति का फैशन था। यह फैशन की विशेषता है कि जय जैमा फैशन होता है उसके विपरीत चलने वाला मनुष्य निकृष्ट कोटि का कटा जाना और माना जाता है। भारत स्वतन्त्र हो जाने के पश्चात् अब लोगों में नेता होने का फैशन है। एक विशेष प्रकार का वर्ग है जो खाम तौर के कपड़े पहने, खाम तौर से बात चीत करने और सामाजिक लोगों पर प्रभाव डालने के फैशन का आदी है। उसके पीछे त्याग, तपस्या आदि कुछ नहीं, वह एक प्रवाह है जो न स्पष्ट रूप से कुछ लेता है और न कुछ देता है, वह राजनीति में नेता है।

फैशन एक प्रवाह है, गतिशील प्रवाह जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं। यही कारण है कि इस परिवर्तित रूप ने उनमें अस्थायित्व ला दिया है। यह अस्थायित्व असत्य की गंध वाटता है। भारतीय वेश-भूषा भा तो फैशन है, धोती, कुर्ता, बन्द गले का कोट, अचकन, पायजामा (खुला तथा चूड़ीदर) फैशन तो ये भी हैं परन्तु इस फैशन का सम्बन्ध साम्प्रतिक हो जाने से ग्राह्य हो गया है। आज फैशन के नाम पर जो चित्र प्रबुद्ध सामाजिक प्राणी के मन पर उतरता है उसके प्रति श्रद्धा, प्रेम और ग्राहकता नहीं है।

जैसा कि मैंने ऊपर कहा है कि फैशन का मनोविज्ञान से सम्बन्ध है उसी आधार पर यह स्पष्ट है कि मन की रुचि यदि उत्कृष्ट होती है और सुसंस्कृत होती है तो उसी प्रकार का फैशन ग्राह्य और आकर्षक हो जाता है। क्योंकि फैशन तो मन की रुचि और मस्कारो का बाह्य प्रदर्शन है। इसलिए जिम फैशन में मन पर सुसंस्कृत प्रभाव पड़ता है वह आकर्षक के साथ साथ ग्राह्य और अनुकरणीय लगता है।

आज जब हम फैशन की चर्चा करते हैं तो हमारे सामने एक तस्वीर खिंचती है। वह एक युगन जा रहा है। युवक ने १४ इंच की मोहरी की पेंट पहनी हुई है जिसमें कुल मिलाकर छोटे-बड़े लगभग २५ बटन होंगे, महोदय को कहीं नीचे बैठना या झुकना पड़ जाय तो या तो फटेगी पैंट या । बातों में आधुनिक प्रसिद्ध अभिनेताओं का अनुकरण, कमीज में अन्धोखा कट आदि सहचरी युवती ने सलवार पहनी है—परन्तु चूड़ीदार पायजामा शायद पानी भरेगा उसके सामने। कमीज है तो इस प्रकार चुस्त कि ईश्वर की रची सृष्टि का सम्पूर्ण मानचित्र स्पष्ट हो सकता है। आप चाहे तो प्रत्येक पमली गिन लीजिए और गति के समय शरीर पर पड़ने वाले प्रत्येक प्रभाव के दर्शन कर लीजिए। इसी सन्दर्भ में वालो का तो कहना ही क्या? मात्र यही कहा जा सकता है कि आधुनिक वेश-विन्यास ने पुरातन कामनियो की केशकला को कहीं पीछे छोड़ दिया है।

यह ठीक है कि प्रत्येक मनुष्य स्वयं को सुन्दर प्रदर्शित करना चाहता है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे स्वीकार न करने से मनुष्य-मनुष्य न रहकर पशु हो जाता है। परन्तु इसके साथ ही हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए और समझना चाहिए कि सौन्दर्य का रूप सर्वत्र समान नहीं होता। अफ्रीका की युवती का जो सौन्दर्य है उसे यूरोप में ग्रहण नहीं किया जाता। यदि ऐसा होता तो इस वैज्ञानिक ढंग में कोई न कोई ऐसा केमिकल जरूर निकल आता जिसका प्रयोग यूरोपियन करते। इसी प्रकार किमी भी विदेशी को भारतीय वेशभूषा में न देखकर भी आश्चर्य होता है। कि इस सबका कारण यह है कि प्रत्येक देश की भौगोलिक संस्कृति और सभ्यता भिन्न होती है। जो लोग अपने देश की संस्कृति और सभ्यता के स्वरूप से गौरवान्वित हैं वे कभी ऐसा नहीं करेंगे अन्यथा प० नेहरू जैसे सौन्दर्य पालक सुन्दर महान् मानव की वेषभूषा में अवश्य अन्तर होता।

आधुनिक युग का फैशन विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में देखा जा सकता है। इस फैशनेबुल सौन्दर्य प्रदर्शन के पीछे मुसस्कृत आकर्षण न होकर थोथी कामुकता है। कुण्ठाग्रस्त तर्कों से यदि उसे छुपाया जाय तो भी सत्य

नहीं छुप सकता। इसी का यह परिणाम है कि शिक्षा कुजियो पर निभर हो गई है और प्रमाण पत्र जेब में रखने वाला व्यक्ति शिक्षित नमना जाता है। सत्य तो यह है कि जो विषय छात्र पढता है उसका उमे पूरा ज्ञान नहीं। उसका कारण यह है कि छात्र ज्ञान के प्रति उत्सुक न होकर फैशन के प्रति उत्सुक है। वह अपनी व्यक्तिगत सजावट में समय को नष्ट कर सकता है, अध्ययन के लिए समय नहीं है। अपने समाज में स्वयं को अत्याधुनिक गिना करने की होड लगी है। कई निर्धन परिवार यथा तथा जोड कर अपनी गन्तान को मुशिक्षित बनाना चाहते हैं परन्तु सन्तान के फैशन ने उन्हें स्वयं को बेचने पर विवश कर दिया है। फैशन की होड अवनति के सकेत है। इस मनोवैज्ञानिक उजाड को रोकना होगा। फैशन के इस मनो विज्ञान पर नई चेतनात्मक दृष्टि से विचार करना होगा।

❖❖❖❖❖

त्रिभाषा प्रस्ताव और हिन्दी

यह एक सर्वविदित सत्य है कि स्वतन्त्र राष्ट्र की भाषा उसकी अपनी होती है। राष्ट्रभाषा का गौरवपूर्ण पद राष्ट्र की भाषा को प्राप्त होता है जो उसकी अपनी निजी है। और देशों की बात न करके अपने ही देश के सम्बन्ध में विचार करना आवश्यक है।

भारतवर्ष एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। जब भारत स्वतन्त्र हुआ तो राज्यों का पुनर्गठन भी हुआ। एक लम्बी बहस के बाद राज्यों का भाषावार पुनर्गठन इसीलिए किया गया था कि राज्य सरकारें अपने राज्य की जनता की भाषा में कामकाज करें। इससे इस लाभ की आशा की गई कि प्रत्येक राज्य की भाषा अपना अस्तित्व सुदृढ कर सकेगी और धीरे-धीरे भारत भाषा विषयक दासता से मुक्ति पालेगा। परन्तु देखा यह गया कि राज कर्मचारियों ने जन-भाषा को राज-भाषा पद पर नहीं बैठाया। नेताओं को यह चिन्ता तो रही कि अप्रेजी की शिक्षा का स्तर गिर रहा है परन्तु मातृभाषा का स्तर ऊपर उठे यह कभी नहीं सोचा। केन्द्रीय और राज्यों में इसके लिए समर्थ उद्योग भी नहीं किए गए।

सन् १९५० मे हिन्दी को राजभाषा स्वीकार किया गया था। सन् १९६५ मे उमे राष्ट्रभाषा घोषित किये जाने पर भी अंग्रेजी को अनिश्चित समय के लिए राजभाषा बनाए रखने को वान करके राजकर्मों नेनाओंने उम राष्ट्र के जिसको इतनी लम्बी अवधि और सघर्ष के पश्चात् स्वतन्त्रता मिली उसके निर्माण के मार्मिक क्षेत्र मे १५ वर्ष की इम उपेक्षा और अकर्मण्यता का प्रदर्शन किया। यदि उमी समय एक मुहृद निश्चित घोषणा हो जाती तो दक्षिण तमिलनाडु आदि मे जो हिन्दी विरोध का भद्दा प्रदर्शन हुआ वह न होता। यदि अब तक अंग्रेजी को हटाकर राजभाषा के पद पर तमिल सिंहामिनामीन हो जाती तो यह लज्जाजनक प्रमग ही न उठना। वह निर्णय राष्ट्रीय एकता को प्रतीक हिन्दी के लिए भी हिनकर होता। उन भूल का प्रभाव हुआ यह कि स्वयं हिन्दी भाषी प्रदेशो मे अंग्रेजी का चतन पहन ने कही अधिक बढ गया। पुराने देशी राज्यो मे देश भाषा मे काम होता था। वे जब नए राजस्थान या मध्य प्रदेश या गुजरात मे लीन हो गए तो अंग्रेजी की प्रभुता बढ गई। यदि अंग्रेजी ही चलानी थी तो भाषावार प्रान्तो का पुनर्गठन निरर्थक सिद्ध हुआ।

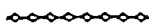
काग्रेस कार्यमिति ने सभी भाषाओं मे सार्वदेशिक सेवाओं के लिए परीक्षा लेने का निश्चय किया है। इसका अर्थ है उन परीक्षाओं मे उन भाषाओं मे उत्तर पत्र लिखने की योग्यता रखने वाले छात्र सभी प्रदेशो मे मिलेंगे। परन्तु उच्च शिक्षा अंग्रेजी मे दी जाती है। परिणाम यह होगा किन कोई छात्र दश भाषा अध्ययन मे परीक्षा मे प्रविष्ट हागा न 'माउटेरेशन' का कष्ट उठाना पड़ेगा। त्रिभाषा—एक अंग्रेजी, दूसरी हिन्दी और तीसरी प्रादेशिक भाषा का क्या सुपरिणाम हागा—यह इस मन्दर्भ मे विचारहीन हागा।

यह प्रस्ताव सभवत इमीलिए पास हुआ है कि राष्ट्रीय एकता के लिए उम प्रश्न को सदा के लिए सुनका दिया जाए। केन्द्र ने अहिन्दी भाषाओं की मन स्थिति की समन लिया है। उसी को ध्यान मे रखकर सभी भाषाओं को केन्द्रीय सेवाओं का माध्यम स्वीकार किया गया है। इसकी मान्यता

तभी है जब क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। क्योंकि उनके माध्यम से शिक्षित नवयुवक केन्द्रीय परीक्षाओं में बैठ सकेंगे।

अभी तक अंग्रेजी के सामने हिन्दी का सामर्थ्य प्रकट हुआ है। लोगों में (अंग्रेजी समर्थक) यह भ्रम रहा कि हिन्दी के विकास के लिए उद्योग हुए और अब उन पर हिन्दी थोपी जाएगी इससे क्षेत्रीय भाषाओं का विकास नहीं होगा। वास्तव में यह मिथ्या भ्रम है। जिन स्थानों पर अंग्रेजी का पूर्ण अधिकार है, वहाँ तो क्षेत्रीय भाषाएँ विकसित होकर अपना स्थान ग्रहण करेंगी। इससे अंग्रेजी को स्वयं ही स्थान छोड़ना पड़ेगा। इस सत्य को बहुत से लोगों ने नहीं समझा। इसी कारण क्षेत्रीय भाषाएँ भी अंग्रेजी के साथ जा जुड़ी।

ऐसी स्थिति में हिन्दी भाषी लोगों का यह प्रयत्न होना चाहिए कि जिससे क्षेत्रीय भाषाएँ अपने अस्तित्व को पहचान कर अंग्रेजी को छोड़ हिन्दी के साथ जुड़े। इससे अंग्रेजी स्वयं ही अकेली पड़ जाएगी और हम दासता से मुक्त होंगे। इसके लिए हिन्दी प्रदेशों में विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो और राजकाज में हिन्दी ही का प्रयोग हो। अहिन्दी भाषी प्रदेशों में अपनी भाषा को शिक्षा का माध्यम मानने के लिए वाध्य किया जाए। प्रदेशों में राजभाषा का चलन होने पर समान भाषा के रूप में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी स्वयं आएगी। केन्द्र में हिन्दी का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। अंग्रेजी पत्रों का अनुवाद हिन्दी में साथ लगा होना चाहिए—पत्र व्यवहार के लिए यह आवश्यक है। केन्द्र का कर्तव्य है कि हिन्दी के साथ क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में योजनाबद्ध कार्यक्रम रखे साथ ही अन्य क्षेत्रीय प्रदेशों में हिन्दी के प्रशिक्षण-कार्य का संचालन केन्द्र करे। हिन्दी में भी सभी प्रकार का साहित्य मिलना चाहिए। इस स्थिति में सरकार का निर्णय सर्वमान्य हो तभी राष्ट्रभाषा विषयक एक मार्मिक समस्या का सम्पूर्ण समाधान कर स्वतन्त्र वातावरण में श्वास ले सकेगा। इस आन्तरिक विजय से ही हम पराजित मनोभाव से मुक्ति प्राप्त कर सकने में समर्थ होंगे।

साहित्यिक-निबन्ध

(इस विभाग में साहित्यिक गतिविधियों से सम्बन्धित विचारों तथा विचारकों का तर्कपूर्ण एवं आलोचनात्मक विवेचन परिचय सहित प्रस्तुत किया गया है)

समाज और साहित्य

प्रत्येक मनुष्य में स्वाभाविक रूप से यह दो वस्तुएँ देखने को मिलेंगी कि (१) वह अकेला नहीं रहना चाहता, (२) वह चिंतनशील है। अपनी एकान्त उदासीनता की समाप्ति के लिए उसने समाज का निर्माण किया तथा चिन्तनशील प्रवृत्ति के कारण साहित्य का। समाज में रहते हुए मनुष्य में भिन्न-भिन्न विचार उठते हैं, जिन्हें दवाना वह ज्वालामुखी के विस्फोट को रोकने के समान समझता है। मनुष्य जो कुछ सोचता है, उसको भाषा द्वारा बाहर उडेल देना चाहता है। भाषावद्ध इसी विचार-प्रवाह को साहित्य कहते हैं।

साहित्य सर्वदा समाज को अपने रंग में रगता रहता रहा है। समाज भी साहित्य को अपने रंग में रगता रहता है। साहित्य और समाज में अन्योन्याश्रय सन्ध है 'Poet and the age react upon each other' अर्थात् कवि और समय एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। समाज की उत्पत्ति के पश्चात् साहित्य की उत्पत्ति होती है, अतः पहले समाज साहित्य को प्रभावित करता है और फिर स्वयं उससे प्रभावित होता है। साहित्य और समाज का यह सम्बन्ध अभी टूट नहीं सकता है। वस्तुतः सच पूछा जाय तो साहित्य जाति, समाज और राष्ट्र एवं विश्व की उन्नति के लिए एक नितान्त आवश्यक साधन है। कवि ने कहा है—

“अन्धकार है वही, जहाँ साहित्य नहीं है।

मुर्दा है वह देश, जहाँ साहित्य नहीं है।”

जिस प्रकार मस्तिष्क में मनुष्य के अनुभव मचित रहते हैं उसी प्रकार साहित्य में मानव-समाज के प्रभाव एकत्र रहते हैं। बर्मफोन्ड नामक अंग्रेज नमालोचक ने एक स्थान पर कहा है—“Literature is the brain of humanity” अर्थात् साहित्य मानव-समाज का है। अतः किमी जाति और समाज के साहित्य को हम उसकी सन्धता और मस्कृति का निर्देशक कह सकते हैं।

“साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है।” वास्तव में किसी समय के समाज का ठीक-ठीक चित्र यदि हमें कहीं देखना हो, तो उसके साहित्य को देख लेना चाहिए। साहित्य समाज की छाया है। जिस प्रकार एक मनुष्य की छाया उसके शरीर का अनुकरण करती है, उसी प्रकार साहित्य समाज की दशाओं का वर्णन करता है। समाज का सुख-दुख, हसना-रोना सब कुछ उसके साहित्य में देखा जा सकता है।

प्राचीन काल में आर्यों का सामाजिक जीवन हमें उस काल के साहित्य के अध्ययन से ज्ञात हो जाता है। वीरगाथा-काल के साहित्य को पढ़ने से हम कह सकते हैं कि वह समय मार-काट तथा अशान्ति का काल था। राजा खुशामद पसन्द थे और कवि उनके झूठे गुण गाने वाले थे।

भक्ति-काल का साहित्य उस काल के समाज का स्पष्ट चित्र हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक तमाम भारत में जो भक्ति की विविध रूप लहरें फैल रही थी और हिन्दू समाज उनमें प्लावित हो रहा था, यह सब हमें उस काल के साहित्य में मिल जाता है। मुसलमान बादशाह किस प्रकार हिन्दुओं पर अत्याचार करते थे। जिसके परिणामस्वरूप भक्ति-काल का प्रादुर्भाव हुआ, यह हम भली-भाँति सोच सकते हैं।

रीति-काल के साहित्य का अध्ययन करते ही हम समझ जाते हैं कि वह काल विलासिता तथा वैभव का काल था। राजा सुख की सरिता में डुबकी लगा रहे थे और कविगण उनकी आखों पर पट्टी बांध कर चटपटे तथा नमकीन साहित्य का सृजन कर रहे थे।

अंग्रेजों के ढाई सौ वर्ष के अत्याचार आज भी साहित्य की तिजोरी में ज्यों के त्यों सुरक्षित रखे हैं। कभी भी हम उन्हें पढ़कर उस समय के समाज की स्थिति का चित्र खींच सकते हैं और दुर्भाग्य के दर्शन भी कर सकते हैं।

समाज की घटनाओं की नींव पर ही साहित्य का भवन खड़ा होता है, जैसी जिस समाज की परिस्थितियाँ होंगी, वैसा ही उसका साहित्य होगा। वीरगाथा काल में पृथ्वीराज रासो तथा भक्ति काल में रामचरित मानस की रचना इसका प्रमाण है। मिल्टन 'सूरदास' की रचना नहीं कर सकते थे—

शैले पदमावत नहीं लिख सकते थे और न सूरदास 'पैराडाइज लौस्ट' । कारण कि समाज की जैसी स्थिति होती है वैसा ही साहित्य लिखा जाता है ।

साहित्य समाज की प्रतिध्वनि है । जिस प्रकार हम किसी बड़े भवन में वोलेंगे, तो वही प्रतिध्वनि सुनाई देगी, उसी प्रकार साहित्य में समाज की सब प्रकारों प्रतिध्वनित होती है ।

समाज और साहित्य की घनिष्ठता का कारण है मानव की सम्बन्धित वृत्तियाँ । मनुष्य कल्पना शक्ति के द्वारा साहित्य का निर्माण करता है तथा उसी कल्पना शक्ति के योग द्वारा समाज सम्बन्धी बहुत-सी योजनायें बनाता है । अतः कल्पना शक्ति एक उद्गम स्थान है, जहाँ से साहित्य तथा समाज का जन्म होता है । साहित्य तथा समाज दो सहोदर भाइयों के समान हैं जिनके सम्बन्ध पैतृक तथा स्वाभाविक रूप में अटूट होते हैं ।

साहित्य जहाँ समाज की दशा को दर्शाने वाला है, वहाँ वह भावी समाज के निर्माण का सयोजक भी है । इतिहास, भूगोल व मशीन बन्दूक जिस काम को नहीं कर सकते उस काम को साहित्य बड़ी सरलता से कर देता है ।

असिद्ध है कि बिहारी के एक दोहे ने राजा जयसिंह के जीवन को बदल दिया था । एक स्त्री के कपोलों के ऊपर लुढ़कते हुए आँसू भी उसके परदेश जाने वाले पति को नहीं रोक सके, किन्तु गाँव से बाहर एक कविता की कुछ पक्तियाँ सुनते ही वह घर लौट आया । समाज में जागृति, जाति में विद्रोह तथा जनता में उत्थान के भाव साहित्य बड़ी सरलता से भर सकता है । साहित्य में किसी जाति के आदर्श जीवित और जागृत रहते हैं । अवनति में पड़े हुए समाज की उद्धार-रज्जु केवल साहित्य है ।

आज हमारा समाज सुधारों की अपेक्षा रखता है । कई शताब्दियों की परतन्त्रता के कारण हम में बहुत से दोष आ गये हैं । सुधार के बड़े-बड़े प्रयत्न किए जा रहे हैं, किन्तु अभी वैसा साहित्य नहीं लिखा जा रहा है । जिससे नवोदित स्वतन्त्र भारत में प्रभातकालीन वायु का सौरभ, कलियों का पराग तथा भौरो की गुजार बिखर कर कोने-कोने को भरपूर कर दे जिससे जागरण का शख-नाद हो उठे और सब चैतन्य तथा स्फूर्ति की तरंगों में भूम कर आलस्य का त्याग कर दें ।

सम्पूर्ण हिन्दी को संक्षिप्त रूपरेखा

विक्रम की सतवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में उत्तर भारत के पश्चिमा-चल में सम्राट हर्ष के रूप में हिन्दुओं की साम्राज्य-मत्ता के दीपक की अन्तिम ज्योति टिमटिमाई। उसी के चतुर्दिक बूढ़े भारत का वैभव, ज्ञान और पराक्रम विखर कर दुर्बल हो गए। उसके क्षीण हो जाने पर केन्द्रस्थ शक्तियाँ विखर गयीं कन्नौज, दिल्ली, अजमेर आदि छोटे-छोटे राज्यों का आविर्भाव हुआ लोग अपनी-अपनी डफली पर अपना-अपना राग वजाने लगे। देश को एक शासन सूत्र में रखने की भावना का तिरोभाव हो गया। परिणामस्वरूप देश में फूट की वेल फलने लगी। राजपूतों की सघ-शक्ति छिन्न-भिन्न हो गई। इसके पहले मुसलमान आक्रमणकारी इस भूखण्ड पर लूट मार आरम्भ कर कर चुके थे। सर्वप्रथम तो वे घन लूटने के लिए आक्रमण किया करते थे परन्तु अब उन्होंने अपना धर्म इस देश में फैलाने और अपना राज्य यहाँ स्थापित करने का स्वप्न देखना आरम्भ कर दिया था। हिन्दुओं ने कभी भी एक होकर उनके आक्रमणों को विफल करने का प्रयत्न न किया। मौहम्मद गौरी ने अन्ततः पृथ्वीराज को परास्त करके यवन-राज्य की ध्वजा भारत पर आरोपित करके ही चैन लिया यद्यपि हिन्दुओं ने इस विदेशी शासन को एकदम स्वीकार नहीं कर लिया, उन्होंने भिन्न-भिन्न स्थानों पर सिर उठाया। सारांश यह है कि विक्रमीय सातवीं शताब्दी से जो हमले आरम्भ हुए थे वे तेरहवीं शताब्दी में सफल हुए और तब से अगली सदी तक उत्तर भारत लगातार सग्राम क्षेत्र बना रहा।

इस सघर्ष काल में इसी भू-भाग में, अपभ्रंश से हमारी हिन्दी का विकास हो रहा था। इस प्रकार हिन्दी-शिशु का लालन-पालन रणक्षेत्र में हुआ। इस दशा में उसकी तोतली वाणी से भी जो निकला उसमें वीरोत्साह का संचार था। इस काल में कवियों का ध्यान साहित्य के अन्य विषयों की ओर जाना असम्भव था। इस युग के जितने काव्य उपलब्ध हुए हैं उनमें वीर रस की ही प्रधानता है। इसी से इस युग को वीरगाथा काल कहते हैं। इसकी

अवधि विक्रमीय स० १०५० से १३७७ तक निश्चित की गई है। इन वीर गाथाओं में वीर रस के साथ शृंगार का भी मिश्रण मिलता है। उसमें तत्कालीन वीरों की मनोवृत्ति का पूरा परिचय मिल जाता है। उस जमाने में सुन्दर स्त्रियों के कारण बहुत से युद्ध हुआ करते थे इसलिए कवि लोग वास्तव में युद्ध का कारण न होने पर भी अपने काव्य में प्रायः किमी रमणी की अवतारणा करते थे। इन कवियों को राज्याश्रय में रहकर अपने स्रज्यों की प्रशंसा करके उन्हें प्रसन्न करना होता था। ये कवि केवल लेखनी चलाने में शूर नहीं होते थे वे तलवार के भी धनी होते थे इसमें उनके युद्ध-वर्णन अत्यन्त स्वाभाविक और प्रभावशाली हैं।

इस युग की वीरगाथाएँ दो प्रकार की मिलती हैं। एक प्रबन्ध काव्य के साहित्यिक ढंग की दूसरी रीति काव्य के ढंग की। पृथ्वीराज-रासो चन्द्रवरदाई कृत इस काल का प्रमुख ग्रन्थ है। इस युग की प्रधान भवना (वीरता) के क्षेत्र से बाहर रहकर विद्यापति और अमीर खुमरो ने अपनी रचनाओं के द्वारा हमारे लिए उस समय की व्यवहार की भाषा का बहुत कुछ रूप रक्षित कर दिया है। खुमरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ अनूठी हैं। विद्यापति की पदावला को कोमल और सरस सूक्तियों का भण्डार कहना चाहिये।

अलाउद्दीन के भारत विलय के अनन्तर कुछ दिनों के लिए क्षेत्रीय वीरों की परम्परा समाप्त सी हो गयी। हम्मीर के समय से वीरगाथाओं की रचना शिथिल पड़ गयी, मुसलमानी राज्य दृढ़ हो गया। मुसलमानों के अत्याचार से हिन्दुओं का त्राण करने वाला कोई वीर न दिखाई पड़ा। निराश्रित जनता का दिल टूट गया। हिन्दुओं के लिये चरम निराशा का काल था। हिन्दू जनता का मूर्तियों पर से विश्वास उठ गया था। मृत्यु या वर्म-परिवर्तन यही दो मार्ग उस समय जनता के लिये खुले थे। ऐसी विषम स्थिति में कुछ दैवी विभूतियों ने अपनी अमृत वाणी से जनता की मुर्दनी हटाई और उसे हताश होने से बचाया। इन महात्माओं की अलौकिक गीत-

ध्वनि सवा तीन सौ वर्ष तक (१३७५-१७००) अवाध्य रूप से सुनाई पडती रही। इस युग को भक्ति काल कहते है।

इस काल मे निर्गुण और सदगुण दो प्रकार के भक्ति विषयक काव्यो की धाराएँ निकली और उक्त अवधि तक श्रलग-अलग बहती रही। निर्गुण भक्ति का स्रोत पहले फूटा। साकार ब्रह्म की ओर से हिन्दू जनता उस समय निराश हो रही थी। मुसलमानो के यहा बस जाने पर उनके एकेश्वरवाद ने इस मूर्तिपूजक देश मे बडी विकट परिस्थिति उत्पन्न कर दी थी। दोनो को एक मार्ग प्रदर्शित करने के लिए कुछ सन्त कवि आगे आए। कवीर इस धारा के प्रमुख कवि है। इस शाखा के महात्माओ की वाणी मे भाषा के परिष्कार और कवित्व का अभाव होते हुए भी स्पष्टता का आकर्षण है। इनकी कविता मे आडम्बर नही है। इसी से उसमे प्रभावोत्पादकता है। इन्होने निर्गुणभक्ति ज्ञानाश्रयी शाखा को पल्लवित किया।

इस वर्ग के साधुओ ने अपनी अटपटी और खरी वाणी से लोगो को अपनी ओर आकर्षित तो किया, पर उन्हे शान्ति न दे पाये। इसी बीच सूफी फकीरो ने अपनी प्रेम गाथाओ के बहाने अपना सदेश सुनाया। उन्होंने कल्पित और कभी-कभी ऐतिहासिक कहानियो से लौकिक प्रेम मे ईश्वरोन्मुख प्रेम की भूलक दिखाई। इनकी भाषा मे अवधी की स्वाभाविक मधुरता है। इस शाखा का नाम प्रेमाश्रयी निर्गुण शाखा है। इसके प्रमुख कवि जायसी हैं। सूफी कवियो की रहस्य-भावना समन्वित रचनाओ मे सरसता है, किन्तु वह विदेशी ढंग की है, इसमे उनकी और यहा की जनता कम खिंची है और फल यह हुआ कि पौधा यहाँ की जलवायु मे पल्लवित न हो सका।

इन ज्ञान और प्रेम मार्गी कवियो ने अपने समय मे हिंदुओ की निराशा से उत्पन्न खिन्नता तो दूर की, किन्तु उन्होने भगवान का ऐसा रूप उनके सामने रखा था जिसकी कल्पना भर की जा सकती थी। विपत्ति से उद्धार करने मे अग्रसर न देख पाने से जनता ऐसे निर्गुण ब्रह्म को आशा भरी दृष्टि से न देख सकी। भगवान के उस स्वरूप को देखने के लिये लोग उत्सुक

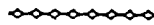
और व्याकुल थे जो उनकी रक्षा करने में तत्पर और समर्थ हो। सूरदास जी ने मोहन की वाकी भाँकी दिखाकर उदास हिन्दू हृदयों में प्रफुल्लता का संचार किया। भगवान की वाल लीलाएँ दिखाकर इन्होंने जनता को नवीन आभा दी। इस धारा के कवियों के प्रभाव से ब्रजभाषा को बहुत दिन के लिए देश की काव्य भाषा का गौरव मिला जो अब तक चला आ रहा है। सगुण भक्ति की इस हरी भरी कृष्ण-शाखा में अगणित सुस्वादु फल लगे।

इस प्रकार भगवान के अलौकिक लावण्य को दिखाकर श्री कृष्ण-भक्ति शाखा के कवियों ने जनता को आनन्दित किया और उधर गोस्वामी तुलसीदास ने प्रभु के लोक रक्षण में निरन मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप को दिखाकर उसे शक्ति प्रदान की। तुलसीदास ने अपने राम में सौन्दर्य, शक्ति और शोभा का समन्वय करके साकार भावना को चरम अभिव्यक्ति दी। प्राचीन साहित्य में प्रवीण तुलसीदास जैसे महाकवि को पाकर कविता धन्य हुई। तुलसीदास से बढ़कर उनके क्षेत्र में कोई कवि नहीं हुआ। इस राम भक्ति शाखा में यद्यपि कृष्ण भक्ति शाखा की भाँति बहुत से फल नहीं लगे तथापि इसका एक फल ही ऐसा है जिसके समान कदाचित वे मव मिलकर भी नहीं होंगे।

जिस युग में हिन्दी-काव्याकाश के सूर्य और चन्द्र—सूर, तुलसी अपना प्रकाश फैला रहे थे। वह भारत के लिए राजनीतिक दृष्टि से भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था। अकबर के समय से बढ़कर सुख और शान्ति भारतवर्ष के किसी अन्य मुसलमान शासक के राज्य काल में नहीं मिली। अकबर मध्य कलाविद कवि और कविता प्रेमी था। उसके दरवार में कई प्रतिष्ठित कवियों का जमघट था। उनमें रहीम वीरवल, गा, टोडरमल मुख्य थे। राजदरवार से अलग सैकड़ों और कवि भक्ति काल में अपनी रचनाओं में हमारा कोप भर रहे थे। उनमें सेनापति और नरोत्तमदास उल्लेखनीय हैं।

भक्तिकाल के प्रतिभाशाली कवियों की कृपा से हिन्दी कविता भावना-सम्पन्न हो गई, अकबर के समय में ही मुसलमानी विलासमय जीवन की झलक दिखाई पड़ने लगी थी। उसका उत्तराधिकारी जहागीर तो विलासिता

मिश्र, रमानाथ अवस्थी, मधुर, राही, सोमठाकुर, नेपाली, कौल, भवानीप्रसाद मिश्र, अजित, शिव मगलसिंह 'सुमन' त्यागी, दिनेश अर्च्ये रचनाकार हैं। अव गीत की धारा बदल गई है। प्रयोगवाद के नाम पर मुक्तवृत्त छन्दो में नई विचारधारा ने जन्म लिया है। नही कहा जा सकता कि कौनसी यह विचारधारा रहेगी जिसके नाम से नया युग इतिहास में प्रसिद्ध होगा।

हिन्दी साहित्य और मुसलमान साहित्यकार

प्रत्येक देश की अपनी-अपनी भाषा होती है। प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य होता है। प्रत्येक जाति अपना-अपना साहित्य रखती है। किसी भी जाति की उन्नति और अवनति का पता उसके साहित्य से लगता है। जिसका साहित्य जितना ऊँचा होता है, वह जाति भी अपने आप में उतनी ही उन्नत होती है। आज हम जिस भाषा का इतना विकसित रूप देख रहे हैं वह एक या दो वर्षों के परिश्रम का फल नहीं है। उसकी विकास श्रेणी का इतिहास सदियों की निरन्तर प्रगति और प्रयासों का फल है।

प्रारम्भ से ही हमारे देश में समन्वय की भावना रही है। यह हिन्दी जिसका साहित्य आज इतना विकसित हो गया है कि विश्व के किसी भी साहित्य से उसकी तुलना कर सकते हैं यह हिन्दी नाम भी मुसलमानों का दिया हुआ है। भारतीय भाषाओं में संस्कृत को देव-वाणी कहा गया है। जिस समय मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया उस समय भारतीय जनता के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए उर्दू का प्रचार हुआ। दिल्ली की भाषा कुछ कोमलता लिए हुई थी। मेरठ की तरफ की बोली जिसे खड़ी बोली कहते हैं, उसे मुसलमानों ने 'हिन्दवी वा हिन्दुई' कहकर पुकारा। धीरे-धीरे उसमें परिमार्जन और परिष्कार होता चला गया।

यह रही हिन्दी के नाम की बात। जहाँ तक साहित्य का सम्बन्ध है उसके लिए भी हम मुसलमानों की सराहना किए बिना नहीं रह सकते।

भारत इसके लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ जो भी जाता है यहाँ का हो जाता है। मुसलमानों ने जब भारत को अपना लिया तो उन्होंने साहित्य भी पर्याप्त लिखा। जहाँ तक आलोचना का सम्बन्ध है मुसलमानों द्वारा लिखे गए साहित्य को हम पक्षपात की दृष्टि से देखते हैं। मुसलमानों ने समय-समय पर देश की अवस्था को पहचानते हुए बहुत सुन्दर साहित्य लिखा। कोई कोई तो ऐसे साहित्यकार हुए जिनकी रचनाएँ हमारे यहाँ इतना सम्मान प्राप्त कर चुकी है जितना कि हिन्दी के हिन्दू कवियों की रचनाओं ने आज प्राप्त किया है।

हिन्दी साहित्य के इतिहास पर दृष्टिपात करने से हमें हिन्दी साहित्य में दी गई मुसलमानों की देन का पूर्ण परिचय मिल सकता है। सर्व प्रथम अमीर खुसरो का नाम है जिन्होंने उस सघर्ष के युग में उतनी सुन्दर रचना की। विचार की दृष्टि से अमीर खुसरो हिन्दी के सर्वप्रथम हास्य-रस के कवि कहे जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने सर्वप्रथम अपनी रचना खड़ी बोली में की। खड़ी बोली का सर्वप्रथम विकसित रूप अमीर खुसरो की रचनाओं में मिलता है। वास्तव में अमीर खुसरो की रचनाएँ हिन्दी साहित्य, में अपूर्व प्रेरणा प्रदान करने वाली हैं। उन्होंने पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी सबसे बड़ी विशेषता तो यह थी कि उन्होंने चेतन ही नहीं, जड़ को भी काव्य-रचना का विषय बनाया। जड़ का उदाहरण देकर रचना करना अमीर खुसरो का ही काम था। इस जड़ के साथ उन्होंने साधारण पशु-पक्षियों को लेकर मानव जीवन की व्याख्या की। उनकी उक्तियों की कला आज तक प्रसिद्ध है।

अमीर खुसरो के बाद जब हिन्दी में भक्ति काल प्रारम्भ हुआ और ज्ञान तथा प्रेम की पावन धारा बहने लगी, उस समय भी मुसलमान कवि पीछे न हटे। भारतीय दर्शन का आधार लेकर महात्मा कबीर साहित्य के क्षेत्र में उतरे। वह कौन नहीं जानता कि कबीर ने हिन्दू और मुसलमानों को अज्ञान के मार्ग से हटा कर सत्य जीवन का सरल मार्ग दिखाया। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर जीवन को नए दृष्टिकोण से देखा। धर्म के नाम पर

होने वाले अनाचारों को दूर करने लिए देश में नई चेतना के प्राण फूँके। इसका वहाँ तक प्रभाव पड़ा कि हिन्दू लोग कबीर को हिन्दू जाति में उत्पन्न मानने लगे और मुसलमान तो कबीर को पाकर फूने न समाए। कुछ भी हो कबीर तो मुसलमान थे और उन्होंने सन्त-मत की नींव डाली। आज भी भारत की जनता कबीर का नाम नहीं भूली है। अशिक्षित से अशिक्षित और शिक्षित से शिक्षित व्यक्ति को कबीर का नाम याद है।

कबीर के वाद हिन्दी में मलिक मुहम्मद जायसी अपना विशेष स्थान रखते हैं। उन्होंने प्रेम मार्ग की सुन्दर अभिव्यक्ति की। जायसी का पद्मावत हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि है। जायसी की विशेषता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने अपने काव्य के लिए हमारे देश को लौकिक गाथा का आधार लिया। इस प्रकार अवधी भाषा में इतना सुन्दर महाकाव्य लिखकर जायसी ने वास्तव में हिन्दी का महान् उपकार किया और हिन्दी साहित्य जायसी का चिर ऋणी रहेगा।

न केवल मुसलमान पुरुषों ने अपितु मुसलमान नारियों ने भी हिन्दी साहित्य की वृद्धि में प्रशसनीय योग दिया। ताज की रचनाओं ने हिन्दी साहित्य में नए भाव दिए। उसने कहा कि भगवान् कृष्ण की भक्ति इतनी सुन्दर है कि मेरा मन उसमें उलझ गया है। ताज की एक रचना हिन्दी में अत्यन्त प्रसिद्ध है—

सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी,
तब रस की बिकानी बदनामी भी सहूँगी मैं।
मैं देव पूजा ठानी और निभाज हूँ भुलानी
तज कलमा कुरानी सारे गुणन गहूँगी मैं
मेरा सावला सलौना सिर ताज सिर कुल्लेदार
तेरे नेह दाघ से निदाघ हूँ दहूँगी मैं
नन्द के कुमार कुरवान तायि सरत पे
हों तो मुसलमानी हिंदुवानी हूँ रहूँगी मैं।

वेगम ताज की यह रचना इस बात का प्रमाण है कि कृष्ण के सुन्दर चरित्र ने परधर्मियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया।

रसखान की सरस सुन्दर शैली से कौन परिचित नहीं है। उन्होंने कवित्त सर्वयो मे सुन्दर भाव पूर्ण रचनाएँ की हैं। अनुभूति की गहराई ब्रज भाषा का माधुर्य, सम्बेदनशीलता, भावुकता सभी कुछ रसखान मे मिलता है। वास्तव मे रसखान जैसी रचनाएँ हिन्दी मे बहुत कम है। रसखान का पद कितना सुन्दर है—

शेष सुरेश, गणेश, महेश, दिनेशहु, जाहि निरन्तर ध्यावे,
जाहि अगादि अनन्त अखण्ड अछेद्य अभेद्य सुवेद बतावें,
नारद से शुक व्यास रटें, पचि हारि तऊ पुनि पार न पावें,
ताहि अहीर की छोकरियाँ छछिया भर छाछ ५ नाच नचावें।

इन पदो मे इतनी सरलता और माधुर्य है कि सहज ही यह पद याद हो जाते हैं।

रहीम ने जो नीति के दोहे लिखे वह तो भारतीय समाज के लिए जीवन सिद्ध हुए। रहीम के दोहो ने भारतीय नीति को बड़ी ही कुशलता के साथ अपनाया है। शेख और आलम की कहानी तो इतिहास प्रसिद्ध है। जहाँ आलम इतने सुन्दर कवि थे वहाँ शेख भी बहुत अच्छी कवयित्री थी। कहा जाता है कि आलम तो हिन्दू ही थे परन्तु शेख की कविताओ पर रीझकर मुसलमान बन गए।

प्राधुनिक काल मे भी बहुत से मुसलमान लेखको ने हिन्दी साहित्य में अपनी रचनाओ से एक नवीन सौन्दर्य को जन्म दिया है। संय्यद अमीर और जहूरवरुश आदि अच्छे-अच्छे लेखक हैं जिन्होंने अपनी रचनाओ से हिन्दी साहित्य की श्री वृद्धि की है। विशंपता तो यह है कि इन लोगो ने खड़ी बोली में बहुत सुन्दर रचनाएँ की हैं। इन मुसलमान कवियो ने हिन्दू कवियो के साथ कदम से कदम मिलाकर इतना बड़ा मार्ग तय किया है कि हम उन मुसलमान कवियो

के आभारी है जिन्होंने हिन्दुओं को अपनाकर न केवल भारतीय परम्परा को प्रोत्साहन दिया है अपितु उसकी रक्षा की। भारतीय जन-जीवन की प्रागृष्टि के वे पहरेदार बने। इसीलिए तो भारतेन्दु ने कहा था—

“इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिन्दवन चारि”

हिन्दी के गौरव ग्रन्थ

प्राज खड़ी बोली में साहित्य लिखा जा रहा है। हिन्दी साहित्य का नाम देने पर खड़ी बोली में प्रकाशित ग्रन्थ भंडार की ओर ध्यान आकर्षित होता है। जो भाषा विज्ञान से परिचित हैं वे इस रहस्य को मलीभाँति जानते हैं। हिन्दी साहित्य का इतिहास पढ़ने पर यह निश्चित हो जाता है कि इतिहास १०वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है। परिस्थितियों से प्रभावित साहित्य ही अपने समय का प्रतिनिधि और भविष्य के साहित्य के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हुआ है। इस दृष्टि से देखने पर हमें उन गौरव ग्रन्थों पर दृष्टि डालनी होगी जो साहित्य भवन के स्तम्भ हैं। जिन ग्रन्थों ने भाषा, जाति, साहित्य और देश का गौरव बढ़ाया है। इन गौरव ग्रन्थों में सर्वप्रथम स्थान पृथ्वीराज रासो का है।

पृथ्वीराज रासो—

यह वृत्तकाय महाकाव्य वीरगाथा काल के प्रसिद्ध महाकवि, हिन्दी के श्राद्ध कवि चन्द धरदाई द्वारा लिखा गया है। इस ग्रन्थ में १५०० श्लोक भी अधिक पृष्ठ हैं। इस ग्रन्थ में चन्द ने पृथ्वीराज के जीवन वरिष्ठ का वर्णन किया है। कहा जाता है कि चन्द रासो को पूर्ण नहीं कर पाए थे, उसे बीच में ही छोड़कर वे युद्ध क्षेत्र में चले गए थे। शेष रासो को उनके पुत्र जल्हण ने पूरा किया—प्रमाण में दोहे की एक पक्ति इस प्रकार है—

‘पुस्तक जल्हण हृत्य दै चलि गज्जन नृपकाज’

पृथ्वीराज रासो ६६/समयो (अध्याय) में विभाजित है। यह डिंगल भाषा में लिखा गया है। इसमें पृथ्वीराज के जीवन से सम्बन्धित घटनाओं का

अत्यन्त सुन्दर चित्रण हुआ है। इसमें वीर रस मुख्य है वैसे शृ गार का भी वर्णन है। कवि ने प्रकृति का वर्णन भी किया है। युद्ध के दृश्य अत्यन्त मार्मिक और यथार्थ हैं।

सूरसागर—

सूरसागर की रचना भागवत के आघार पर हुई है। इसके रचना कार हैं वात्सल्य रसावतार भक्त शिरोमणि सूरदास हैं। इसमें १२ स्कंध हैं। प्रथम से नवम तक वर्णन बहुत छोटे हैं। उनमें चौबीस अवतारों की कथा रामलीला आदि के फुटकर पद हैं। विशेष स्कंध नवम और दशम हैं। इनमें विनय के पद, वाललीला के पद, रासलीला, गोपी विरह का मधुर वर्णन है। सूर का बाल-वर्णन ससार प्रसिद्ध है। सूर का अमर-गीत गोपी विरह तथा उनकी कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति प्रकट होती है।

सूरसागर की भाषा वृज भाषा है। गीत शैली में लिखे गये सूर के पद आज भी शास्त्रीय मगीत के अन्तर्गत विशेष रागों और रागिनियों में गाए जाते हैं। भक्त जनता सूर के पदों पर झूमती है। सूर के समान ललित कवि हिन्दी में दुर्लभ हैं।

राम चरित मानस—

कवि कुल गुप्त गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित यह महाकाव्य हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि है। इसमें राम का आदर्श चरित्र चित्रित हुआ है। आदर्श समाज, आदर्श परिवार, आदर्श राष्ट्र का स्वरूप देखने के लिए राम-चरित मानस पर्याप्त है। भारतीय सस्कृति और सम्यता का उज्ज्वल चित्रण इसी शुभग्रन्थ में हुआ है।

रामचरितमानस ही ऐसा ग्रन्थ है जो भारत में घर-घर में पूजा ग्रन्थ की तरह स्थापित होता है। इसकी भाषा सुसंस्कृत अवधी है। इसमें सात कांड हैं। इन कांडों में राम के सम्पूर्ण जीवन का चित्राकन हुआ है। इसी से मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रतिष्ठित हुए। इससे ही राम को ईश्वर का रूप प्राप्त हुआ। यह ग्रन्थ मूह्यतः दोहे और चौपाई में लिखा गया है परन्तु सोरठा, छन्द भी मिलते हैं।

रामचन्द्रिका—

यह ग्रथ रीति काल के प्रमुख कवि एव आचार्य केशव द्वारा रचित है । इसमें कवि ने अपने ढंग से राम का चरित्र चित्रित किया है । केशव दरबारी कवि थे । इसमें उन्होंने राजसी ठाटबाट का अच्छा चित्रण किया है कही कही सबद शैली भी अपनाई है ।

केशव चमकार वादी कवि थे । अतः इस ग्रथ में अनेक छन्द और अनेक अलंकार मिलते हैं । रामचन्द्रिका के अध्ययन से कवि के पांडित्य का पूर्ण ज्ञान मिलता है । यह वृज भाषा में लिखा गया है । भाषा कही कही विलुप्त है ।

प्रिय प्रवास—

आधुनिक खड़ी बोली का सर्व प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है । इसमें कवि ने कृष्ण के लोक मंगल कारी व्यक्तित्व को उभारने का सबल प्रयत्न किया है । यह ग्रन्थ अपने आप में सम्पूर्ण है । कृष्ण का गोकुल से मथुरा प्रवास का वर्णन है । इसमें प्रकृति का वर्णन भी बड़ा सुन्दर हुआ है । 'पवन दूत' का प्रयोग अत्यन्त मनोरम है । राधा के विरह में भी लेखक ने नवीनता भर दी है । राधा ने भी लाल कल्याण की भावना अपनाई है । इस महाकाव्याभास में संस्कृत के सभी प्रसिद्ध छन्दो इन्द्र वज्रा उपेन्द्रवज्रा, उपजाति, भुजंग प्रमात, हरिणी आदि का प्रयोग हुआ है ।

साकेत—

राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यह महाकाव्य हिन्दी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है । इसमें कवि ने राम का चरित्र चित्रित किया है । परन्तु कवि का लक्ष्य रामायण की उपेक्षता त्यागमयी मूर्ति उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी का चरित्रांकन है । इसके लिए साकेत का नवमसग सर्वाधिक सुन्दर है । यह सग पृथक रूप से एक काव्य है । यह गीत शैली में लिखा गया है । संस्कृत छन्दो से प्रभावित होकर ही इसकी रचना की गई है । इसमें कवियों का चरित्र भी अत्यन्त करुणा जनक और मातृत्व से उद्बलित है । खड़ी बोली का सुन्दर महाकाव्य साकेत हिन्दी का महान गौरव ग्रथ है ।

कामायनी—

छायावाद और रहस्यवाद के प्रवर्तक स्व० जयशंकर प्रसाद का यह महाकाव्य हिन्दी साहित्य में उन्कृष्ट आसन का अधिकारी है। कवि ने इसमें मनु श्रद्धा और इडा के स्वरूप को लेकर आनन्द की सृष्टि की है। मनु से मानव तक की गई। इसी में अत्यन्त मनोवैज्ञानिक ढंग से सर्गों की स्थापना की गई है। प्रतीकात्मक दृष्टि से लिखे गए काव्यों में कामायनी का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी शैली सुसंस्कृत है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में लिखे गए इस महाकाव्य ने एक नये युग को जन्म दिया है।

कुरुक्षेत्र—

राष्ट्रीय भावनाओं के प्रतिनिधि कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर रचित इस महाकाव्य में युद्ध की अनिवार्यता पर विचार किया गया है। युद्धोरान्त युधिष्ठिर की मानसिक प्रतिक्रिया को भीष्म ने नए विचारों से परितुष्ट किया है। कवि ने राष्ट्रीयता को वीरता से संयुक्त किया है। स्वतन्त्रता संग्राम के वातावरण में इस ओजस्वी काव्य का महा सत्कार हुआ है। यह युक्त रूप से लिखा गया है।

इस प्रकार हिन्दी साहित्य के अमूल्य गौरव ग्रन्थों की गणना कठिन कार्य है। प्रेमचन्द, निराला, पन्त, महादेवी, भारतेन्दु आदि अनेक महान् साहित्यकार हुए हैं। गोदान, परिमल, वीणा, यामा, चित्रलेखा, मुक्तिपथ, शेखर, पञ्चवटी कहीं तक गिनाए जाएँ। जो हिन्दी साहित्य के महत्व का दशान और गौरव जानना चाहते हैं वे अध्ययन करें—यह तो संक्षिप्त परिचय भी नहीं कहा जा सकता।

हिन्दी नाट्य साहित्य का विकास

हिन्दी नाटक का वास्तविक इतिहास भारतेन्दु युग से ही प्रारम्भ होता है, यद्यपि इससे पहले भी हिन्दी में कुछ नाटक लिखे जा चुके थे। इन प्राचीन नाटकों में रुक्मिणी हरण, हनुमन्नाटक तथा प्रबोधचन्द्रोदय का नाम प्रमुख है। परन्तु इन नाटकों को काव्य-नाटक कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। क्योंकि

प्रसाद-युग—हिन्दी नाटक के विकास में प्रसाद युग सक्रान्ति काल था। इस काल में हिन्दी नाटकों में एक नया ही परिवर्तन दिखाई देने लगा। इतिहास के प्रति प्रसादजी का विशेष मोह था। इससे उन्होंने अपनी नाटकीय-कथा-सामग्री प्राचीन इतिहास से ही ली। अजात शत्रु, चन्द्रगुप्त, स्कन्द गुप्त, राज्यश्री ऐतिहासिक नाटक हैं। प्रसादजी की नाट्य-कला का सुन्दर परिचय इन्हीं नाटकों से मिलता है। इसके साथ ही कुछ पौराणिक नाटक भी प्रसादजी ने लिखे थे, जिसमें सज्जन, विशाख, जनमेजय का नाग-यज्ञ प्रमुख है। 'कामना' प्रतीकात्मक शैली पर लिखा गया नाटक है। ऐतिहासिक नाटकों में प्रसादजी ने नए-नए अनुमन्वान किए हैं आपके नाटकों में भारतीय इतिहास का एक नया और खोजपूर्ण दृष्टिकोण उपस्थित किया है। कल्पना और इतिहास का सुन्दर समन्वय इन नाटकों में हुआ है। साथ ही प्रसाद जी ने अपने नाटकों में नारी पात्रों पर विशेष ध्यान दिया है। प्रसादजी के नाटक दुखान्त नहीं सुखान्त हैं, परन्तु उनमें दुखात्मक भावना अवश्य मिलती है। 'एक घूट' प्रसादजी का हिन्दी का पहिला सफल एकांकी नाटक है। कभी परन्तु और शैली की दृष्टि से प्रसाद जी के नाटकों की सफल माना जाता है।

प्रसाद युग में पौराणिक और ऐतिहासिक नाटकों की परम्परा निरन्तर चलती रही। मैथिलीशरण, गुप्त के 'तिलोत्तमा' तथा 'अनथ' मिश्र बन्धुओं के 'पूर्व भारत' और 'उत्तर भारत' में बद्रीनाथ का 'वेनचरित्र' प्रमुख पौराणिक नाटक है। ऐतिहासिक नाटकों में जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिन्द' की 'प्रताप मौर्य', वियोगी हरि का 'प्रबुद्ध यामुन' उदयशंकर भट्ट का 'चन्द्रगुप्त मौर्य' 'विक्रमादित्य, सेठ गोविन्ददास का 'हर्ष' सुन्दर ऐतिहासिक नाटक है। इन नाटकों में भारत का अतीत-गौरव बहूत सुन्दर रूप में चित्रित हुआ है।

इस युग में समस्या-मूलक नाटकों की रचना हुई। इस प्रकार के नाटकों में समाज की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। जगन्नाथ प्रसाद द्विवेदी का 'मधुर-मिलन' लक्ष्मीनारायण मिश्र के 'सन्यासी', राक्षस का

मन्दिर, 'मुक्ति का रहस्य' और प्रेम का 'प्रेम की वेदी' ऐसे ही सामाजिक नाटक हैं।

प्रसाद युग में प्रहसन भी अपनी पुरानी परम्परा के अनुसार लिखे जाते रहे, जिनमें राधेश्याम का 'बौसिल की मेम्बरी' श्री जालान का 'घिर-कटसूम' गोविन्द बल्लभ पन्ना का 'कजूम की खोपड़ी' बद्रीनाथ भट्ट का 'विवाह विज्ञापन' और 'मिस अमेरिकन' तथा उग्र जी का 'चार बेचारे' सुन्दर प्रहसन हैं।

इन मौलिक नाटकों के अतिरिक्त इल काल में अनुवादों का क्रम भी चलता रहा। जिनमें सस्कृत के 'मालविकाग्नि' 'मित्र' 'मालती-मानव' 'स्वप्न वासवदत्ता' 'पंचरात्र', 'कुन्द माला' तथा 'नागानन्द' के अनुवाद हुए। अंग्रेजी नाटकों के अनुवादों में शेक्सपीयर के नाटकों के अनुवाद अधिक हुए। इन अंग्रेजी अनुवादों में लाला सीताराम के सुन्दर अनुवाद हैं। गाल्सवर्दी के तीन नाटकों के अनुवाद भी इसी युग में हुए जिनमें सिलवर वाक्स का 'चादी की डिविया' नाम से अच्छा अनुवाद प्रकाशित हुआ। बगला नाटकों के भी बहुत से अनुवाद हुए जिनमें रवीन्द्रनाथ गोर तथा द्विजेन्द्रलाल राय के नाटकों की संख्या अधिक रही। 'राजा-रानी', 'विसर्जन', 'डाकघर' तथा 'चित्रागदा' सुन्दर नाटक हैं।

इस प्रकार प्रसाद युग हिन्दी-नाटक साहित्य के इतिहास में एक स्वर्ण-युग माना जाता है। इन युग में जज्ञ साहित्य के विभिन्न अंगों का विकास हुआ, वहाँ नाटक का सर्वाधिक विकास प्रसाद युग में हुआ। भाषा भाव तथा शैली सभी दृष्टि से प्रसाद-युग में महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ।

प्रसाद परवर्ती युग—प्रसाद युग के बाद हिन्दी नाटकों में समाज की समस्याओं को प्रमुखता दी गई। युग के नाटककारों में सेठ गोविन्द दास चतुरमेन शास्त्री, उदयशंकर भट्ट, चन्द्रगुप्त विद्यालकार, लक्ष्मीनारायण मिश्र हरिकृष्ण प्रेम तथा उपेन्द्रनाथ 'अशक' रामकुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इस युग में सबसे अधिक नाटक लिखे जा रहे हैं और सफल हो रहे हैं। 'सिन्दूर की होली' आदि सुन्दर नाटक हैं। अशक जी

का 'अंगूर की वेटी', हरिकृष्ण प्रेमी के 'छाया और वनवन' भी इस युग के दो सबल और सुन्दर नाटक हैं ।

इतना सब कुछ होते हुए भी अभी नाटक क्षेत्र में काफी विकास होना है । सम्भव है नये लेखक इस श्रौर ध्यान देकर सस्ती मनोरंजक भावुकता को छोड़ सही अर्थों में नाटक के गुणों का विनास करे ।

हिन्दी-उपन्यास का विकास

कुछ विद्वानों की सम्मति में हिन्दी-उपन्यास का प्रारम्भ "रानी केतकी की काहानी" से माना जाता है परन्तु यह रचना उपन्यास न होकर एक बड़ी कहानी है । मौलिकता की दृष्टि से हिन्दी का सबसे पहला उपन्यास लाला श्रीनिवासदास का "परीक्षा गुरु" है । यद्यपि भारतेन्दु ने इस दिशा में कुछ प्रयत्न किया था और एक दो उपन्यास लिखे थे, परन्तु वे अपने इस प्रयत्न में विशेष रुचि न ले सके और इसलिए भारतेन्दु जी उपन्यास-क्षेत्र में असफल ही रहे । फिर भी जहाँ नाटक, निबन्ध पत्र-पत्रिकाओं के विकास के लिए यह युग महत्त्वपूर्ण माना जाता है, वहाँ उपन्यास का आरम्भ भी भारतेन्दु काल से ही मानना चाहिए । बंगाल, और अंग्रेजी के उपन्यासों के अनुवाद प्रारम्भ हो गए, साथ ही कुछ मौलिक प्रयास, भी दिखाई देने लगे थे ।

हिन्दी उपन्यास के विकास में प० किशोरीलाल गोस्वामी और श्री देवकीनन्दन खत्री के नाम सबसे प्रथम लिये जा सकते हैं । इन दोनों लेखकों के रचना-काल में लगभग एक वर्ष का अन्तर है । श्री किशोरीलाल गोस्वामी एक प्रतिभाशाली लेखक थे । आपने ऐतिहासिक, सामाजिक तथा ऐयारी, जासूसी सभी प्रकार के उपन्यास लिखे, जिनमें आपने कई साहित्यिक शैलियों का प्रयोग किया । आपने सब मिलाकर लगभग ६५ उपन्यास लिखे, जिनमें 'सखनरु की कब्र', 'चपला', 'तारा', 'माधवी-माधव' तथा 'अगूठी का नगीनह'

विशेष प्रसिद्ध हैं । आपके उपन्यासों में नरन-शृंगार का चित्रण अधिक रहा है और इस दृष्टि से 'चपला' तो सबसे अधिक उत्तेजनापूर्ण उपन्यास रहा ।

गोस्वामी जी के बाद देवकीनन्दन खत्री का नाम आता है । आपने हिन्दी-उपन्यास का सुन्दर क्षेत्र तैयार कर दिया । प्रेमचन्द जी के उपन्यासों को जो इतने अधिक पाठक तैयार मिले, वह 'चन्द्रकान्ता' और 'चन्द्रकांता-सन्तति' के कारण ही । इस उपन्यासों ने अनक व्यक्तियों को हिन्दी सीखने की प्रेरणा दी । प्रचार की दृष्टि से भी 'चन्द्रकाता' एक सफल रचना रही । इसके बाद 'भूतनाथ' का प्रकाशन हुआ । 'भूतनाथ' और 'गुप्तगोदना' देवकीनन्दन जी पूरा न कर सके और स्वर्ग वासी हो गए । इन दोनों रचनाओं को क्रमशः दुर्गाप्रसाद खत्री तथा प० किशोरीशाल जी ने पूर्ण किया । देवकीनन्दन जी की शेष रचनाओं में वीरेन्द्रवीर, नरेन्द्रमोहिनी, 'कुसुम-कुमारी कजर की कोठरी' प्रसिद्ध रचनाएँ हैं । आपके उपन्यासों का उद्देश्य केवल मनोरंजन था । तिलस्मी और ऐयारी के मनोरंजन घटनाचक्र पाठक को अपने में ऐसी बाध श्लेषिते हैं कि पाठक उनमें फसकर अपने को विलकुल खो बैठता है । भाषा बड़ी ही सरल है ।

हिन्दी उपन्यास के इन विकास में श्री गोपालराम गहमरी का अपना एक विशेष स्थान है । आपने हिन्दी को जासूसी उपन्यासों का पूर्ण भण्डार दिया । अपनी वृद्धावस्था में भी आप निरन्तर लिखते रहे । आपकी रचनाओं की संख्या लगभग ५०-६० है ।

उपन्यासों को एक परिष्कृत रूप देने वालों में प० अयोध्यासिंह उपाध्याय, श्री ब्रजनन्दन सहाय और लज्जाराम मेहता का नाम सबसे पहले आता है । श्री उपाध्याय के "ठेठ हिन्दी का ठाठ" और "अवखिला फून" दो प्रसिद्ध रचनाएँ हैं । आपने उपन्यासकला से अधिक भाषा के परिमार्जन पर ध्यान दिया है ।

हिन्दी-उपन्यास का दूसरा युग मुन्शी प्रेमचन्द से प्रारम्भ होता है । प्रेमचन्द इस क्षेत्र में युग प्रवर्तक सिद्ध हुए । उनके 'सेवासदन' ने जासूसी

श्रीर तिलस्मी उपन्यासों के स्थानों पर एक नया श्रीर स्वस्थ दृष्टिकोण पाठकों के सामने रखा। देश की राजनीतिक परिस्थितियाँ श्रीर घटनाएँ बदलती जा रही थी। गाँधी जी का असहयोग आन्दोलन अपने पूरे जोर पर था। उच्च सामाजिक विचार धारा पर आर्य समाज के एक नये दृष्टिकोण का प्रभाव था। प्रेमचन्द समय को पहचानने वाले कलाकार थे। अपने युग के एक सच्चे प्रतिनिधि लेखक थे। इसलिए उन्होंने जो हिन्दी को उपन्यास दिये, वे हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि के रूप में सिद्ध हुए।

प्रेमचन्द का अपना जीवन कठिन परिस्थिति में बीता था। पिता के दिहान्त के बाद परिवार का भार उनके ऊपर आ गया था। गरीबी का अभिशाप पहले ही सिर पर था। विवश होकर अध्ययन कार्य करके अनेक कठिनाईयों के बाद बी० ए० तक शिक्षा पा सके। लिखने का नशा वचन से ही हो चुका था। इसलिए अपना सारा जीवन उन्होंने इसी कार्य में लगा दिया। पहले वे उर्दू में लिखते रहे, परन्तु बाद में जब हिन्दी में लिखना शुरू किया तो अन्त तक हिन्दी के ही बने रहे।

प्रेमचन्द के प्रारम्भिक उपन्यासों पर स्पष्ट ही आर्य समाजी विचार धारा का प्रभाव है। 'सेवा सदन' में वे वेश्या-सुधार की समस्या लेकर चले हैं। निर्मला में अनमोल विवाह और दहेज प्रथा की समस्या है। 'कर्म भूमि' तथा 'रग-भूमि' इनकी गाँधीवादी विचारधारा को लेकर चलने वाले उपन्यास हैं। इसमें उस समय की राजनीतिक घटनाओं का यथार्थ चित्रण हुआ है। 'कायाकल्प' कुछ आलोचकों की दृष्टि से एक असफल और बोझिल-कथा-पूर्ण उपन्यास है। प्रेमचन्द जी का अंतिम उपन्यास 'गोदान' है। इस उपन्यास में भारतीय जनता का सच्चा और सही चित्रण हुआ है। प्रेमचन्द का दृष्टिकोण विशाल था। लेखनी में एक अपूर्व शक्ति थी। इसी से समाज का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, जो उनके उपन्यास का पात्र न हो। समाज की अनेक कुरीतियों पर प्रेमचन्द ने निर्मम होकर चोट की है। आज का उच्चवर्गीय समाज उन चोटों से भले ही तिलमिलाए, परन्तु हैं वे यथार्थ ही। प्रेमचन्द यथार्थ और

आदर्श दोनों के समन्वय को ही कला का सच्चा रूप मानते थे। पात्रों के अन्त-
स्तल में बैठकर उनके भावों का सही चित्राकन करना प्रेमचन्द जैसे कुशल-
कलाकारों का ही काम था। 'हिन्दी के उपन्यास सम्राट्' पद के वे सच्चे-
अधिकारी थे।

आपकी रचनाओं में प्रेमा, दरदान, सेवा-सदन, रगभूमि, काया कल्प,
निर्मला, बर्म भूमि तथा गोदान विनोप प्रसिद्ध हैं।

प्रेमचन्द जी के बाद ही उपन्यास साहित्य के विकास में श्री प्रसाद
जी का नाम आता है। प्रसाद जी यद्यपि कवि और नाटककार थे, फिर भी
'ककाल' और 'तितली' उपन्यास लिखकर उन्होंने इस क्षेत्र में भी सफलता
पाई और आगे आने वाले उपन्यासकारों के लिए मार्ग निर्देशन का कार्य
किया। 'इरावती' उनका एक अवूरा उपन्यास है। वे अपने उपन्यासों में
यथार्थवादी अग्रिम रहे हैं।

हिन्दी उपन्यासकारों में श्री विशम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक' का नाम भी
अग्रदर के साथ लिया जाता रहेगा। आपने केवल दो उपन्यास लिखे—माँ
और भिखारिणी। दोनों ही उपन्यास समस्या-प्रधान हैं। 'माँ' में मातृ हृदय
का सफल चित्रण है, साथ ही ब्रेश्यागमन की बुराइयों की ओर भी संकेत किया
गया है। 'भिखारिणी' में समाज में छूतछात की समस्या को प्रमुखता दी
गई है। इन दोनों ही उपन्यासों की कथा का विकास पात्रों के कथोप-कथन के
द्वारा ही हुआ है और इसी साधन से पात्रों का मनोविश्लेषण तथा चरित्र
चित्रण हुआ है। कौशिक जी ने अपने उपन्यासों में समाज के विविध पात्र नहीं
लिए, उनका क्षेत्र केवल पारिवारिक ही रहा है। वे अपने इन दोनों उपन्यासों
में सफल रहे हैं।

श्री वृंदावन लाल वर्मा हिन्दी के प्रतिष्ठित उपन्यासकार हैं। आपके
उपन्यास ऐतिहासिक विषय को लेकर चले हैं। उपन्यासों का कथा क्षेत्र राज-
कुताना और बुन्देलखण्ड के राजघरानों से ही अधिक सम्बन्धित हैं। उनके
उपन्यासों में यथार्थ, आदर्श और रोमांश का अच्छा समन्वय हुआ है। इतिहास
का यथार्थ चित्रण करने में वर्मा जी कुशल हैं। पात्रों के स्वभाविक चरित्र-

चित्रण और घटनास्थल का मनोरम वर्णन आपकी अपनी विशेषता है। 'गढ़ कुडार' विराटा की पद्मिनी, 'भाँसी की रानी लक्ष्मीबाई; तथा 'भृगु-नयनी' वर्मा जी के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास हैं, 'कुण्डली चक्र' 'प्रत्यागर्भ' सामाजिक श्रेणी के उपन्यास हैं। 'प्रेम की भेट' नाम के अनुसार केवल प्रेम-कथा प्रधान उपन्यास है।

वेचनशर्मा 'उग्र' अपने समय के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे, परन्तु आपके सामयिक विषयो के कारण आपकी ख्याति अधिक समय तक स्थिर न रही। 'चन्द हसीनो के खतूत' 'बुधवा की बेटो' दिल्ली का दलाल' तथा 'शराबी' आपकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं।

इस युग के उपन्यासकारों में श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, भगवती-धरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, श्री गोविन्दवल्लभ पन्त, प्रतापनारायण श्री वास्तव आदि का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। निराला जी के निरुपमा अलका, प्रभावती विशेष उल्लेखनीय हैं। भगवती धरण वर्मा के 'दो बहनें' और 'चित्र लेखा' अच्छे प्रसिद्ध रहे। पन्त जी का 'जूनिया' और 'प्रतीमा' सफल रचनाएँ हैं।

इस काल के प्रमुख उपन्यास लेखकों में श्री जैनेन्द्र, नागर, यशपाल, अज्ञेय, इलाचन्द जोशी, उपेन्द्र नाथ 'अदरु' गुहदत्त, श्री रामचंद्र तिवारी आदि उच्च कोटि के उपन्यासकार हैं। श्री जैनेन्द्र जी की परख, सुनीता, कल्याणी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। अज्ञेय जी का नदी के द्वीप और 'शेखर एक जीवनी', उनकी प्रतिनिधि रचनाएँ हैं। इलाचन्द जोशी एक निरालो ही विचार द्वारा के लेखक हैं। निर्वासित, मुक्ति पथ, पर्दे की रानी तथा छायापथ आपके प्रमुख उपन्यास हैं। रामचन्द्र तिवारी के सरिता, सागर और प्रकाल तथा कमला सुन्दर उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। उपेन्द्रनाथ अरुण का चेतन एक अव्यमवर्गीय परिवार का सुन्दर कथानक प्रधान उपन्यास है।

इस प्रकार हिन्दी के उपन्यास साहित्य का विकास अपने विविध युगों से होता हुआ पूर्ण उन्नति की ओर बढ़ रहा है। अब नयी पीढ़ी सामने आ

रही है उनमें विष्णु प्रभाकर, उदयशंकर भट्ट, मोहन सिंह सेगर, धर्मवीर भारती, रणिय राघव प्रभाकर माचवे, रेणु आदि। अनेक उपन्यासकार नई दृष्टि से लिख रहे हैं। इस नये युग के प्रति आश्वस्त हुआ जा सकता है।

हिन्दी कहानी की कहानी

कहानी की कहानी बहुत पुरानी है। वेदों और उपनिषदों तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में अनेक रूपात्मक कहानियों का वर्णन मिलता है। इसके बाद संस्कृत साहित्य में पंचतन्त्र तथा हितोपदेश, वेनाल पंचविंशति तथा कथा-सरितसागर प्राचीन कहानी के सुन्दर उदाहरण हैं। संस्कृत-साहित्य के बाद बौद्ध-धर्म की जातक कथाएँ तथा जैन-धर्म-कथाएँ भी प्राचीन कहानी के इतिहास में ली जा सकती हैं।

हिन्दी में आधुनिक कहानियों ने पहले उन पर फारसी कहानियों का प्रभाव रहा। 'तोता-मैना', 'गुल बकावली', 'किन्सा गढे तीन यार' ऐसी ही फारसी की कहानियाँ थीं, जिनमें मनोरंजन तो था परन्तु आदर्श की दृष्टि से उन्हें उपयोगी नहीं माना जा सकता। वास्तव में हिन्दी कहानी का इतिहास ईशा मल्लाह खाँ की 'दानी कनकी की कहानी', से ही प्रारम्भ होता है। परन्तु कहानी-कला की दृष्टि से इसमें कोई विशेषता नहीं थी। राजा शिव प्रसाद का 'राजा भोज का सपना' आधुनिक कहानी के अधिक निकट है। सन् १९०० में 'झुमती' का प्रकाश हुआ। लेकिन किशोरीलाल की इन कहानी पर अंग्रेजी नाटक 'टेम्पेस्ट' का प्रभाव मिलता है आलोचकों की दृष्टि में हिन्दी की प्रथम मौखिक कहानी 'धुलाईवासी' थी, जो किसी वग महिला ने लिखी थी। इसी समय शुक्ल जी की 'ग्यारह वर्ष का समय' तथा पंचवीशरण गुप्त की 'निन्दाने के फेर' कहानियों का प्रकाशन हुआ।

हिन्दी कहानी के विकास में प्रसाद जी द्वारा 'इन्दु' पत्रिका का प्रकाशन महत्त्वपूर्ण है। इस पत्रिका ने हिन्दी कहानी के विकास को एक नियमित रूप दे दिया और अनेक कहानीकार इस क्षेत्र में सामने आये। प्रसाद जी ने जहाँ कविता, नाटक और उपन्यास क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य किया, वहाँ कहानी के विकास में भी पूरा सहयोग दिया। ज्वालादत्त शर्मा, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, प्रेमचन्द सुदर्शन तथा वृंदावलाल वर्मा आदि ने इस विकास में सहयोग दिया।

हिन्दी कहानी के विकास का इतिहास दो भागों में विभक्त किया जा सकता है — (क) प्रथम उत्थान तथा (ख) द्वितीय उत्थान। हिन्दी कहानी के प्रथम उत्थान पर प्रेमचन्द जी का प्रभाव विशेष है, अतः इस युग को 'प्रेमचन्द युग' भी कहा जा सकता है। इस युग की कहानियाँ जीवन के विविध विषयों को लेकर चली, जिनमें आदर्शवाद, यथार्थवादी, ऐतिहासिक तथा प्रेम प्रधान कहानियाँ हैं। प्रेमचन्द व्यावहारिक आदर्शवाद को लेकर चले, इसलिए उनकी कहानियों में समाज की अनेक समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। प्रेमचन्द की कहानियों में साधारण जीवन के साधारण पात्र हैं। प्रेमचन्द ने इस साधारण समाज को बहुत निकट से देखा था, स्वयं ऐसी ही कठिन परिस्थितियों में होकर गुजरे थे। इसीलिए अपने कथा-साहित्य के लिए उसी साधारण जीवन को चुना जो उनके आस-पास था। इसी से उनकी कहानियों में स्वाभाविकता और सजीवता है। प्रेमचन्द अपने उपन्यासों से अधिक कहानी में विशेष सफल रहे हैं। प्रेमचन्द की प्रमुख कहानियों में नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, सत्याग्रह, शतरंज के खिलाड़ी, आत्माराम तथा वड्डे घर की बेटा विशेष प्रसिद्ध हैं।

श्री विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक ने यद्यपि 'मा' और 'मिस्त्रारिणी' दो उपन्यास भी लिखे हैं, परन्तु आपकी विशेष रुचि कहानी की ओर ही थी। आपने लगभग ३५० कहानियाँ लिखी हैं। कहानियों का विषय प्रायः समाज के ही विभिन्न स्तरों से लिया गया है। कथा का विकास पात्रों के कथोपकथन

से ही अधिक होता है। 'मनुष्यता का दण्ड' और 'नाई' आपकी सुन्दर और आदर्शवादी कहानियाँ हैं।

श्री सुदर्शन की कहानियों की कथा राजनीतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक आदि अनेक विषयों को लेकर चली है। 'गुरु-मंत्र' तथा 'न्याय-मन्त्री' सुदर्शन जी की सुन्दर कहानियाँ हैं। इस प्रकार 'प्रेमचन्द युग' में जो कहानियाँ लिखी गईं उनमें आदर्शवाद को भावना थी।

यथार्थवाद इस भावना की प्रतिक्रिया थी। इस प्रकार की कहानियों में नैतिकता का कोई मूल्य नहीं। समाज का घृणित और नग्न रूप चित्रित ही इन लेखकों का उद्देश्य था। इन चित्रों में एक आकर्षण और सजीवता तो है, परन्तु समाज में आदर्श का भी कुछ महत्त्व है, यह तथ्य इन कहानी लेखकों को स्वीकार न था। इसी से इन कहानियों में सुहृदि का अभाव है। वासनात्मक उत्तेजनापूर्ण चित्र इन कहानियों में मिलते हैं। चतुरसेन शास्त्री, वेचैन शर्मा उग्र तथा ऋषचरण जैन का नाम इस परम्परा में विशेष उल्लेखनीय है।

इस युग में कुछ ऐतिहासिक और प्रेम-प्रधान कहानियाँ भी लिखी गईं। ऐतिहासिक कहानियों में अपने युग का यथार्थ और सुन्दर चित्रण हुआ है। प्रेम और साहस दोनों का सुन्दर समन्वय इन कहानियों में मिलता है। इस प्रकार की प्रसादजी की कई सुन्दर कहानियाँ हैं, जिनमें ममता, आकाश-दीप विशेष हैं। श्री वृन्दावनलाल वर्मा ने जहाँ ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में सफलता पाई है, वहाँ सुन्दर कहानियाँ भी लिखी हैं।

इस युग में कुतूहल-प्रधान तथा हास्यरस की भी कहानियाँ लिखी गईं। इन कहानियों में पात्रों के चरित्रों पर विशेष ध्यान न देकर घटनाओं के ही ताने-बाने बुने गए हैं। जी० पी० श्रीवास्तव हास्य-प्रधान कहानी लेखक हैं। गोपालराम गहमरी और दुर्गाप्रसाद खत्री ने तिलस्मी और जासुकी कहानियाँ लिखी हैं।

हिन्दी कहानी के दूसरे युग में मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कहानियों की प्रमुखता रही। जैनन्द्र जी की पाजेव, चोर आदि ऐसी ही कहानियाँ हैं। इन कहानियों में बौद्धिकता का अधिक प्रभाव है, साथ ही गाँधीवाद के भी दर्शन होते हैं। श्री अज्ञेय जी की कहानियाँ भी इसी श्रेणी की हैं। परन्तु बौद्धिकता में भी एक सरसता भर देना अज्ञेय जी की अपनी विशेषता है। श्री हलाचन्द्र जोशी की कहानियों पर फ्रायड के कामशास्त्र का विशेष प्रभाव है। इनकी प्रेम प्रधान कहानियाँ कहीं २ सुशुचि की दृष्टि से सुन्दर न रह सकीं। 'विद्रोही' उनकी एक ऐसी ही कहानी है।

समाजवादी विचारधारा के लेखकों में रंगिय राघव, अचल, आदि का नाम विशेष है। साथ ही भगवतीचरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, उपेन्द्रनाथ अक्षर, विष्णु प्रभाकर, सैगर, नागर, यशपाल, सियाराम शरण, फणीश्वरनाथ, रेणु, कमलेश्वर, मार्कण्डेय, पहाडी, मन्मथनाथ गुप्त, रजनी आदि का नाम भी इसी श्रेणी में आता है।

महात्मा कबीर

भारतवर्ष में मुस्लिम साम्राज्य अचञ्छी प्रहार में स्थानि हो चुका था। मुगलमान बस कर भारतीय बन गए थे। रोप के ज्वर के परचत त्रिवेक के दर्शन हुए। उन्होंने अपने पड़ोसी हिन्दुओं से परिचय प्राप्त किया तथा उनकी बहुत सी बातों की ग्रहण किया परन्तु अभी दोनों की कट्टता और कट्टरता में कमी न आई थी। इस मनोमालिन्य को मिटान का प्रयत्न अनेक वाकियों द्वारा अपने-अपने ढंग से किया गया। परन्तु कबीर ने इस त्रिषय में तनिक कठोरता से काम लिया। महात्मा कबीर ने हिन्दु मुस्लिम एकता के लिए तथा दोनों में प्रेमभाव उत्पन्न करने के लिए बड़े ही सद् प्रयत्न किए।

महात्मा कबीरदास का जन्म सवत १४५६ में हुआ था। किवन्दनी के अनुसार यह एक विप्रया ब्राह्मणी से उत्पन्न और एक जुनाहा दम्पनि ने पालित हुए थे। कबीर के बाल्यकाल का विवरण अभी तक अश्वकार में है। इन्हें यथानियम अध्ययन करने का अवसर नहीं मिला। कबीर के ही शब्दों में, उन्होंने 'मसि कागज छूत्रो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ।' बाल्यकाल से ही उन्हें अपना पतृक व्यवसाय करना पडा था, परन्तु ज्ञान पडता है उनका अवकाश काल हिन्दु-साधु-मन्नों के बीच व्यतीत हुआ करता था इसी सगति का प्रभाव समझिए जो कबीर की कविता में हिन्दु धर्म की अभिव्यक्ति है और इसी कारण यह महात्मा रामानन्द के शिष्य हुए। इनकी कविता में सूफी धर्म की व्यञ्जना के कारण कबीर पथी मुगलमान इन्हें मानिकपुर के निवासी सूफी फकीर शेख तरु का शिष्य मानते हैं। साधु स्वभाव कबीर गृहस्थ थे। उनकी स्त्री का नाम लोई और पुत्र का नाम कमाल बतलाया जाता है। इनकी आयु ११६ वर्ष की मानी जाती है जो ऐसे सदाचारी व्यक्ति के लिए अमम्भव नहीं जान पडती।

कबीर की त्रिलक्षण प्रतिभा के क्रमिक विकास सूचक साधनों का प्रभाव है। उन्होंने खूब देशाटन किया था और हर प्रकार के जानकारों का माध किया था। इससे उनका अनुभव और ज्ञान विस्तृत हो चला था। इनका

समाव कबीर की भाषा पर भी पड़ा। यद्यपि वे कह गए हैं कि 'मेरी बोले/पूरबी' तथापि उसमें अरबी, ब्रज, लट्ठी, बिहारी, पंजीबी और राजस्थानी के साथ फारसी अरबी तक का मेल है, यह चमेल मिठाई संस्कृत और साहित्यिक न होते हुए भी कबीरकी स्वच्छन्द प्रकृति की परिचायक है। जिस प्रकार इस कवि न अन्य क्षेत्रों में विधि-निषेध की कठिमा तोटी है उसी प्रकार भाषा की व्याकरण शृंखलाएँ भी। अलकारों से लदी और छन्दशास्त्र के नियमों से बद्ध साहित्यिक भाषा का माधुर्य उनकी कविता में दुर्लभ है। उसमें शब्दों की संक्षिप्त एव सच्ची अभिव्यक्ति है। कबीर की यह अवस्थापना उनकी हिन्दी के अन्य कवियों की परम्परा से अलग रखती है।

उन्होंने एक स्थान पर 'सायर, सिंह, और सपूत' का लीक पर न चर्चा लिखा है। इस बात को अपने व्यवहार में चरिताथं कर दिया है। कबीर न हिन्दू और मुसलमान दोनों के धार्मिक अन्ध-विश्वासों की कठोर अलोचनकी है। मर्म के नाम पर किए जाने वाले ढोंग कबीर को अच्छे नहीं लगते थे। उन्हें तो सरल तथा शान्तिमय जीवन प्रिय था और धर्म के मूल-तत्त्व—अहिंसा सत्य, सदाचार आदि सद्गुण उनके इष्ट थे। इसी से उन बातों से रहित धर्म के पुजारी कबीर के कोप-भाजन बने। कबीर की ईश्वर विषयक धारणा भिन्न भिन्न साम्प्रदायिक विचारों की खिचड़ी जान पड़ती है। कहीं यह अपने को 'राम की बहुरिया' कहकर सखी-भाव के भक्त जान पड़ते हैं और कहीं मुक्ति न मांगकर भक्ति की याचना करते हुए दास। कहीं वह रामानन्दनीय-भावना से दास राम राम के भक्त दिखाई पड़ते हैं और कहीं यह कहते हुए सुने जाते हैं कि 'दशरथ सुत तिरुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना।' आगे चलकर 'निरगुण राम, जपहु रे भाई' कह कर कबीर ने अपने राम को ब्रह्म का पर्याय बना लिया।

यह कबीर का धार्मिक सिद्धांत जान पड़ता है। ज्ञान के विषय निराकार ब्रह्म को, कल्पना का ही विषय न बनाए रखकर, कबीर ने भावना क्षेत्र में साकार बनाकर, जान पड़ता है, निर्गुण-सगुण का भेद मिटाने की चेष्टा की है।

वीर की ज्ञान सम्बन्धिनी उक्तियों को उनके आत्मानुभाव का सार समझना चाहिए क्योंकि वे स्वयं कह गए हैं कि 'सो ज्ञानी जो आप विचारें।' कबीर ने त्सग से वेदान्त, उपनिषद् और पुराणों की बहुत सी बातें जान ली थी, योग भी कियाएँ भी वे जानते थे। पर इससे यह न समझना चाहिए कि वे इन षयों में पारग्त थे।

जिस रहस्यवाद की हिन्दी में धूम रही, उसका सच्चा स्वरूप हमें कबीर ने दिखाई पड़ता है। इस ससार के समस्त कार्य जिस अदृष्ट शक्ति द्वारा चालित होते हैं उसका पता लगाने की चेष्टा ही रहस्यमयी कल्पनाओं को जन्म देती है कबीर ने परमात्मा को मित्र, माता, पिता और पति के रूप में रखा है। उनकी वे उक्तियाँ जिनमें ये भाव हैं, रहस्यवाद के अन्तर्गत हैं।

उनकी वे उलटवासियों में भी रहस्यभावना भरी हुई है। जैसे—

लाली मेरे लाल की जित देखू तित लाल

लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल ॥

इनमें परोक्ष सत्ता की एक घुँघली सी झलक मिलती है कबीर की रहस्योक्तियों में यद्यपि काव्य-पद्धति के अनुसार अनेक-रूपता नहीं, उनमें बहुत प्रकार के चित्र नहीं हैं तथापि उनमें अकित चित्र कहीं-कहीं बहुत सुन्दर रूप में पड़े हैं।

कबीर की कविता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें छन्द, प्रलंकार, व्याकरण आदि की बाहरी तडक-भडक से आवृत कवि की आत्मा के दर्शन नहीं होते, वह तो कवि के हृदय का स्वच्छ दर्पण है। स्पष्ट शब्दों में कही हुई कबीर की उक्तियाँ इसी गुण के कारण इतनी प्रभावशालिनी हैं। यह सच है कि इस कवि की बात अधिक उक्तियाँ कविता नहीं कहला सकती, परन्तु इसमें उनकी सत्य की अभिव्यक्ति करने वाली भावपूर्ण रचना का मूल्य घटाना ठीक नहीं। कबीर कई दृष्टियों से हमारे कवियों के बीच उच्च स्थान के अधिकारी हैं। ज्ञान सम्बन्धी रचनाकारों में वे निर्विवाद सर्व-श्रेष्ठ हैं। नीति-काव्यकारों में रहीम और वृन्द उत्तम माने जाते हैं किन्तु

कबीर के नीति विषयक दोहे इन लोगों से कहीं अधिक लोकप्रिय हैं। रहीम ने कबीर के बहुत से दोहों का भाव अपनाकर एक प्रकार में उनकी श्रेष्ठता स्वीकार की है। भारतीय जन-समाज पर तुलसी का वाद कबीर की ही कविता प्रभावशालिनी हुई है और आडम्बर-विहीन भावभावव्यवित तथा अलौकिक प्रतिभा तो कबीर के समान अन्यत्र अल्प है।

कबीर के विषय में प्रायः दो मत प्रचलित हैं एक दल तो उनको समाज-सुधारक मानता है, कवि नहीं। दूसरा दल उनको रहस्यवादि कवि मानता है और काव्य-जगत् में उनको उच्च स्थान प्रदान करता है। वास्तव में उनके समाज-सुधारक होने में कोई सन्देह नहीं। वह स्वयं कबीरपथ सम्प्रदाय' के प्रवर्तक के नाम से विख्यात थे। उनको कवल कवि की पदवी से विभूषित करने युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता। वे वास्तव में सुधारवादी उच्च कवि थे। हिंदी के शैशव काल में उसको राष्ट्रभाषा का रूप देकर समस्त उत्तर भारत में उस सुग्रीव बना देना कबीर जैसा महात्माओं का ही काय था।

काव्य शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास

युग आयेंगे और चले जायेंगे किंतु युगों की शुलावली को कुचल कर जो चरण बढे हैं, उनके चिन्ह कभी नहीं मिट सकेंगे। आने वाले समय को घटकनें उनकी पूजा में गीत गायेगी मनुहार करेगी और अपना चिर भुक्ता आत्म विभोर हो, अराधना में लीन हो जायेगी, राम को भना कौन भला सकता है? राम के साथ तुलसी के नाम से कौन मनभिन्न रह सकता है। भवष्य चिरकाल तक अपने आसुओं का अर्घ्य इन महान् आत्माओं के चरणों पर चढ़ाता रहेगा और विश्व भारत पर अनतकाल तक तुलसी का नाम लिखा हुआ पड़ा जा सकेगा।

साहित्याकाश में तुलसीदास सूर्य की भाँति जगमगाने हैं। आज तक अनेक कवि हुए किंतु तुलसी का प्रकाश किंचित भी कम व हुआ। विश्व के अघकार में आज भी तुलसी का साहित्य ज्योति की किरणें बिखेर रहा है।

तुलसीदास का जन्म सम्वत् १५६६ के लगभग माना जाता है। इनका वचपन का नाम 'रामबोला' था। पिता-आत्माराम दुबे राजापुर, जिजा वादा के निवासी थे। इनकी आर्थिक दशा अच्छी न थी। जाति के ब्राह्मण होने के कारण अपनी दुर्बलता इन्हे अखरती भी न थी।

इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था इसलिए इन्हे घर से निकाल दिया था। नदी कहा जा सकता कि मा बाप अपने बच्चे को घर से निकाल सकते हैं कुछ भी हो, यह सत्य है कि छोटी में आयु में तुलसी अनाथ हो गये थे। यह साधु-सती में रहने लगे और गाने लगे। सुना जाता है कि गुह नरहरिदास के पास रहकर तुलसी ने १२ वर्ष तक विद्या पढ़ी। इनके पाण्डित्य से प्रभावित होकर दीनबधु पाठक ने इनके साथ अपनी लड़की का विवाह कर दिया। विवाह हो जाने पर वह गृहस्थ हो गए। तुलसीदास जी का अपनी पत्नी रत्नावली से इतना प्रेम था कि एक क्षण का वियोग भी उन्हें सहन नहीं था। एक दिन उनकी अनुपस्थिति में पत्नी अपने पिता के घर चली गई। जब तुलसी सायंकाल को घर लौटे और ज्ञात हुआ तो अत्यन्त दुःखी हुए। पत्नी के वियोग को सहन न कर सके। रात को नदी, नाले पार करके उसके पास पहुँचे। इससे पत्नी की अपने माँ बाप के सामने बड़ा लज्जित होना पड़ा और वह तुलसीदास से ब्रिगड गई। क्रोध में उसने तुलसी से केवल इतना कहा—

“लाज न लागत आपको दीरे आयेंहु साथ।

धिक् धिक् ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ ॥

आसिय-चममय देह मम तामे ऐनी प्रीति।

जो होती श्री राम मह तो न होति भवभीति ॥”

एक-एक शब्द तुलसी को बाण के समान लगा। वह उसी समय वहाँ से

चल दिए । रत्नावली रोकती ही रही, पर तुलसी न रुके । काशी में जाकर यह रामानन्द के शिष्य हो गए । उनसे यह विद्याव्ययन करते रहे तथा तीर्थ, स्थानों में घूमते रहे । विशेषकर यह काशी तथा अयोध्या में रहे । काशी में पहले हनुमान नाटक, फिर गोपाल मंदिर में रहे । कृष्ण-सम्प्रदाय वालों के द्वेष के कारण यह स्थान भी इन्हें छोड़ना पड़ा और फिर वह अस्सी घाट पर जाकर रहने लगे । अयोध्या में रहकर तुलसीदास ने 'रामचरितमाम्बर' की रचना की । राम में उनकी अद्भुत श्रद्धा थी । स्वभाव से वह सरल तथा स्नेही थे । बताते हैं कि मीराबाई और सूरदास ले भी इनकी भेंट हुई थी ।

सम्बत् १६८० में काशी में महामारी का प्रकोप हुआ । हमारे हिन्दी के शोकसपथीर तुलसी भी इससे न बच सके । उनके मुख में यह अन्तिम दोहा निकला और वे शान्ति की नीद सो गये—

राम नाम यश वरनि कं भयो चहत अब मोन ।

तुलसी के मुख साजिए, अब ही तुलसी सोन ॥

सम्बत् १६८० में ही काशी में इनकी मृत्यु हुई । इस सम्बन्ध में एक दोहा प्रसिद्ध है—

सम्बत् सोलह सौ असी असी गंग के तीर ।

श्रावण श्याम सप्तमी तुमसी तज्यो शरीर ॥

परन्तु अब यह प्रमाणित हो चुका है कि उनकी मृत्यु—

“श्रावण शुक्ला तीज शनि, तुलसी तज्यो शरीर”

तुलसीदास संस्कृत तथा हिन्दी भाषा के अगाध पण्डित व धुरन्धर विद्वान् थे । उनके बनाए हुए अनेक ग्रंथ हैं जिनमें रामचरितमानस, कवितावली गीतावली, दोहावली, विनयपत्रिका, जानकीमंगल, रामलाल नहछू, बरवै रामायण तथा हनुमान चासीसा प्रसिद्ध हैं । तुलसी ने ये सब ग्रंथ राम की भक्ति के लिखे हैं ।

तुलसी का ब्रज तथा अवधी दोनों भाषाओं पर पूर्ण अधिकार था । उनमें साहित्य पुट देकर तुलसी ने उन्हें और भी सरल बनाया । उनका

‘रामचरितमानस’ अरबी भाषा में लिखा हुआ है तथा कृष्ण गीतावली, गीता-वली आदि ग्रंथ ब्रज भाषा में ?? दोहे, चौपाई, सोरठा, छप्प, कवित्त, सबैया आदि सभी छन्दों का प्रयोग तुलसी ने किया है। भिन्न-भिन्न प्रकार के गीत तथा पद भी उन्होंने लिखे हैं भक्तिकालीन रामशाखा के वे प्रतिनिधि कवि हैं। राम की जीवन-गाथा गाकर तुलसी अमर हो गए। उनकी भक्ति राम में अतुल थी। राम के प्रेम में विभोर होकर ही उन्होंने जो कुछ कहा, वही कविता बन गई।

विश्व हित के लिए ‘मानस’ लिखकर तुलसी ने समाज का भारी उपकार किया है। हम उस बहुमुखी प्रतिभा के सत की वाणी उसके ग्रन्थों से सुनकर उसी के अनुसार आचरण करें तो हमारा कल्याण अवश्य होगा। ईश्वर हमें सद्बुद्धि दे कि हम तुलसी के बताए मार्ग पर चल सकें।

साहित्यिक दृष्टिकोण से यद्यपि गोस्वामी जी को ‘विनय-पत्रिका’ श्रेष्ठ रचना मानी जाती है तथापि उनकी ख्याति, लोकप्रियता और सम्मान का भूलाधार उनका ‘रामचरितमानस’ है। ज्ञात नहीं इस महाकाव्य के कितने संस्करण निकल चुके हैं। कितने टीकाकार और वाचक इसके कारण अमर हो गये परन्तु फिर भी इस काव्य का आकर्षण न्यून नहीं हुआ है।

साहित्य के महान् विद्वानों से लेकर अपठ व्यक्ति तक रामायण की महानता पर मुग्ध होता है और उसकी सराहना करना है। सच तो यह है कि इस अलौकिक महाकाव्य ने उत्तर भारत की हिन्दू जनता में धर्मग्रन्थ का स्थान ग्रहण कर लिया है यह पोथी प्रत्येक हिन्दू के घर में पाई जाती है और उसे सब बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं।

स्पष्ट है कि यदि केवल लोकप्रियता ही किसी कवि को महत्त्व की कसौटी मानी जाए तो हमारे गोस्वामी जी हिन्दी के सर्वोत्कृष्ट कवि प्रमाणित होते हैं।

समाज प्रायः उन कवियों को जो उनको अच्छे लगते हैं, प्रमुख स्थान देता है और ग्रन्थों की गीण। इस कवि-पुगव के विषय में कदापि दो सम्मति या नहीं हो सकती। गोस्वामी जी कविता के परिणाम के आधार पर, भाषा पर

अपूर्व आधिपत्य के आधार पर, विभिन्न काव्य शैलियों की सफल रचनाओं के आधार पर, मनोरम अलंकार योजना एवं सुन्दर भावव्यंजना आदि के आधार पर तथा लोकप्रियता के आधार पर सभी दृष्टियों से हिंदी साहित्यकारों में सर्वोत्कृष्ट हैं। भाव-व्यंजना के आधार पर इनकी तुलना ससार के किसी भी कवि से की जा सकती है। वेकसपीयर की सराहना करने वाले लोग तुलसी की प्रतिभा से चमत्कृत हो जाते हैं।

स्पष्ट है कि हिन्दी साहित्य और हिन्दू समाज गोस्वामी जी का चिर ऋणी है। उनके दिव्य सन्देश ने, इनकी आशावादिना ने, मृगप्राय हिन्दू जाति के लिए सजीवनी का कार्य किया। इनकी सामन्त्रस्य भावना ने हिन्दुओं को पार-स्परिक संकटों से मुक्त रखा। अभी तक धर्म परायण आर्त्तहिन्दू 'राम-चरित-मानस' में अपनी समस्याओं का हल प्राप्त करता है।

उन्होंने काव्य-रचना काव्य निर्माण की दृष्टि न की थी। वह आन्तरिक प्रेरणा का परिणाम थी। वह स्वान्तः सुत्राय रची गई थी। निम्नलिखित कथन से हम पूर्णतया सहमत हैं।

कविता फरके तुलसी न लसै,
कविताई लसी या तुलसी की प्रभा।

सूरदास

हिन्दी-साहित्य-गगन के कमनीय कलावर सूर से भला कौन परिचित नहीं है। हिन्दी साहित्य में उन्होंने जो रस का सागर लहराया है उसमें भक्त-गण अवगाहन करके आज भी कृतार्थ होते हैं। कृष्ण सम्प्रदायवादियों पर सूर की आत्मा चन्द्रिका की भाँति छाई हुई है। उन्होंने उस नवीन भक्ति पद्धति का द्वार खोला, जिसके मार्ग पर आज इतनी भीड़-भाड़ है कि चलने को स्थान

सूरदास भक्तिकालीन कृष्ण-भक्ति-शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। अष्ट-
छाप के कवियों में उनका प्रथम स्थान था। कृष्ण के बाल रूप का जैसा
अनूठा वर्णन उन्होंने किया विश्व के किसी अन्य कवि ने नहीं किया। विरह
वर्णन भी इनका विश्व साहित्य में बेजोड़ है। इसलिए इन्हें वात्सल्य तथा
विप्रलम्भ रस का अवसर कहा जाता है। इनका एक-एक पद मानों एक-एक
गोपी है। जितनी मधुरता, जितनी सरलता और हृदय की तन्मयता इनके पदों
में है वैसी हिन्दी साहित्य में अन्यत्र नहीं।

'सूरसागर' के प्रथम नौ स्कंधों में तो केवल श्रीमद्भागवत की कथाओं
का सरल और सीधा-सादा वर्णन है। परन्तु दसवें स्कंध से कृष्णलीला का
वर्णन प्रारम्भ होता है। प्रारम्भ में कृष्ण का मथुरा में जन्म और वासुदेव
द्वारा यशोदा के यहाँ ब्रज में पहुँचना साधारण वर्णन प्रारम्भ होता है, उसमें
कवि की सच्ची प्रतिभा के दर्शन होते हैं। मातृ-हृदय की कोमल
भावनाओं और बाल सुलभ लीलाओं का ऐसा स्वाभाविक वर्णन अन्यत्र मिलना
कठिन है।

अभी कृष्ण छोटे हैं। मा का दूध पीते हैं, अभी न मुँह में दाँत आए हैं
और न अभी बोलना सीखे हैं। यशोदा उनको गोद में लेकर अभि लापा करती
हैं कि—

कब मेरो लाल घुटुरुव रंग कब घरनी पग द्वेक घरें ।
कब द्वै दन्त दूव के देखो कब तुतरे मुख बंन भरै ।
कब धौं तनक-तनक फछु खैहै आपन कर सो मुखहि भरै ।
कब हसि बात कहैगो मोसों छवि देखत बुख दूरि टरै ।

अब कृष्ण कुछ बड़े हो गए हैं। सखाओं के साथ वन में गौ चराने
जाते हैं, और अवसर पाकर माखन चोर का दाव भी लगा जाते हैं, लेकिन
जब कभी पकड़े गये, तो चतुराई करके मा के पीटने से बचने का प्रयत्न
करते हैं।

हों बालक बहियन को छोटी छींको कहि विधि पायो ।

ग्वाल-बाल सब बैर पड़े हैं बरबस मुख लपटायो ॥

इस प्रकार सूर ने वात्सल्य रस में एक अनुपम सफलता पाई है। सूर ने चलती हुई ब्रजभाषा में ग्रंथ रचना की। कहीं-कहीं संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी पुट देकर भाषा को अधिक सुन्दर बना दिया है। सूर की ब्रजभाषा में बड़ा माधुर्य-लालित्य तथा सुकुमारता है। शब्दों की तोड़-मरोड़ भी उन्होंने अधिक नहीं की। बीच-बीच में मुहावरो के योग से भाषा अधिक सरस बन गई।

सूर ने केवल पद ही लिखे हैं, किन्तु कई राग तथा रागनियाँ उनके पदों में ऐसी हैं, जिनका ज्ञान आज के संगीतज्ञों को हुआ भी नहीं। अपने पदों की श्रमूल्य निधि में ही सूर ने इतने रत्न भर दिए हैं कि उन सब को समेटना कठिन सा है।

सूर ने कई ग्रंथों की रचना की, किन्तु अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ उनके तीन हैं :— (१) सूरसागर (२) सूरसारावली (३) साहित्य लहरी। उनकी रचनाओं के सम्बन्ध में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। 'सूरसागर' उनकी रचना है, यह तो सब मानते हैं, किन्तु कुछ विद्वान 'सूरसारावली' तथा 'साहित्य लहरी' को उनकी रचना नहीं मानते।

जिस काल में सूर का जन्म हुआ उन दिनों भारत में भक्ति की लहर फैल रही थी। इस युग की इस विशेषता से सूरदास भी प्रभावित हुए तथा शोक और दुःख के सागर में डूबी हुई हिन्दू जनता के लिए अमर सन्देश देने लगे। देश में मुसलमानों का शासन था। बहुत से हिन्दू मुसलमान बन रहे थे और यदि सूर या तुलसी आकर कृष्ण तथा राम का सन्देश न देते तो हिन्दू जाति अघागति को पहुँच जाती। भटकती हुई हिन्दू जाति को सूर ने ऐसी सुरीली तान से मोहित किया कि सब कृष्ण ? भक्ति-प्रवाह में डूब कर अपने दुःख भूल गए। सूर का 'सूरसागर' केवल एक काव्य ग्रन्थ ही नहीं, अपितु उस युग की निराशा की गहन निशा के गहन अन्वकार का अन्त कर उदय होने वाला सूर्य है।

सूर ने अपना समस्त जीवन कृष्ण की भक्ति में बिताया। कृष्ण के प्रेम में वे इतने मतवाले रहते थे कि अपने तन की सुघ-बुघ भी भूल जाते थे। उनकी भक्ति तथा प्रेम को देखकर स्वयं कृष्ण का उनका भक्त होना पड़ा। इसलिए उन्होंने सूर को यह प्रतिभा तथा दिव्य दृष्टि प्रदान की जिसका उपयोग कर सूर ने हिन्दी साहित्य के भक्तिकालीन इतिहास को स्वर्ण रजित कर दिया। सूर वास्तव में महान् थे। एक सूरभक्त की भावना देखिए—

किधौं सूर को सर लग्यो किधौं सूर की पीर।

किधौं सूर को पद लग्यो, वेधौं सफल सरीर ॥

वर्तमान हिन्दी साहित्य की प्रगति

साहित्य शब्द अपने आप में अत्यन्त व्यापक है। व्यापक इस अर्थ में कि साहित्य शब्द से कविता, वहानी नाटक उपन्यास और निबन्ध आदि सभी पर दृष्टि डालनी होती है। जब हम वर्तमान साहित्य की प्रगति पर विचार करते हैं तो हमारा अभिप्राय उस साहित्य की प्रगति से होता है जो प्रसाद युग के बाद प्रारम्भ होती है। परिस्थिति के अनुसार जो विचारधाराएँ परिवर्तित होती रहती हैं साहित्य भी उन विचारों का प्रतिबिम्ब होने के कारण अपने रूप परिवर्तन करता रहता है। साहित्य तो जीवन की व्याख्या है। जिस अवस्था की गहन गुफा से जीवन यात्रा प्रारम्भ करता है उसकी स्मृति और अनुभूति ही साहित्य को जन्म देती है। सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक, धार्मिक परिस्थिति के अनुसार जब-जब जीवन की दिशा में मोड़ आए तब-तब साहित्य ने भा वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के रूप में पलटा खाया। आधुनिक काल में भी भारतेन्दु युग,

द्विदेशी युग और प्रसाद युग इसी परिवर्तन की देन है। वर्तमान साहित्य की प्रगति दृष्टि से उनका ज्ञान कर लेना आवश्यक है।

साहित्य का मुख्य अंग काव्य है। काव्य के दृष्टिकोण से प्रसाद के युग में जो धारा चली वह छायावाद और रहस्यवाद के रूप में मुख्य रूप से प्रसिद्ध हुई। आज की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियाँ बड़ी शीघ्रता से बदली हैं। जब तक भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली थी तब तक कवि या तो एक मात्र राष्ट्रीय गीतों का गायक रहा या एक मात्र काल्पनिक स्वप्नलोक में विचरण करने वाला। स्वतंत्रता मिलने ही काव्य का रस बदल गया। नवीन भावना देना, कष्टना और निराशा को लेकर बही। कारण उसका यह रहा कि जो स्वप्न स्वतंत्रता से पूर्व पलकों में पल रहा था वह टूट गया, क्योंकि सामाजिक विषमता दिनो दिन बढ़ रही हैं। इस विषमता ने उन कवियों को जो "प्रकृति की नव माया से सम्बन्ध तोड़ कर, मृग की मट्टु छाया को छोड़ कर बाल के बाल जाल में अपने लोचनों को ललकना नहीं चाहते थे उन्हें भी यह कहने पर विवश कर दिया—

गा कोकिल, बरसा पावक कण, त्रान्त ह्वस्त हो क्षीण पुरातन (पत)

हम देखते हैं कि समाज में इतनी बड़ी विद्रमता आ गई है कि एक ओर धनिक वर्ग श्रमिकों की रोटी छीन कर आनन्द ले रहा है दूसरी ओर गरीब किसान, मजदूर अहे भर रहे हैं। इन पूँजीपतियों को उन गरीब किसानों की व्यथा सुनने का अवकाश नहीं है। कवि के शब्दों में

पागल जो अपने सुख में,
हैं जिनकी सुप्त व्यथाएँ।
अवकाश कहाँ फिर उनको,
सुनने का कहरा क्याएँ।

ये विचार, धाराएँ आज प्रगतिवाद के नाम से प्रसिद्ध हैं। कवि ने

इस वैषम्य को मिटाना ही अपना सर्वप्रथम कर्तव्य समझा। इसलिए दिनकर ने कहा था—

ध्योमकुंजी की परी श्रयि कल्पने,
आ उतर हस खेल लें वन-फूल मे ।

इसी विषमता से ऊब कर तो कवि अपने नाविक को भुलावा देकर चलने के लिए उकसा रहा था। महादेवी की निराशा ने भी काव्य के क्षेत्र में इसी प्रकार की करुणा जागृत की थी। उन्होंने तो वियोग को ही जीवन मान लिया था—

काट्टं वियोग पल रोते ।
सयोग समय छुप जाऊ ॥

परन्तु यह काल्पनिक प्रिय का वियोग कब तक मानव को छलता। समय आया और कवि कल्पना के स्वर्ग से उतरकर यथार्थ और प्रत्यक्ष सत्य की कठोर धरती पर आया। आते ही उसने क्रांति का विगुल बजाया। उसने कहा—

कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए,
एक हिलोर उधर से आए एक हिलोर उधर से आए ।

(नवीन)

अब कवि का उद्देश्य यही हो गया कि वह ऐसी रचना करे। यहा भावना महाप्राण निराला की पौरुषपूर्ण वाणी में अभिव्यक्त हुई—

वह तोड़ती पत्थर
इलाहाबाद के पथ पर ।

पुरानी पीढी के अतिरिक्त जो नए रचनाकार सामने आए उन्होंने भी ऐसी कविताएँ लिखीं। बलवीर सिंह रग की वह पवित्र इसी दिशा की ओर संकेत करती है—

अभी तो निर्माण की दिशा में सुधार है साधना नहीं है—

न मन्द तारों की कान्ति होगी ।

कभी तो धरती पे शान्ति होगी ॥

अभी तो एक और कान्ति होगी—यह सत्य है कल्पना नहीं है ।

तरुण कवि इस यथार्थ पृष्ठ भूमि पर ऐतिहासिक सत्यो के आघार लेकर पूँजीवाद का भडा फोड करने लगे—

मैं कमचम करते फाड समाजी पदों को

अन्दर सबती नगी तस्वीर दिखाने आया हू—

(रामावतार त्यागी)

तरह-तरह से इन श्रमिकों के कार्य के प्रति सहानभूति प्रकट करने लगे—

चाँदनी चढाता हूँ उन चरणों पर जो अपनी राहे आप बनाते हैं ।

आवाज लगाता हूँ उन गीतों को जिनको मधुवन मे भौरे गाते हैं ॥

(रामनाथ अवस्थीय)

अब उसे एक निश्चय हो गया कि जब तक यह वैषम्य समाप्त नहीं होगा तब तक सुखी समाज के स्वप्न प्रभात के नक्षत्र हैं । उसने कहा—

कहीं पर व्यथा है, कहीं पर हसी है, कहीं आँख भीगी, बसरी है ।

कहीं पर महल है, कहीं झोंपड़े हैं कहीं जामे-साकी कहीं भुखमरी है ।

अगर चाहते हो सुखी दिन बिताना तो ये भेद सारे मिटाने पडगे ।

(मधुर)

जीवन की इस विषमता का चित्र इस व्यापकता से चित्रित हुआ कि यह समस्या भारत की नहीं रह गई, विश्व-व्याप्त हो गई । उसके दुख व्यक्ति से उठकर समाज में व्याप्त हो गए ।

आज तो मेरा सखा ससार है, व्यक्ति का मूड प्यार अब नि सार है ।

(मधुर)

इस धारा में नीरज, रग, त्यागी, वीरेन्द्र, मधुर शास्त्री, राही, चिरजीत, दिनेश, चचल, रमानाथ, अचल, गोपाल कृष्णकौल आदि कवियों की रचनाएँ पर्याप्त प्रसिद्ध हुईं ।

पिछले दिनों में यह धारा अंतरमुखी होने लगी है । कवि आत्मा की ओर झुका है । प्रगति धारा के नाम पर गीतों की अभिव्यजना शैली बदलकर मुक्त छंद में कुछ ऐसी स्वच्छंद रचनाएँ लिखी जाने लगीं जिससे प्रगति काव्य का ढाँचा बदला । प्रयोगवाद के नाम पर एक नवीन धारा चली । यह निरुद्देश्य धारा केवल नए प्रयोगों का निस्तहाय रामुदाय मात्र है । 'अज्ञेय' इस धारा के प्रतिनिधि कवि है । हम अभी किसी निश्चय पर नहीं पहुँचे हैं कि यह धारा कहाँ है ? अभी इन गीतकारों को अनुभूति जुटानी होगी इन नवीन गीतकारों में साधना की अभी कमी है । परन्तु पत, निराला, महादेवी और प्रसाद के कुछ ही दिनों बाद जो रचनाकार सामने आए उनमें नरेन्द्र शर्मा का प्रमुख स्थान है । लोकप्रिय गीतकारों में वचन का नाम स्मरणीय है । इस प्रकार काव्य की दृष्टि से वर्तमान साहित्य प्रगति की ओर है ।

जहाँ पद्य का दृष्टि से इतना प्रचार हुआ वहाँ गद्य के क्षेत्र में भी नवीन विचारधाराओं ने जन्म लिया है परिस्थितियों की विषमता एक सी है । एक विशंपता और यह है कि आज का कवि केवल कवि नहीं है वह उपन्यासकार, नाटककार, कहानीकार भी है । इस प्रकार प्रेमचन्द और प्रसाद के बाद हिंदी गद्य क्षेत्र का विकास तो हुआ है परन्तु अभी कोई युग प्रवर्तक गद्यकार दिखाई नहीं पड़ता । नाटकों के क्षेत्र में अब एकांकी नाटकों का प्रचलन अधिक हो गया है । इन दिनों एकांकी नाटक अच्छे लिखे गये हैं । इन लेखकों में रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, उदयशंकर भट्ट सेठ गोविंदार, उपेन्द्रनाथ अशक, विष्णु प्रभाकर अच्छे नाटककार हैं । कथा क्षेत्र में वृदावनलाल वर्मा, भट्ट, धर्मवीर भारती, अज्ञेय, रंगिय राघव, भगवतीचरण वर्मा, उपेन्द्रनाथ अशक, महावीर अधिकारी, रजनी, नागर, नरेश मेहता आदि के

अच्छे उपन्यास लिखे हैं। इसी प्रकार कहानी का क्षेत्र भी विस्तृत होता जा रहा है, परन्तु अभी हिन्दी को बहुत चाहिए। हिन्दी को समृद्ध बनाने को लिए अच्छे कुशल कलाकारों की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में जो जाने माने सिद्ध रचनाकार हैं उन्हें चाहिए कि इन नई पौधों के फूलों का पथ प्रदर्शन करें। नवीन कलाकारों का यह कर्तव्य है कि अतीत का साहित्य को ध्यान में रखकर सहानुभूति और सहिष्णुता से साधना करें। हिन्दी के साहित्यकारों में यह कमी प्रायः पाई जाती है कि साधना के अभाव में वे बड़ी शीघ्रता से प्रकाश में आना चाहते हैं। इससे हानि यह होती है कि अपरिपक्वता के कारण यदि किसी रचनाकार को थोड़ा-सा भी प्रोत्साहन नहीं मिलता तो वह उसे अपमान समझता है और कुंठा के कारण उसकी प्रतिभा कुंठित हो जाती है। वर्तमान साहित्य की प्रगति पर विचार करते समय हमें इन न्यूनताओं की ओर भी ध्यान देना चाहिए।

काव्य-कला

यह समस्त सृष्टि उस अनन्त भगवान् ईश्वर की काव्य-कला है। इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ शृंगार मनुष्य है। यह मनुष्य भी इस जीवन को सतत सुन्दर बनाने के लिए प्रयत्न करता आ रहा है। इस प्रयत्न में जो उसे अनुभूति होती है उसे कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करने की इच्छा रहती है। इन्हीं अनुभूतियों को साकार करने के लिए कला के अनेक रूप अपनाए गए हैं।

यद्यपि कला का कभी विभाजन नहीं हो सकता। फिर भी अभिव्यक्ति और अनुभूति की दृष्टि से कला के दो स्थूल रूप हैं उपयोगी कला और ललित कला। उपयोगी कला हमारे व्यावहारिक जीवन की आवश्यकता को पूरा करती है सुनार, कुम्हार, लुहार आदि इसी श्रेणी में आते हैं ललितकला के

द्वारा हमारे हृदय को आनन्द प्राप्त होता है। यह आनन्द हमें श्रवणेन्द्रिय और नेत्रेन्द्रिय द्वारा प्राप्त होता है। ललित कलाएँ पांच हैं—वस्तु कला (भवन-निर्माण) मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला। संगीत और काव्य का आनन्द श्रवणेन्द्रिय से लिया जाता है।

ललित कलाओं में मुख्य स्थान काव्य कला का है। काव्य की परिभाषा जीवन की परिभाषा की तरह कठिन है। जिस तरह जीवन व्यापक है उसी प्रकार काव्य भी किसी एक बधन में नहीं बाँधा जा सकता। जिस प्रकार अनेक आचार्यों ने जीवन की अनेक ढंग से व्याख्या की है उसी प्रकार काव्य भी अनेक व्याख्याओं से युक्त है। किसी ने कहा कि 'शब्दार्थ के सहित काव्य' है। कोई कहता है 'सुन्दर अर्थ को बताने वाले शब्द को काव्य' कहते हैं। कुछ भी हो, अभिप्राय यह है कि काव्य का सर्वप्रधान गुण है कि वह सत्य शिव और सुन्दर होना चाहिए। काव्य जीवन की सुन्दर आलोचना है।

कवि एक प्रकार से आत्मा का गायक होता है। प्रायः देखा गया है कि आत्मा के सौंदर्य का पुजारी होने के कारण कवि ससार के बाहरी सुखों से वंचित रहता है। वह अपने सारे सुख काव्य-कला द्वारा प्राप्त करता है। यह भी सत्य है कि ससार की प्रत्येक वस्तु नष्ट हो सकती है परंतु सच्ची कविता नष्ट नहीं होती। एक युग था जबकि हमारे पास प्रकाशन की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर भी कालिदास, वाल्मीकि, व्यास, शंक्सपियर, तुलसी, कवीर, सूर, मीरा की कविता आज भी उतनी ही प्रेरणा प्रदान कर रही है। इन महाकवियों की वाणी जन-जन के मन का उल्लास और प्रगति की सजीवनी वृष्टि देकर मानवता को जीवन प्रदान कर रही है।

यह देखा गया है कि जो काम तोप और तलवार नहीं कर पाए वह काम काव्य-कला ने कर दिखाया। कारण यह है कि कविता का प्रभाव मन पर, हृदय पर होता है। हृदय की आवाज को मनुष्य ठुकरा नहीं सकता। कविता के द्वारा हृदय परिवर्तन सरल होता है। इसी भाँवर पर संभवतः वीरगाथा काल के 'रासो' शब्द का अभिप्राय 'रसायन' (शोधनी) माना गया है। क्योंकि

ये ऐसे महाकाव्य थे जिनके द्वारा कायरो में भी वीर रस का संचार होने लगा था। इसी प्रकार एक विदेशी कवि ने कई बार पराजित होने वाली अपने देश की सेना को कविता मुनाकर ऐसी वीर भावना उत्पन्न की कि वह देश विजयी हुआ।

किसी देश का या जाति का आत्मिक सौंदर्य और उन्नति की परख के लिए उस देश का काव्य—साहित्य देखना चाहिए। हमारे देश का प्राचीन गौरव हमारे काव्य साहित्य पर आधारित है। इन काव्यों में सस्कृत के महान गुण मिलते हैं। काव्य-कला के द्वारा ही इन महान आत्माओं ने समाज के सामने आदर्शपूर्ण विचार रखे। गूढ से गूढ रहस्य काव्य-कला के माध्यम से सरल हो गए। वेद उपनिषद् आदि में काव्य का सत्य रूप प्राप्त होता है। इनमें दर्शन की गुत्थियों को सरल कथाओं द्वारा सुलझाया गया। यही नहीं काव्य ने सदा मनुष्य को अंधकार में प्रकाश देकर सही मार्ग प्रदर्शित किया है। अथर्व और अन्याय, अहिंसा और अनाचार के युग में कवीर और तुलसी ने जीवन दर्शन का नया पृष्ठ खोला।

काव्य में देश और जाति की आत्मा होती है। वीरगाथा कालीन काव्य से पूर्व सस्कृति और विभिन्न भाषाओं के साहित्य में उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों का पूर्ण चित्र मिलेगा। इसी प्रकार भक्तिकालीन, रीतिकालीन तथा आधुनिक काव्य के द्वारा मानव के बदलते हुए विचारों और जीवन पद्धतियों का परिचय प्राप्त किया जा सकता है।

यूँ तो काव्य द्वारा किसी भी रस का वर्णन हो सकता है परन्तु काव्य में कोमलता उसका स्वाभाविक गुण है। काव्य की उत्पत्ति पीड़ा से होती है। अतः किसी कवि आत्मा को कोई ठेस पहुँचती है तो कविता स्वयं ही मुख से निकलती है। बाल्मीकि ने जब क्रोच पक्षी के जोड़े में से एक को दुखी देखा तो स्वयं कविता फूट पड़ी करुणा की भूमि से सहज रूप से झरने वाला यह

स्रोत-हृदय को पवित्र आँसुओं से घोता है कविवर श्री सुमित्रानन्दन षट
ने कहा है—

वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान ।

निकल कर नयनों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान ॥

काव्य-कला की प्रतिभा ईश्वर द्वारा प्रदत्त होती है । यह प्रतिभा कहीं भी उभर सकती है । काव्य प्रतिभा ऊँच नीच नहीं देखती । वह कबीर जैसे अनपढ़ और तुलसी जैसे महान् विद्वान् दोनों में प्रकट होकर जन कल्याण कर सकती है । जो काव्य-कला प्रयत्न से उभारी जाती है उसमें वह सौंदर्य और प्रभावशालित्व का गुण विद्यमान नहीं होता जबकि काव्य कला का प्रधान गुण यही होता है । काव्य कला के द्वारा कठोर से कठोर व्यक्ति के हृदय को पिघलाया जा सकता है । भयंकर से भयंकर व्यक्ति की आँखें कृष्ण-काव्य कला द्वारा आँसुओं से भीगी देखी जा सकती हैं ।

काव्य में अपरिमित शक्ति होती है । जिस वस्तु के प्रति हमारे मन में घृणा हो, कवि अपनी काव्य कला द्वारा उसके प्रति प्रेम उत्पन्न करा सकता है । काव्य कला की सहेली क्या सहोदरा कल्पना है । इस कल्पना के द्वारा कवि हमारे सामने अदृष्ट दृष्यो का ऐसा वर्णन कर सकता है कि हम उसका प्रत्यक्ष जैसा आनन्द ले सकते हैं । कवि काव्य-कला द्वारा उस अनुभूति की जिससे हमारा परिचय भी नहीं उसकी अनुभूति करा सकता है । प्राचीन महाकवियों के द्वारा यह अनुभव और दृश्यो का पूर्ण परिचय प्राप्त किया जा सकता है ।

हमारे यहाँ इन्हीं गुणों के आघार पर परमात्मा के नामों के वर्णन में उसे कवि भी कहा गया है । कहा गया है कि—

(‘कवि मनीषी परिभू स्यभू’) यह सत्य भी है क्योंकि ‘जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि’ । कवि तो सर्वव्यापक है । वह एक स्थान पर बैठे सगर के किसी भी कोने में बैठे आत्मा से संबंध स्थापित कर लेता है । उसके लिए कोई अगम्य नहीं । कवि के पास सबसे बड़ा धन उसकी काव्य-कला है । इस कला पर कौन है जो मोहित नहीं होता । काव्य-कला से हृदय का संस्कार

होता है। काव्य-कला देश, धर्म, जाति आदि के बंधनों को तोड़कर स्वतंत्र बिहार करती है। इसीलिए कवियों को निरंकुश कहा गया है। काव्य-कला का संसार सौंदर्य का है, सत्य उसका पथ है और कल्याण उसका पावन उद्देश्य है। काव्य कला के उपासक कवियों की प्रशंसा में कहा गया है :—

जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः,
नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम् ।

उन रस सिद्ध कवीन्द्रो की जय हो जिनके यश के शरीर को बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं होता ।

हिन्दी काव्य में कृष्ण चरित्र

हिन्दी साहित्य में सर्वप्रिय एवं आकर्षक चरित्र भुवनमोहन भगवान श्री कृष्ण का है। 'जा की रही भावना जैसी' के अनुसार कृष्ण के अनेक रूप चित्रित किए गए हैं। कोई रूप सौंदर्य, कोई स्वाभाविक लीला-वैचित्र्य, कोई गोपिकाओं के चारु-चीर-चोरुण, कोई कन्नी उगली पर गोवर्द्धन धारण, कोई मुरली को मधुर तान और कोई महाभारत युद्ध की राजनीति पर मुग्ध है। वृजेन्द्र-नन्दन कृष्ण की आदि झांकी महाभारत तथा श्रीमद्भागवत में मिलती है। महाभारत से लेकर अब तक कृष्ण के व्यक्ति-विकास के अनेक रूप मिलते हैं।

सर्वप्रथम कृष्ण वैदिक ऋषि के रूप में हमारे सामने हैं। ऋग्वेद के अष्टम मण्डल में 'कृष्ण' नाम आया है। कृष्ण के अच्युत भिन्न रूप की पराकाष्ठा श्रीमद्भागवद्गीता में मिलती है। गीता में योगिराज कृष्ण का रूप चित्रित है।

‘कृष्ण’ का दूसरा रूप ‘वीरनीतिज्ञ’ का है, जहाँ वह “निश्चेष्ट होकर बैठे” रहना यह महादुष्कर्म है—न्यायार्थ अपने बन्धु को भी दण्ड देना धर्म है” का उपदेश देते हैं। महाभारत के कृष्ण ‘मोहर्तमसावृत’ पार्थ को कर्तव्य पालन की प्रेरणा देते हैं। महाभारत में वह विष्णु का अवतार रूप लेकर उतरे हैं। कृष्ण का तीसरा रूप वासुदेव सात्वत कृष्ण और चौथा गोपाल के रूप में है।

हिन्दी में कृष्ण-चरित्र के सर्वप्रथम चतुर चित्तेरे विद्यापति हैं। विद्यापति पर जयदेव के माधुर्यमय कृष्ण का प्रभाव है। उन्होंने राधा को कृष्ण की प्रेमिका बताया है। वे लौकिक शृंगार में कृष्ण लीलाओं का वर्णन करते हैं। उनकी वासनामयी कल्पना भक्त हृदय में बनकर सर्वाराध्य के श्री चरणों पर लोटने लगी। हिन्दी की प्रसिद्ध भक्त-कवयित्री मीरा इतनी तन्मय हो गई कि स्पष्ट शब्दों में कह डाला.—

मेरे तो गिरघर गोपाल दूसरो न कोई ।

जाके सर मोर मुकट है मेरो पति सोई ॥

मीरा में सात्विक तन्मयता दृष्टिगत होती है।

अष्टछाप के कवियों में “सूर” का नाम सबसे आगे लिया जाता है। वात्सल्य और शृंगार के अंकन में “सूर” की भावोन्मत्तता मनोवैज्ञानिक होते हुए भी सीमा को लाघ गई। इसका कारण “सूर” की सख्य-भावना थी। नन्ददास ने राम पचाव्यायी में नख-शिख-वर्णन, रास, विरह सभी का चित्रण किया है—शृंगार रस का एक चित्र देखिए.—

इह विधि विवध विलास, हास सुख कुज सदन के ।

घले जमुन जल क्रीडन क्रीडन कोटि मदन के ॥

श्रीकृष्ण के कार्य-कलापो, उनकी महत्ता और समाज के प्रति की गयी कार्य-विधियों पर मुसलमान कवियों ने भी लेखनी उठाई है। उन मुसलमान कृष्ण-भक्त कवियों के साहित्य का अवलोकन करें, जिनकी रचनाओं का मूल्यांकन करते हुए भारतेन्दु जी ने लिखा है—

इन मुसलमान हरिजनन पै, कोटिक हिन्दू वारिये ।

रहीम खानखाना

अब्दुरहीम खानखाना ने यद्यपि भगवान राम के चरित्र का वर्णन ही अधिक किया है, तथापि उन्होंने कृष्ण के जीवन पर भी लेखनी उठाई है। उन्होंने कृष्ण-भक्ति के सम्बन्ध में लिखा है —

‘जेहि रहीम मन आपुनो, कीन्हों चारु-चकोर ।

निसि-वासर लाग्यो रहे, कृष्णचन्द्र की ओर ॥’

कृष्ण-वर्णन में कविवर रसखान की तुलना भक्त प्रवर सूरदास से की जा सकती है। सूरदास के समान ही रसखान का कृष्ण-वर्णन अनुपम एवं अवर्णनीय है। रसखान केवल कृष्ण के रूप-सौन्दर्य एवं कार्य-कलाप से ही प्रभावित नहीं हैं, अपितु उनकी छड़ी और कम्बल की प्रशंसा करते हुए भी नहीं घाते। वह कहते हैं :—

‘या लकड़ी अरु कामरिया पर,

राज तिहुं पुर को तजि डारो ॥

आठहु सिद्धि नवो निधि कौ सुख,

नन्द की धेनु चराय विसारो ॥

इतना ही नहीं, वे कामना करते हैं कि किसी न किसी प्रकार कृष्ण का सान्निध्य प्राप्त हो। मुस्लिम मताबलम्बी पुनर्जन्म नहीं मानते किन्तु रसखान परमात्मा से अनुनय करते हैं —

‘मानुष हों तो वही रसखान,

वसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन ।

जो पशु हों तो कहा बस मेरो,

चरों चित नन्द के धेनु मझारन ।

पाहन हों तो वही गिरि कौ,

जो घर्यों कर छत्र पुरन्दर कारन ।

जो खग हों तो बसेरो करों,
मिलि कालिन्दी-कूल कदम्ब के डारन ।

आलम

कृष्ण-भक्त कवियों में आलम का नाम आदर के साथ लिया जाता है ।
वे जन्म से हिन्दू थे; किन्तु बाद में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था । वह
भी रसखान की भाँति श्री कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं । वह कहते हैं :—

जाँ घर कीन्हें विहार अनेकन ।
ता घर काकरी बैठि चुन्यो करे ॥
जा रसना सों करौ बहु बातन ।
ता रसना सों चरित्र गुन्यों करे ॥
'आलम' जौन से कुंजनि मे करि,
कैलि तहा अब सीस घुन्यो करे ॥
नैननि मे जो सदा रहते तितुकी
अब फान कहानी सुन्यो करे ॥

शेख

आलम की भाँति उनकी पत्नी भी साहित्य में रुचि रखती थीं । शेख ने
भी कृष्ण-चरित्र पर लेखनी उठायी है । गोपियों को कृष्ण की वंशी प्रखरती
थी, इसलिये गोपियाँ कृष्ण से कहती हैं —

हम ब्रज बसिहैं तो वांसुरी न बसे यह
वांसुरी बसाय, कान्ह हमे विदा दीजिए ।

इतना ही नहीं गोपियाँ अपनी सौत-वांसुरी को ही मारने लगती हैं ।
इसीलिये वे विचार करती हैं —

करिये उपाय; वास डारिये फटाय ।
नाहि उपजंगो वांस, नाहि वाज फेरि वांसुरी ॥

ताज

कृष्ण-भक्ति से श्रोत-श्रोत कवियित्री ताज का नाम आदर के साथ लिया जा सकता है। वे कृष्ण-चरित्र पर मुग्ध होकर कहती हैं —

सुनौ दिलजानी, मेरे दिल की कहानी, तेरे,
हाथ हों विकानी बदनामी भी सहंगी मैं।
देव-पूजा ठानी श्री रिवाज हू भुलानी,
तज कलमा-कुरान सारे, गुननि गहंगी मैं।
साँवला सलोना, सिरताज, सिर कुल्लेदार,
तेरे नेह दाव में निदाव हूँ बहंगी मैं।
नन्द के कुमार कुरवान तेरी सूरत पै,
हों तो मुगलानी हिन्दयानी हूँ रहंगी मैं।

अर्थात् कृष्ण के सान्निध्य के लिये 'ताज' मीराबाई की भाँति सब कुछ छोड़ने के लिये तत्पर हैं। उन्हें लोक-लाज, मान-अपमान किसी प्रकार की चिन्ता नहीं है।

इस प्रकार कृष्ण-भक्ति कविता रीति की गलियों में होती हुई खड़ी बोली तक आ पहुँची। आधुनिक काल के कृष्ण भक्ति के कवि युग जीवन से प्रभावित तो रहे परन्तु पिछले खेमे के श्रृ गारी कवियों जैसी भावना का प्रभाव भी रहा। भारतेन्दु का एफ चित्र देखिये —

छाँड़ी मेरी बहियाँ लाल सीखी यह कौन चाल,
काहे तुम परसत तन शोरन की नारी।
ध गुरी मेरी मुरक गई परमत तन पीर भई,
भीर भई देखत सब ठाडी ब्रजनारी।

द्विवेदी युग में आकर कृष्ण का रूप बदला। राधा कृष्ण की भक्ति से प्रेरित होकर कविवर "हरिऔध" ने प्रियप्रवाम लिखा। इसमें कृष्ण एक महामुरुष के रूप में हमारे सामने आये। उन्होंने "मानववाद" का उदात्त धार

सधुर रूप में समर्थन किया। गोवर्धन की घटना पर एक तवीन बौद्धिक दृष्टि-
क्रीण प्रस्तुत करते हुए 'हरिश्चोद' कहते हैं :—

लख अपना प्रसार गिरीन्द्र में,
ब्रज घराधिप के प्रिय पुत्र का,
सकल लोग लगे कहने उसे, रख
लिया श्रगुलि पर श्याम ने।

इसी घटना को गुप्त जी ने "द्वापर" में इस प्रकार कहा है :—

उठा लिया सचमुच पहाड़ ही गौरव, मद गोविन्द्र ने।

कालीनाग दमन का चित्र भी 'हरिश्चोद' ने नवीन रूप से वर्णित किया

है :—

मुहु मुहु श्रद्भुत वेणु नाद से
बना वशीभूत विमूढ़ सूर्य को
सुकौशलों से वर अस्त्र शस्त्र से
उसे नवाया ब्रजभूमि रत्न ने।
अचेत हो मूपर जो गिरे रहे
उन्हीं सवों ने विविधा सहायता,
अशक की थी बलभद्र बन्धु की
विनाशने से विकराल व्याल की।

प्रियप्रवास के कृष्ण पूर्ण मानवतावादी हैं। वहाँके कृष्ण तो —

रोगी दुखी विपद आपद में पड़े की
सेवा अनेक करते निज हस्त से थे,
सेवा निकेत ब्रज में न मुझे दिखाया
कोई जहाँ दुखित हो पर वे न हों।

उन्होंने तो :—

अपूर्व आदर्श दिखाने का
प्रदान की है पशु को मनुष्यता,

सिखा उन्होंने चित की समुच्चता,
बना दिया सम्य समग्र गोप को।

वह युगधर्म के संस्थापक एवं मनुष्यत्व के निरूपण होते हुए भी परब्रह्म से
भिन्न नहीं है। राधा जी कहती हैं—

जो आता है न मन चित मे,
जो परे बुद्धि के है,
जो भावों का विषय नहीं है,
नित्य अव्यक्त जो है।

हे देवों की प्रगति जिसमें श्री
गुणातीत जो है,

सो क्या है मैं श्रुत अवता जान
पाऊ उसे क्यों ?

रामायण की तरह द्वारिका प्रसाद मिश्र ने “कृष्णायन” की रचना
की है। कृष्ण का एक चरित्र ‘उद्धव शतक’ में प्रेम-विह्वल होकर जगन्नाथ
दास रत्नाकर ने चित्रण किया है। कृष्ण का तर्कपूर्ण और मनोवैज्ञानिक
चित्र देखिए :—

उत्सक्ति उत्सक्ति पद कजनि पै

पंजनि पै

पेखि पेखि पाती छाती छोहन,

छवें लगी

इसमें निगुणवाद पर व्यंग्य किया है। रत्नाकर का “उद्धव शतक” कृष्ण
भक्ति काव्य की परम्परा में होते हुए भी भावात्मक नहीं, वह दार्शनिक
तर्कों, व्यंग तथा उक्ति-वैचित्र्य से पूर्ण है। रत्नाकर ने मध्य युग के विषय,
मध्य युग की भाषा तथा छन्दों को लेकर आधुनिक बौद्धिकता का प्रयोग
किया है।

गुप्त जी ने “द्वापर” में चारित्रिक विशेषताओं पर अधिक ध्यान दिया

है। भ्रमर गीत की भावनाएँ भी इसमें अन्तर्निहित दिखाई पड़ती हैं। कृष्ण को अच्युत ब्रह्म का अवतार मानते हुए कहाया :—

मैं तुमको किसकी चिन्ता है, अच्युत है सुत मेरा।

इसी प्रकार कुञ्जा और गोपियों के द्वारा कृष्ण का सामिक चित्र चित्रित किया है :—

बृन्दावन में नव मधु आया लघु में मन्मथ आया,
उसमें तन तन में मन मन में एक मनोरथ आया,
उसमें आकर्षण ही राधा आकर्षण में आई,
राधा में माधव माधव में राधा की पूर्ति समाई ॥

वियोगी हरि ने अपनी “वीर सतसई” में महाभारतीय कृष्ण के वीर रूप की वांकी झाँकी दिखाई है.—

अरुभयो जो रथ चक्र में, घावत भीषम शोर।
कब गहि हो रन छोर को वा, पदुका को छोर ॥

ठाकुर गोपालशरण सिंह को एक ही मधुर सूक्ति जनकी आत्मानुभूति का परिचय देती है.—

मेरे चित्त में ही छिपा मेरा चित्तचोर है।

श्री सुमित्रानन्दन पन्त न ग्राम्या में उसे ग्राम देवता का रूप दिया है.—

श्री राम रहे सामन्त काल के द्रुव प्रकाश,
श्रेता युग की उस नव सस्कृति का विकास।
बाल्मीकि बाद आए थे व्यास जगतवदित,
वह ऋषि सस्कृति का अरनोन्नतयुग था निश्चित।
बन गए राम तब कृष्ण भेद मात्रा का मिल,
वैभव युग की वशी से करजन मननोहित।

कृष्ण-वर्णन में बहुत से प्राधुनिक मुसलमान कवियों ने रुचि ली है। उक्त वर्णन में जहाँ कवियों ने हिन्दी भाषा के माध्यम से कृष्ण-स्तवन किया है वहाँ

ऐसे कवि भी हुए हैं जिन्होंने उर्दू कविता द्वारा अपनी श्रद्धा के पुष्प चढ़ाए हैं :—

नजीर

कृष्ण की माखन-चोरी प्रसिद्ध है। सूरदास ने इसका विशद वर्णन किया है। श्रद्धा जरा नजीर की लेखनी से कृष्ण की चतुराई का एक उदाहरण देखिये जो वे अपने साथियों को चौर्य कार्य की दीक्षा देते हुए कहते हैं .—

‘गर चोरी करते आगयी खालिन वहाँ,
और उसने आ पकड लिया तो उससे बोले बाँ,
में तो तेरे दही की उडाता था मखियाँ,
खाता नहीं मैं उसको निकाले था चीटिया ।

मर्तजा अहमद

और श्री मर्तजा अहमद केवल कृष्ण की माखन-लीला से प्रभावित नहीं हुए अपितु वे उनकी सैन्य-संचालन की योग्यता पर लट्टू हो गए। सम्भवतः इसीलिए वे लिखते हैं —

‘तेरी रथवानी का फिर हिन्दोस्ता मुहताज है।

सारांश यह है कि आज कृष्ण का रूप राष्ट्रीय और सामाजिक होता जा रहा है। हमारे जीवन का द्वन्द्व-आत्मक भौतिकवाद साहित्य में समा गया है। कृष्ण भी आज इस युग के प्रतीक बनकर आधेगे। नवीन कवि का स्व-समस्याओं का समाधान करने में संलग्न है।

कुरुक्षेत्र

आधुनिक काव्यो की पक्ति में कुरुक्षेत्र महाकाव्य का महत्वपूर्ण स्थान है। कुरुक्षेत्र का प्रारम्भ युधिष्ठिर के सपनाम जन्म विषाद से प्राप्त हुआ है। यह कथा युद्धान्त की है। कौरवों के नष्ट हो जाने पर युधिष्ठिर के हृदय में घृणा उत्पन्न होती है। युद्ध एक निन्दित और क्रूर कर्म है। दिनकर अपने काव्य के प्रारम्भ में लिखते हैं —

“वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर
जिसमें लिखा है, नौजवानों के लहू का मोल है।
ईश जाने देश का लज्जा विषय तत्त्व है कोई केवल आवरण
उस हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि का जोकि आरही चारकाल
से स्वार्थलोलुप सम्यता के अग्रणी नानकों के पेट में जठराग्नि-सी।
विश्व मानव के हृदय निद्वेष में मूल हो सकता नहीं द्रोहाग्नि, का,
चाहता लडना नहीं समुदाय है फैलती लपटें विषैली व्यक्तियों की सांते

युधिष्ठिर महाभारत सपनाम का पश्चात्ताप कर रहे हैं :—

यह महाभारत क्या निष्फल हुआ
उफ ! ज्वलित कितना गरलमय व्यग है
पांच ही असहिष्णु नर के द्वेष से
हो गया सहार पूरे देश का।
द्रोपदी हो दिव्य वस्त्रालंकृता
ओर हम भोगे अहम्य राज्य यह
पुत्र पति हीना इसी से तो हुई
फोटि मातायें करोड़ों नारियाँ
रक्त से छाने हुए इस राज्य को
वज्र हो कैसे सकूंगा भोग में ?

आदमी के खून में यह है सना
और है इसमें लहू अभिमन्यु का ।

व्यथित होकर युधिष्ठिर वाणो की शैथ्या पर लेटे हुए योगलीन गम्भीर पितामह भीष्म के पास गए । जाकर उन्होंने पूछा कि “विजय का उपहार मैं क्या हूँ बोलो, जीत किसकी है और किसकी हुई है हार ।” यही से भीष्म और युधिष्ठिर का सम्वाद प्रारम्भ होता है । इस सवाद में दिनकर ने शका, सघर्ष और अन्तर्द्वन्द से ग्रसित सकान्ति की व्याख्या की है । कला, विज्ञान और कल कारखानों की वृद्धि होने पर भी मानव अत्यन्त दुःखी होता जा रहा है । सत्य और अहिंसा का रूप आज मानव के लिए सद्विध समस्या-प्रधान बन गया है । युधिष्ठिर के विषाद अस्त वचन सुनकर भीष्म गम्भीर शब्दों में बोले —

यों ही नरों में भी विकारों की शिखायें आग सी
एक से एक जलती हैं प्रचण्ड वेग से
तप्त होता क्षुद्र अन्तर्व्योम पहले व्यक्ति का
और तब उठता घघक सनुदाय का आकाश भी
क्षोभ-क्रोध से, दाहक घृणा से, गरल ईर्ष्या द्वेष से ।

व्यक्ति की भावना समष्टि में डूब कर बोलती है । व्यक्ति प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर युद्ध करता है । प्रतिशोध पृथ्वी के समस्त जड़-चेतन प्राणियों का स्वाभाविक और जन्मसिद्ध अघिकार है । सहिष्णुता, कृपा एवं क्षमा की भर्त्सना करते हुए तथा प्रतिशोध की प्रशंसा करते हुए भीष्म कहते हैं —

प्रतिशोध से होती हैं शौर्य की शिखायें दीप्त
प्रतिशोध हीनता नरों में महापाप है
छोड़ प्रति बैर पीते मूक अपमान के हो
जिनमें न शेष करूँता का वह्निताप है
चोट खा सहिष्णु वह रहेगा किस भाँति तीर
जिसके विमूषण निषण में करों में दृढ़ चाप है

जेता के विमूषण सहिष्णुता समा है किन्तु
 हारी हुई जाति की सहिष्णुता शाग है
 सटता कहीं भी एक तृण जो शरीर से
 उठता कुशल हो फणीश फुफकार है
 सुनता गजेन्द्र की चिघार जो वनो में कहीं
 भरता गुहा में ही मृगेन्द्र हुकार है
 झूल चुभते हैं, झूते हैं जलती, भू को
 लीलने को देखो गर्जमान पारावार है
 जग में प्रदीप्त है इसी का तेज, प्रतिशोध
 जड़ चेतनों का जन्म सिद्ध अधिकार है ।

भाष्य का विश्वास है कि देह की लडाई देह से और आत्मा की सडाई
 आत्मा से जीती जा सकती है । सैद्धान्तिक रूप से अहिंसा ठीक है, व्यावहारिक
 अगत में दुष्टों को दण्ड देना ही चाहिए । सत्य और अहिंसा का प्रभाव व्यक्ति
 के मन पर होता है । कुप्रवृत्तियों के सामने दण्ड की आवश्यकता है । भीष्म
 कहते हैं :—

धीनता हो स्वत्व कोई और तू
 त्याग तप से काम ले, यह पाप है
 पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे
 बढ़ रहा तेरी तर जो हाथ है ।

हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहीं सहा है,
 देवों का बल सदा दानवों से हारता रहा है ।

ऐसी स्थिति में युद्ध अनिवार्य है—

युद्ध को तुम निन्द्य कहते हो, मगर
 जब तलक है उठ रही चिनगारियाँ
 भिन्न स्वार्थों के कुल्लिय सघर्ष की
 युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है ।

व्यक्ति का है धर्म तप करुणा क्षमा
 व्यक्ति की शोभा विनय भी, त्याग भी,
 किन्तु उठता प्रश्न अब समुदाय का
 भूलना पड़ता हमें तप त्याग को,
 त्याग तप करुणा क्षमा से भीग कर
 व्यक्ति का मन तो बली होता मगर
 हिंस्र पशु जब घेर लेते हैं उसे
 काम आता है बलिष्ठ शरीर ही ।

भीष्म की यह उक्ति तब भी सत्य थी और आज भी सत्य है । दिनकर
 ने वह चित्र वर्तमान में ढाला है । देखिये .—

सुख समृद्धि का विपुल कोष
 संचित कर बल छल से,
 किसी क्षुधित का प्राप्त छीन
 धन लूट किसी निर्वल से,
 हिलो डुनो मत हृदय रक्त—
 अपना मुझको पीने दो ।
 सब समेट प्रहरी विठला अर
 कहती “कुछ मत बोलो”
 शान्ति सुधा वह रही न इसमें
 गरल क्लान्ति का घोलो ।

क्लान्ति उत्पन्न होती है जब कि अधिकार और शक्ति छीनी जाती है ।
 शान्ति और सुव्यवस्था के नाम पर जनता का शोषण होता है । सत्य, अहिंसा
 और विश्ववन्द्यत्व का राग अलाप कर शान्ति के पूंजीवाही ठेकेदार हृदय से
 प्राणी और मलिन होते हैं । इस मायावी शान्ति की व्यवस्था भीष्म ने इस
 प्रकार की है .—

न्याय शान्ति का प्रथमन्यास है जब तक न्याय न आता,
 जैसा भी हो मरत शान्ति का मरत नहीं रह पाता

शान्ति नहीं तब तक जब तक सुख भाग-न नरे का सम हो नहीं किसी को बहुत अधिक हो नहीं किसी को कम हो न्यायोचित अधिकार भागने से न मिलें तो। लड के, तेजस्वी छीनते समर को जीत, या कि खुद मर के, शान्ति वीन तब तक वजती है नहीं सुनिश्चित सुर मे, स्वर की शुद्ध प्रतिध्वनि जब तक उठे नहीं उर उर मे, पापी कौन ? मनुज से उसका न्याय चुराने वाला, चतुर्थ सर्ग मे भीष्म ने शूर धर्म का उपदेश दिया है। आज के युवको के लिए आदर्श है.—

शूर धर्म है अभय दहकते अगारों पर चलना
 शूर धर्म है शान्ति असि पर घर कर पाँव मचलना
 बुझा बुद्धि का दीप वीर वर आख मूढ चलते हैं
 उछल वेदिका पर चढ जाते श्रीर स्वय वलते हैं ।

परन्तु बुद्धि का दीप बुझा कर चलने मे प्राणी कहां तक सुखी हो सकता है ? भीष्म इसका उत्तर यो देते हैं —

सच है बुद्धि फलश मे जल है शीतल सूधा तरल है
 पर भूलो मत कुसमय मे हो जाता घड़ी गरल है
 बात पूछने को विवेक से जभी वीरता जाती
 पी जाती अयमान पतित हो अपना तेज गवाती ।

कुरुक्षेत्र में उसी सार्त्त्वकी बुद्धि का उल्लेख किया है जोकि मोहासक्त मानव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। मानवता का कल्याण करने वाली शकरी बुद्धि का कवि ने हृदय से स्वागत किया है।

श्रेय वह नर बुद्धि का शिवरूप आविष्कार
 दो सके जिस प्रकृति सब के सुखो का भार
 श्रेय होगा मनुज का समता विधायक ज्ञान
 स्नेह सिञ्चित न्याय पर नव-विद्व का निर्माण ।

त्याग, तपस्या को कायरता बताने वाले भीष्म भी अहिंसा की कामना करते हैं परन्तु उसका रूप शुद्ध और शाश्वत है :—

सच है मनुज बड़ा पापी है
 नर का वध करता है
 पर भूलो मत मानव के हित
 मानव ही मरता है
 लोभ द्रोह प्रतिशोध वर
 नरता के विघ्न अमित हैं
 तप बलिदान त्याग के सबल
 भी न किन्तु परिमित हैं ।

भीष्म का विश्वास है कि जब तक भिन्न स्वार्थों की चिनगारिया उठ रही हैं तब तक विश्व में हिंसा अवश्य होगी । जीवन को शुद्ध सात्विक बनाने के लिए संवर्ष अनिवार्य है । उदासीन और निष्क्रिय व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं ।

वह सपनों का देश कुसुम ही कुसुम यहाँ खिलते हैं
 उड़ती कहीं न धूल न पथ मे कष्टक ही मिलते हैं
 कटु की नहीं मात्र सत्ता है जहाँ मधुर कोमल की
 लौह पिघल कर जहाँ रश्मि बन जाता विद्यु मण्डल की
 फूलों पर आंसु के मोती और अश्रु में आशा
 मिट्टी के जीवन की छोटी नपी तुली परिभाषा ।

सप्तम सर्ग के कर्मयोग का सुन्दर व्याख्यान किया है । यह जीवन अरण्य के समान है जो कर्मयोगी है वह अपनी राह बना लेता है ।

जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर ।
 जो उससे डरते हैं

वह उनका जो चरण रोप
 निभय होकर लडते हैं,
 खारा कह जीवन समुद्र को
 वही छोड़ देता है
 सुधा सुरामणि रत्न फोष से
 पीठ फेर लेता है ।

इस प्रकार कुरुक्षेत्र में जीवन के सत्यो का रहस्योद्घाटन किया गया है ।
 कवि ने वर्तमान युग की आवश्यकताओं को परखते हुए सत्य और अहिंसा,
 व्यक्ति और समुदाय की अन्धी व्याख्या की है । भीष्म के शब्दों में प्रश्न और
 उत्तर दोनों हैं ।

स्वप्न मागने से न मिलें संघात पाप हो जायें,
 वीलो घमराज शोषित वे जिये याकि मर जायें ।

कवि का विश्वास है । उसके वचन सदा कानों में गूँजते रहते हैं :—

क्षमा शोभती उस भुजग को जिसके पास गरल हो,
 उसको क्या जो दन्तहीन विष रहित विनोत सरल हो
 कंचन को नर साध्य नहीं साधन जिस दिन मानेगा
 जिस दिन देख उसे पायगा मनुज ज्ञान के बल से,
 रह न जायेगी उलझ वृष्टि जब मुकुट और बल्कल से,
 धार्ति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो ।

मेरा सर्वप्रिय ग्रन्थ—“सूरसागर”

भक्तिकाल हिन्दी साहित्य का, स्वर्ण युग कहलाता है। इस युग में जिस प्रकार की कला कृतियों तथा साहित्य का निर्माण हुआ, वैसा किसी युग में नहीं। विश्व को सन्मार्ग का सदेश देने वाले ग्रंथों की रचना इसी काल में हुई, प्रेम का सागर लहराया, भक्ति की गंगा बही। ‘सूरसागर’ एक अमर रचना है उसके अध्ययन में ऐसा लगता है कि मनुष्य मानो रस के सागर में डूबकी लगता है, एक-एक पद को बार-बार पढ़ने को जो चाहता है।

सूरसागर की रचना भागवत के आधार पर हुई है। सूरदास ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है।

‘सूर कह्यौ भागवत अनुसार’

किन्तु फिर भी हम उसे भागवत का अनुवाद नहीं कह सकते। भागवत की तरह इसमें भी बारह स्कंध हैं। प्रथम से नवम् स्कंध तक वर्णन बहुत छोटे तथा वक्षिप्त हैं। उनमें चौबीस अवतारों की कथा, रामलीला आदि फुटकर पद हैं। ये स्कंध तो केवल भागवत के अनुसार स्कंध सख्या पूरी करने की दृष्टि से लिखे गये हैं। अन्यथा विशेष स्कंध तो नवम् तथा दशम् ही हैं। इनमें विनय के पद, बाललीला के पद, रासलीला के पद तथा गोपी विरह के पद हैं।

सूरसागर के विनय के पदों में ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम की अभिव्यंजना है। परमात्मा में सूर की अटूट आस्था है।

मेरो मन अन्त कहा सुख पावै ।

जैसे उडि जहाज को पछी पुनि जहाज पे आवै ॥

भगवान् के सामने सूर अपनी दीनता प्रकट करते हैं, पापों की क्षमा याचना करते हैं तथा भक्ति की ऐसी धारा बहाते हैं कि पाठक का मन विभोर हो जाता है। अपनी भक्ति के अकाट्य तर्क देकर सूरदास ईश्वर को भी पतित पावन बनने के लिए लाचार कर देते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा की

ऐसी झडी लगाते हैं कि पढकर पाठक गदगद् हो जाता है। एक घोर जहा सूरदास इतनी दीनता दिखाते हैं वहाँ अपने प्रेम की अधिकता दिखाने के लिए कृष्ण के समक्ष भी आ डटते हैं।

आज हों एक-एक करि टरि हों ।

के हम ही, कै तुमहीं, माधव अपुन भरोसो तरिहों ॥

सूरदास उच्चकोटि के भक्त थे। उनकी भक्ति-भावना विनय के प्रत्येक पद में प्रोत-प्रोत है।

सूरसागर का बालवर्णन तो इतना सजीव है कि ऐसा विश्व साहित्य में कहीं भी नहीं मिल सकता। समस्त बाल-चेष्टाएँ, बाल-सौन्दर्य तथा बाल-चपलता सूर ने अपनी अन्धी आँखों से इस प्रकार वर्णित की कि कोई आँखों वाला भी नहीं कर सकता।

यशोदा हरि पालने भुलावै ।

कबहु पलक हरि सू व लेत हैं कबहु अघर फरकावै ॥

धुटुने चलना, शरीर को धूल से भर लेना, परछाई पकड़ने को दीडना मुख पर माखन लिपटा लेना, देहली को न लाँघ सकना तथा तुतला कर बोलना, सब कुछ सूरदास जी वर्णन करते थकते नहीं।

×

×

×

गोपियों का विरह वर्णन भी सूर का अद्वितीय है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों उनके विरह में व्याकुल होती हैं। कृष्ण अपने मित्र ऊदव को उन्हें समझाने के लिए भेजते हैं। ऊदव गोपियों को कृष्ण को भूल जाने के लिए तथा निर्गुण की उपासना के लिए कहते हैं। इस पर गोपियाँ एक घोर तो उदव के निर्गुण ब्रह्म की खिल्ली उड़ाती है :—

निर्गुण कौन देश को वासी ।

और दूसरी ओर अपने विरह को प्रकट करती है :—

बिनु गोपाल बैरिन भइ कुञ्जें ।

तव ये लता लगति अति शीतल अब भई विषम ज्वाल की पुञ्जें ॥

कृष्ण के बिना गोपियों को कुछ नहीं सुहाता । दिन रात उन्हीं की वाट जोहती रहती हैं । उन्हीं की याद में आसू बहाती रहती हैं :—

सखी इन नैनन से धन हारे ।

बिनही श्रुतु बरसत निसि वासर सदा सजल दौड़ तारे ॥

कृष्ण को एक बार फिर देखने को उनका जी तरसता है । उद्व की निगुंण बातों में उन्हे कुछ नहीं मिलता ।

अंखियाँ हरि दर्शन की भूखी ।

कैसे रहें रूप रस रांची ये बतियाँ सुनि रूखी ॥

गोपियों की विरह-वेदना को देखकर उद्व निगुंण ज्ञान को भूल जाते हैं और कृष्ण-प्रेम में विभोर हो जाते हैं । सूरदास ने गोपियों के विरह-वर्षन में आश्चर्यजनक सिद्धहस्तता दिखाई है । प्रत्येक पद ऐसा प्रतीत होता है, मानो स्वयं एक-एक गोपी बोल रही हो ।

‘सूरसागर’ वास्तव में रस का सागर है । इस ग्रंथ में भक्ति, प्रेम तथा वात्सल्य की ऐसी त्रिवेणी बहती है, जिसमें श्रवणाहन कर पाठक घन्य-घन्य हो जाता है । भावुकता, सरसता, सरलता का तो यह भण्डार ही है । जिम मक्ति—पद्धति तथा प्रेम भावना के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा सूरसागर देता है वह भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक महत्त्व को समझने के लिए पर्याप्त है ।

प्रेम-योगिनी-मीरा

भक्त कवियों में मीरा का स्थान प्रमुख है। जहाँ तुलसी की भक्ति दास्य भाव की थी और सूर की सख्य-भाव की, वहाँ मीरा की भक्ति-भावना पति-पत्नी भाव की थी। इनकी भक्ति-भावना में कृष्ण ईश्वर होते हुए भी इनके लिए पति-स्वरूप ही थे। वचन में ही इनके सस्कार भक्ति-भाव के थे। पितामह का प्रभाव इन पर विशेष था।

मीरा का जन्म सम्वत् १५७३ में चौकड़ी ग्राम में हुआ था। मेवाड़ के राठौर रत्नसिंह की पुत्री मीरा का विवाह चित्तौड़ के महाराणा सागा के पुत्र कुँवर भोजराज के साथ हुआ था, परन्तु दुर्भाग्यवश शीघ्र ही वह विधवा हो गई। मीरा के लिए यह एक दुःखद घटना थी। अब उसके लिए केवल भक्ति-भावना का ही मार्ग रह गया था। वचन के सस्कार अब प्रबल हो उठे और रात दिन अपने गिरघर की भक्ति में तल्लीन रहने लगी। साधु-संगति, भजन-कीर्तन ही मीरा का जीवन बन गया। सत रैदास को अपना गुरु मानकर उन्होंने अपना समस्त जीवन कृष्णापण कर दिया था।

मीरा का इस प्रकार साधु संगत करना और मन्दिरो में सबके सामने नृत्य करना महाराणा को न आया और उन्होंने इस प्रकार कुल की लाज त्यागने वाली मीरा को सीधे मार्ग पर लाने के अनेक प्रयत्न किए, विष का प्याला भेजा, कि जिसे पीकर 'कुलनासी' मीरा समाप्त हो जाएगी, परन्तु वह तो अमृत रस बन गया, डिविया में सर्प भेजा तो 'सालिग्राम' बन गया। इस प्रकार जो भी उपाय राणा ने इस प्रेमयोगिणी को समाप्त करने के लिए किये, वे सभी उसके व्यर्थ गये और मीरा अपने प्रेम-मार्ग पर शान्त मन से आगे बढ़ती ही रही। उसको कोई लोक-लाज न थी। वह तो स्वयं गाती थी—

मेरा तो गिरिघर गोपाल दूसरो न कोई ।

जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई ।

× × ×

सन्तन ढिग बैठि-बैठि लोक लाज खोई ।

श्रीर जब महाराणा ने बहुत तग किया तब मीरा ने घर छोड़ दिया । मथुरा वृन्दावन की यात्रा पर निकल पड़ी । अन्त से सम्बत् १६०३ में उनकी मृत्यु हुई ।

संसार में जितना निकट का सम्बन्ध पति-पत्नि का होता है, वैसा कोई दूसरा नहीं । इस सम्बन्ध में कुछ भी तो गोपनीय नहीं रहता । मीरा के अन्तर में भी अपने प्रियतम के लिए कुछ शेष न था । सब कुछ तो उसने उनके चरणों में अर्पित कर दिया था । अब वह उसका जन्म मरण का साथी था, वह रात दिन उसका पथ निहारती थी, उसके देखे बिना उसे एक घड़ी भी चैन न पड़ता था । उसने तो अपने गिरिधर से प्रेम किया था, लोग चाहे उसे 'भक्ति' कहे या कुछ और । उसका प्रेम सूर और तुलसी का प्रेम न था, वह तो राधा और गोपियों का प्रेम था, जिसके कारण उसने संसार को ही छोड़ दिया था, लोक-लाज का भी परित्याग कर दिया था । उसके दिल में एक दर्द था और उसी दर्द में व्याकुल होकर वह गा उठी—

हेरी में तो दर्द दिवानी मेरो दर्द न जाने कोय ।

घायल की गति घायल जाणें जो कोई घायन होय ।

दरद की मारी बन बन डोलू, वैद मिला नहिं कोय ।

लेकिन पिया से मिलन कैसे हो ? क्योंकि उसकी सेज तो सूली ऊपर है । उसके दिल में जिस प्रेम की व्याकुलता थी, वह तो साधारण न थी । प्रेम का मार्ग वैसे भी सरल नहीं होता है इस मार्ग पर तो वही चल सकता है, जो अपना सर सोपने को तैयार रहे । मीरा ने तो सभी कुछ सोप दिया था, फिर भी उसका प्रियतम उसे न मिल रहा था । उसका विरह-रोग ऐसा था जिसका कोई 'वैद' न था । वह पीली पड़ गई थी । वैद्य ने आकर उसकी नाडी देखी, पर बेचारा वैद्य ज्ञया जाने कि मीरा का रोग शरीर का नहीं, हृदय का है । उसकी पीर तो तभी मिट सकती है 'जद वैद्य सावलिया होय ।'

प्रेम मार्ग-कोई राज-पथ नहीं, वह तो एक सांकरी गली है, जिसमें यात्रा

'तू' और 'मैं' के भेद-भाव को मिटाकर ही आगे बढ़ सकता है। इस गली में आकर प्रेमी अपने आराध्य में ऐसे खो जाता है कि उसमें दोनों का अस्तित्व एक हो जाता है, न अपना पता रहता है और न दिल का—

तेरी गली में आकर खोये गये हैं दोनों।

दिल मुझको ढूँढ़ता है मैं दिल को ढूँढ़ता हूँ ॥

मीरा इसी मार्ग पर चली जा रही थी, पर उसका प्रेमी, उसका 'सावलिया' अभी तक उसे न मिला था। वह व्याकुल हो उठी :—

जो मैं ऐसी जानती, प्रीत किये दुःख होय।

नगर ढिंडोरा पीटती, प्रीत करो मत कोय ॥

लेकिन अब तो यह प्रेम के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ आई थी, अब पछताने से क्या हो सकता था। अब तो आगे बढ़ना ही था। मीरा कृष्ण की मिलन प्रतीक्षा में और दर्शन की कामना में आजीवन तड़पती रही। राधा और गोपियो को तो अपने प्रियतम कृष्ण का साहचर्य मिल भी गया था, पर मीरा तो सदा इसी विरह में तड़पती रही। एक दिन वह पुकार उठी—'मैं जान्यो नहीं प्रभु वो मिलन कैसे होय री।'

इसी प्रकार उसके विरह के दिन कट रहे थे मिलन की उत्कण्ठा बढ़ती जा रही थी, तभी एक दिन उसके प्रियतम उसे मिल गये। परन्तु यह मिलन भी विचित्र था, पल भर के लिए मीरा की पलकें नींद में लगी थीं कि स्वप्न में 'सावलिया' आए और जब वह जगी, वे जा चुके थे। जिसके लिए वह इस प्रकार व्याकुल थी, वह आया और चला गया, यह मीरा के लिए कितनी दुःखदाई घंडी थी, वह कह उठी—

सोवत ही पलका में मैं तो, पलक लगी पल में पिय आये।

मैं जू उठी प्रभु आदर देण क जाग पडी पिय हूँ न पाये।

और सखी पिय सोई गमाये, मैं जू सखी पिय जागि गंवाये।

इस प्रकार मीरा का विरह-वर्णन एक सच्चे हृदय की अनुभूति है। उसमें प्रेमी हृदय की सच्ची व्याकुलता, दर्द और टीस है।

इसी प्रकार मीरा का सयोग-वणव भी कुछ कम नहीं है। उसमें मिलन की लालसा पूरी होती है। कृष्ण मीरा के घर आए हैं, आखें उस रूप-माधुर्य का रस पान करती हैं, मीरा अब उन्हें एक पल को भी अपनी बाँसो से दूर नहीं होने देना चाहती, इसी से कहती है—

पिया जी म्हारे-नैण आगे रहज्यो जी ।

नैना आगे रहज्यो म्हांने, मूल मत जाज्यो जी ॥

प्रभू ने मीरा की यह बात मान ली, वे मीरा के महल में ठहर गये अब उस प्रियतम को रिझाने के लिए मीरा मतवाली हो उठी। उस प्रेम-मिलन में वह वावली होकर नाच उठी—

मीरा नाची रे ।

पग घूँघरू बाँध मीरा नाची रे ॥

इस प्रकार मीरा का वियोग और सयोग दोनों ही अपूर्व हैं। दोनों ही प्रसंगों में आत्मा की सच्ची अनुभूति हैं, सच्ची तन्मयता है। मीरा का यह प्रेम-काव्या हिन्दी की अपूर्व सम्पत्ति है। सवत् १६०३ में उनकी मृत्यु हो गई।

काव्य कला की दृष्टि से मीरा की गीत-शैली (Lyrical) है। मीरा का स्वर मधुर था। उसमें संगीत की एक अपूर्व छटा है। रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, दृष्टान्त आदि अलंकारों का अच्छा प्रयोग हुआ है। मीरा की प्रसिद्ध रचनाएँ निम्नलिखित हैं—

(१) राग गोविन्द, (२) नरसी जी का मायरा, (३) राग मल्हार ।

बाबू भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

प्रत्येक व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व और महत्व होता है। भारतेन्दु का महत्त्व इसलिए नहीं है कि उन्होंने काफी सख्या में ग्रन्थ लिखे, अपितु उनका महत्त्व इसलिए है कि वे ऐसे समय में पैदा हुए, जबकि हिन्दी को एक दृढ़ आत्म-विश्वासी और योग्य नेतृत्व की आवश्यकता थी। वह समय हिन्दी के लिए सक्रान्तिकाल का समय था। राजनीति, समाज और धर्म सभी में नई क्रान्ति आ रही थी। अतएव हिन्दी को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी, जो उसे निश्चित मार्ग दे सके। ऐसे ही कठिन समय में भारतेन्दु का प्रादुर्भाव हुआ था।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का जन्म सम्बत् १६०७ में काशी में हुआ। आपके पिता का नाम गोपालचन्द्र गिरिधर था। आप भी हिन्दी के अच्छे कवि थे। व्यक्ति के सकारो पर परिवार के वातावरण का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अतः भारतेन्दु पर भी अपने पिता का प्रभाव पड़ा और शैशवावस्था से ही काव्य रचना करने लगे। प्रसिद्ध है कि भारतेन्दु जी ने पाँच वर्ष की अवस्था में ही एक सुन्दर दोहे की रचना करके अपने पिता को आश्चर्य चकित कर दिया था।

जब पिता का स्वर्गवास हुआ, भारतेन्दु की अवस्था केवल दस वर्ष की थी। पिता की इस असमय मृत्यु से उनकी शिक्षा पूरी न हो सकी। इस अभाव को उन्होंने घर पर रह कर ही पूरा किया। बगला, संस्कृति और फारसी-अरबी का आपने यथोचित अध्ययन किया। अनेक तीर्थ-यात्राएँ भी कीं, जिनसे उन्हें प्रकृति मूर्धर्य और देश के विभिन्न प्रान्तों के सामाजिक रीति-रिवाजों को देखने-समझने का अच्छा अवसर मिला। भारतेन्दु सकुचित विचारों के व्यक्ति न थे। उनका दृष्टिकोण विस्तृत था। वे स्वतन्त्रता के प्रेमी और प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति थे, साथ ही वे स्वभाव से दानी प्रकृति के भी थे। अनेक शिक्षा-संस्थाओं और गरीब विद्यार्थियों को उन्होंने मुक्तहस्त से सहायता देकर आगे बढ़ाया। भारतेन्दु जी का इस दानशीलता को देखकर

एक बार काशी नरेश ने इन्हें सावधान भी किया था, परन्तु इन्होंने जो उत्तर दिया, वह बहुत महत्वपूर्ण था—इन्होंने कहा “महाराज इस घन ने मेरे पूर्वजों को खाया है और मैं इसे खाऊँगा।”

दूसरी प्रवृत्ति सत्य की थी। सूरज और चंदा के जग से टरने पर भी ये अपने सत्य के प्रति झटल रहते थे। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र सत्यवादी हरिश्चन्द्र के समान सत्यवादी, सरल और दृढ़ थे।

भारतेन्दु बाबू सर्वतोमुखी प्रतिभा-सम्पन्न कवि थे। अपनी इस प्रतिभा से हिन्दी के प्रायः सभी अंगों का विकास करने का प्रयत्न किया। उस समय हिन्दी साहित्य में दो भाषाओं का प्रयोग हो रहा था, एक और तो पद्य में ब्रजभाषा की प्रधानता थी और दूसरी ओर गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग चल रहा था। इन्होंने पद्य की भाषा ब्रज को ही स्वीकार किया, परन्तु अब तक जो विषय कविता के क्षेत्र में लिये जा रहे थे, वे उन्हें स्वीकार नहीं हुए अब तक कविता के विषय प्रायः राधा-कृष्ण ही रहे थे और इन्हीं को लेकर शृंगार के रस का वर्णन किया जाता था, परन्तु भारतेन्दु ने अपनी कविता के विषय देश-भक्ति, समाज सुधार तथा शुद्ध भक्ति आदि ही रखे। कविता में राष्ट्रीयता के भावों को स्थान देने वाले पहले व्यक्ति भारतेन्दु ही थे। दूसरा कार्य उनका भाषा सुधार का था। उन्होंने देखा कि ब्रजभाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, जो पुराने पड़ गये हैं। अपने ऐसे शब्दों का सर्वथा परित्याग करके प्रचलित और सरल शब्दों को ही अपनी कविता में स्थान दिया, जिससे ब्रजभाषा की क्लिष्टता दूर हो गई और सरलता आ गई। इससे कविता का जो सम्बन्ध सर्व-साधारण से टूट गया था, वह पुनः जनता के निकट आ गया।

गद्य के क्षेत्र में भी उस समय एक अनिश्चित अवस्था चल रही थी। राजा लक्ष्मणसिंह सस्कृतनिष्ठ गद्य के समर्थक थे, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिन्दू-उर्दू-फारसी के शब्दों की प्रधानता देना चाहते थे। भारतेन्दु की यह भी सबसे बड़ी सफलता थी कि उन्होंने मध्य मार्ग निश्चित करके हिन्दी गद्य का ऐसा स्वरूप रखा जो साधारण जनता के लिए उपयुक्त था।

बाबू भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

प्रत्येक व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व और महत्व होता है। भारतेन्दु का महत्त्व इसलिए नहीं है कि उन्होंने काफी सख्या में ग्रन्थ लिखे, अपितु उनका महत्त्व इसलिए है कि वे ऐसे समय में पैदा हुए, जबकि हिन्दी को एक दृढ आत्म-विश्वासी और योग्य नेतृत्व की आवश्यकता थी। वह समय हिन्दी के लिए सक्रान्तिकाल का समय था। राजनीति, समाज और धर्म सभी में नई क्रान्ति आ रही थी। अतएव हिन्दी को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी, जो उसे निश्चित मार्ग दे सके। ऐसे ही कठिन समय में भारतेन्दु का प्रादुर्भाव हुआ था।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का जन्म सम्वत् १६०७ में काशी में हुआ। आपके पिता का नाम गोपालचन्द्र गिरिधर था। आप भी हिन्दी के अच्छे कवि थे। व्यक्ति के सकारो पर परिवार के वातावरण का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अतः भारतेन्दु पर भी अपने पिता का प्रभाव पड़ा और शैशवावस्था से ही काव्य रचना करने लगे। प्रसिद्ध है कि भारतेन्दु जी ने पाँच वर्ष की अवस्था में ही एक सुन्दर दोहे की रचना करके अपने पिता को आश्चर्य चकित कर दिया था।

जब पिता का स्वर्गवास हुआ, भारतेन्दु की अवस्था केवल दस वर्ष की थी। पिता की इस असमय मृत्यु से उनकी शिक्षा पूरी न हो सकी। इस अभाव को उन्होंने घर पर रह कर ही पूरा किया। बगला, सस्कृति और फारसी-अरबी का आपने यथोचित अध्ययन किया। अनेक तीर्थ-यात्राएँ भी कीं, जिनसे उन्हें प्रकृति रम्य और देश के विभिन्न प्रान्तों के सामाजिक रीति-रिवाजों को देखने-समझने का अच्छा अवसर मिला। भारतेन्दु सकुचित विचारों के व्यक्ति न थे। उनका दृष्टिकोण विस्तृत था। वे स्वतन्त्रता के प्रेमी और प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति थे, साथ ही वे स्वभाव से दानी प्रकृति के भी थे। अनेक शिक्षा-संस्थाओं और गरीब विद्यार्थियों को उन्होंने मुक्तहस्त से सहायता देकर आगे बढ़ाया। भारतेन्दु जी का इस दानशीलता को देखकर

एक बार काशी नरेश ने इन्हे सावधान भी किया था, परन्तु इन्होंने जो उत्तर दिया, वह बहुत महत्वपूर्ण था—इन्होंने कहा "शहाराज इस धन ने मेरे पूर्वजों को खाया है और मैं इसे खाऊँगा।"

दूसरी प्रवृत्ति सत्य की थी। सूरज और चंदा के जग से टरने पर भी ये अपने सत्य के प्रति अटल रहते थे। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र सत्यवादी हरिश्चन्द्र के समान सत्यवादी, सरल और दृढ़ थे।

भारतेन्दु बाबू सर्वतोमुखी प्रतिभा-सम्पन्न कवि थे। अपनी इस प्रतिभा से हिन्दी के प्रायः सभी अंगों का विकास करने का प्रयत्न किया। उस समय हिन्दी साहित्य में दो भाषाओं का प्रयोग हो रहा था, एक और तो पद्य में ब्रजभाषा की प्रधानता थी और दूसरी ओर गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग चल रहा था। इन्होंने पद्य की भाषा ब्रज को ही स्वीकार किया, परन्तु अब तक जो विषय कविता के क्षेत्र में लिये जा रहे थे, वे उन्हें स्वीकार नहीं हुए अब तक कविता के विषय प्रायः राधा-कृष्ण ही रहे थे और इन्हीं को लेकर शृंगार के रस का वर्णन किया जाता था, परन्तु भारतेन्दु ने अपनी कविता के विषय देश-भक्ति, समाज सुधार तथा शुद्ध भक्ति आदि ही रखे। कविता में राष्ट्रीयता के भावों को स्थान देने वाले पहले व्यक्ति भारतेन्दु ही थे। दूसरा कार्य उनका भाषा सुधार का था। उन्होंने देखा कि ब्रजभाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, जो पुराने पड़ गये हैं। अपने ऐसे शब्दों का सर्वथा परित्याग करके प्रचलित और सरल शब्दों को ही अपनी कविता में स्थान दिया, जिससे ब्रजभाषा की क्लिष्टता दूर हो गई और सरलता आ गई। इससे कविता का जो सम्बन्ध सर्व-साधारण से टूट गया था, वह पुनः जनता के निकट आ गया।

गद्य के क्षेत्र में भी उस समय एक अनिश्चित अवस्था चल रही थी। राजा लक्ष्मणसिंह संस्कृतनिष्ठ गद्य के समर्थक थे, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिन्दू-उर्दू-फारसी के शब्दों को प्रधानता देना चाहते थे। भारतेन्दु की यह भी सबसे बड़ी सफलता थी कि उन्होंने मध्य मार्ग निश्चित करके हिन्दी गद्य का ऐसा स्वरूप रखा जो साधारण जनता के लिए उपयुक्त था।

उन्होंने अपने गद्य को न तो राजा-लक्ष्मणसिंह के समान संस्कृत के शब्दों से बोझिल होने दिया और न ही अरबी फारसी के 'आम-फहम' शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने अपने नाटकों और निबन्धों में ऐसी भाषा रखी, जिससे हिन्दी का साधारण पाठक बिना किसी कठिनाई के सरलता से समझ सके। भाषा में मुहावरों का प्रयोग उनकी भाषा को सुन्दर बनाने में और भी सहायक हुआ।

हिन्दी में भारतेन्दु की सबसे बड़ी देन नाटक की थी। इनसे पहले हिन्दी में केवल मौलिक नाटक एक दो ही लिखे गये थे। इस क्षेत्र में आपने जहाँ मौलिक नाटक लिखे, वहाँ बगला, संस्कृत और अंग्रेजी नाटकों के भी हिन्दी में सुन्दर अनुवाद किये। संस्कृत के 'गुद्राराक्षम' नाटक का अनुवाद आपका आदर्श अनुवाद है। बगला नाटक से 'घनजय-विजय' का अनुवाद भी आपका अच्छा बन पड़ा है।

इसके अतिरिक्त प्रहसन नाटकों में 'अन्धेर नगरी', 'विषस्य विषमौषधम्' तथा 'वैदिकी हिंसा-हिंसा न भवति' आपके सफल प्रहसन हैं। अंग्रेजी नाटकों के अनुवादों में आपका 'दुर्लभ-बन्धु' एक सफल अनुवाद है।

पत्र पत्रिकाओं के क्षेत्र में भी आपने सराहनीय कार्य किया। 'हरिश्चन्द्र-मेगजीन' पत्रिका अपने समय की सुन्दर पत्रिका थी। एक उपन्यास लिखने का भी प्रयत्न किया था, जो अधूरा रह गया। सब मिलाकर आपने लगभग १७५ ग्रन्थ लिखे थे। आपने एक साहित्यिकगोष्ठी भी स्थापित की थी, जो 'भारतेन्दु मित्र मडली' के नाम से प्रसिद्ध थी। उसमें उस समय के अनेक प्रसिद्ध कवि और विद्वान सम्मिलित थे। इस गोष्ठी ने हिन्दी के प्रसार में अनेक सराहनीय कार्य किये थे।

शोक है कि सन् १९४१ में कुल ३५ वर्ष की आयु में ही आपका स्वर्गवास हो गया, जिससे हिन्दी-संसार की महान् क्षति हुई। भारतेन्दु हिन्दी के लिए यरदान बनकर आये थे और अपनी महान् सेवाओं से उन्होंने ठीक

समय पर हिन्दी का उचित मार्ग निर्देशन किया। हिन्दी साहित्य के इतिहास में गद्य का जन्मदाता और पद्य का पथ प्रदर्शक मान कर आपको सदा याद किया जाता रहेगा।

श्री जयशंकर प्रसाद

परिस्थितियाँ नवीन विचारधाराओं को जन्म देती हैं। जब कोई नवीनता सामने आती है तो उसका आधार कोई न कोई घटना होती है। आधुनिक साहित्य का जो रूप आज जितना विकसित देख रहे हैं उनके पीछे कितने ही तपस्वी साहित्यकारों का तप है। उन तपस्वियों में प्रसाद का नाम आदर से लिया जाता है साहित्य सामाजिक परिस्थितियों और विचारों का प्रतिबिम्ब होता है। परन्तु हिन्दी साहित्य जिन कठिनाईयों में से गुजरा है उसे देखते हुए प्रसाद का कार्य अत्यन्त सराहनीय है। प्रसाद का साहित्य देखने के लिये उनके जीवन पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। क्योंकि जीवन ही कविता का स्रोत होता है।

प्रसाद का जन्म काशी के सुप्रसिद्ध सुधनी साहू परिवार में सन् १८५६ में हुआ। प्रसाद के लिए साहित्यिक प्रतिभा विरासत के रूप में मिली थी। प्रसाद का परिवार प्रारम्भ से ही साहित्यिक रुचि सम्पन्न था। आये दिनों प्रसाद के पिता और पितामह के यहाँ साहित्यिक व्यक्तियों का जमघट लगा रहता था। कविगण समस्या पूर्ति करते थे। बालक प्रसाद पर इस वातावरण का प्रभाव पढ़ना आवश्यक था। हुआ भी ऐसा ही, प्रसाद एकान्त में बैठकर उन रूढ़ियों को गुनगुनाया करते थे। यही गुनगुनाना धीरे-धीरे कविता में परिणत हो गया, परन्तु गुनगुनाना ही किसी को कवि नहीं बना देता है। इस गुनगुनाने के साथ प्रसाद की काव्य-साधना है।

उन्होंने अपने गद्य को न तो राजा लक्ष्मणसिंह के समान संस्कृत के शब्दों से बोझिल होने दिया और न ही अरबी फारसी के 'आम-फहम' शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने अपने नाटकों और निबन्धों में ऐसी भाषा रखी, जिससे हिन्दी का साधारण पाठक बिना किसी कठिनाई के सरलता से समझ सके। भाषा में मुहावरों का प्रयोग उनकी भाषा को सुन्दर बनाने में और भी सहायक हुआ।

हिन्दी में भारतेन्दु की सबसे बड़ी देन नाटक की थी। इनसे पहले हिन्दी में केवल मौलिक नाटक एक दो ही लिखे गये थे। इस क्षेत्र में आपने जहाँ मौलिक नाटक लिखे, वहाँ बगला, संस्कृत और अंग्रेजी नाटकों के भी हिन्दी में सुन्दर अनुवाद किये। संस्कृत के 'गुद्राराजम' नाटक का अनुवाद आपका आदर्श अनुवाद है। बगला नाटक से 'घनजय-विजय' का अनुवाद भी आपका अच्छा बन पड़ा है।

इसके अतिरिक्त प्रहसन नाटकों में 'अन्धेर नगरी', 'विषस्य विषमौषधम्' तथा 'वैदिकी हिमा-हिंसान भवति' आपके सफल प्रहसन हैं। अंग्रेजी नाटकों के अनुवादों में आपका 'दुर्लभ-बन्धु' एक सफल अनुवाद है।

पत्र पत्रिकाओं के क्षेत्र में भी आपने सराहनीय कार्य किया। 'हरिदचन्द्र-मेगजीन' पत्रिका अपने समय की सुन्दर पत्रिका थी। एक उपन्यास लिखने का भी प्रयत्न किया था, जो अधूरा रह गया। सब मिलाकर आपने लगभग १७५ ग्रन्थ लिखे थे। आपने एक साहित्यिकगोष्ठी भी स्थापित की थी, जो 'भारतेन्दु मित्र मडली' के नाम से प्रसिद्ध थी। उसमें उस समय के अनेक प्रसिद्ध कवि और विद्वान सम्मिलित थे। डम गोष्ठी ने हिन्दी के प्रसार में अनेक सराहनीय कार्य किये थे।

लोक है कि सन् १९४१ में कुल ३५ वर्ष की आयु में ही आपका स्वर्गवास हो गया, जिससे हिन्दी-संसार की महान् क्षति हुई। भारतेन्दु हिन्दी के लिए धरदान बनकर आये थे और अपनी महान् सेवाओं से उन्होंने ठीक

समय पर हिन्दी का उचित मार्ग निर्देशन किया। हिन्दी साहित्य के इतिहास में गद्य का जन्मदाता और पद्य का पथ प्रदर्शक मान कर आपको सदा याद किया जाता रहेगा।

श्री जयशंकर प्रसाद

परिस्थितियाँ नवीन विचारधाराओं को जन्म देती हैं। जब कोई नवीनता सामने आती है तो उसका आधार कोई न कोई घटना होती है। आधुनिक साहित्य का जो रूप आज जितना विकसित देख रहे हैं उनके पीछे कितने ही तपस्वी साहित्यकारों का तप है। उन तपस्वियों में प्रसाद का नाम आदर से लिया जाता है साहित्य सामाजिक परिस्थितियों और विचारों का प्रतिबिम्ब होता है। परन्तु हिन्दी साहित्य जिन कठिनाईयों में से गुजरा है उसे देखते हुए प्रसाद का कार्य अत्यन्त सराहनीय है। प्रसाद का साहित्य देखने के लिये उनके जीवन पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। क्योंकि जीवन ही कविता का स्रोत होता है।

प्रसाद का जन्म काशी के सुप्रसिद्ध सुधनी साहू परिवार में सन् १८५६ में हुआ। प्रसाद के लिए साहित्यिक प्रतिभा विरासत के रूप में मिली थी। प्रसाद का परिवार प्रारम्भ से ही साहित्यिक रुचि सम्पन्न था। आये दिनों प्रसाद के पिता और पितामह के यहाँ साहित्यिक व्यक्तियों का जमघट लगा रहता था। कविगण समस्या पृति करते थे। बालक प्रसाद पर इस वातावरण का प्रभाव पढ़ना आवश्यक था। हुआ भी ऐसा ही, प्रसाद एकान्त में बैठकर उन रूढ़ितयों को गुनगुनाया करते थे। यही गुनगुनाना धीरे-धीरे कविता में परिणत हो गया, परन्तु गुनगुनाना ही किसी को कवि नहीं बना देता है। इस गुनगुनाने के साथ प्रसाद की काव्य-साधना है।

प्रसाद का वात्स्यकाल अत्यन्त विनोदपूर्ण बीता। काशी के वातावरण के अनुसार व्यायाम और घुड़सवारी की ओर प्रसाद झुके और उनमें सफल भी हुए। जब प्रसाद बारह वर्ष के थे उन्होंने अपनी माता के साथ बद्रीनाथ की यात्रा की इस यात्रा से प्रकृति के सौंदर्य का हृदय पर प्रभाव पड़ा। १२ वर्ष की अवस्था तक ही प्रसाद के पिता और माता की मृत्यु हो गई। प्रसाद का हृदय पितृशोक से व्याकुल हो उठा। घर की परिस्थिति का भार प्रसाद पर आ पड़ा, नवी शिक्षा के बाद वह शिक्षा प्राप्त न कर सके। कुछ दिन बाद बड़े भाई शम्भुदत्त ने घर पर ही हिन्दी, संस्कृत, फारसी, उर्दू पढ़ने का प्रवन्ध करा दिया। प्रसाद ने बड़े मनोयोग से भारतीय दर्शन का अध्ययन किया। वैसे परिवार से प्रसाद शैव थे। प्रसाद ने बौद्ध-दर्शन का अधिक अध्ययन किया। इसलिए बौद्धों की करुणा और शैव धर्म का आनन्द प्रसाद के काव्य के मूल आधार है।

प्रसाद ने १७ वर्ष की आयु में साहित्य क्षेत्र में पदार्पण किया। इनकी प्रारम्भिक रचनाएँ ब्रजभाषा में मिलती हैं। कुछ दिनों के बाद वे खड़ी बोली में कविता करने लगे। प्रथम कविता संग्रह 'चित्राधार' है। जिस समय प्रसाद हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में आए उस समय द्वेदी युग चल रहा था। उस युग की प्रवृत्ति इतिवृत्तात्मक थी। प्रारम्भ में इस प्रवृत्ति का प्रभाव प्रसाद पर पड़ा और उस प्रभाव में कानन कुसुम, महाराणा का महत्त्व, प्रेमपथिक और करुणालय की रचनाएँ कीं। प्रसाद की प्रतिभा तो कुछ और ही थी। वह किसी परम्परा का अनुकरण करना नहीं चाहती थी। ज्यो-ज्यो प्रसाद का अध्ययन गम्भीर होता गया त्यो-त्यो विचारधारा विकसित और नया मोड़ लेने लगी। प्रसाद ने देखा कि श्र गार के नाप पर नग्न शृंगार का चित्रण किया जा रहा है। उसके स्थान पर प्रसाद ने अशरीरी सौंदर्य, भावगभीरता आदि गुणों के आधार पर 'आँसू' और 'झरना' की रचना की। इन रचनाओं से हिन्दी में छायावाद जैसी नवीन अभिव्यञ्जना शैली ने जन्म लिया।

प्रसाद ने इन दिनों प्राचीन इतिहास का भी अधिक गम्भीर अध्ययन

किया। इस अव्ययन का परिणाम यह हुआ कि प्रसाद की सूक्ष्म वृक्ष और गहन हो गई। इन्हीं दिनों आपने साहित्य के अन्य क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। नाटक और कहानी के क्षेत्र में भी प्रसाद ने नई धारा को जन्म दिया। काव्य के क्षेत्र में आसू, लहर, झरना के बाद सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण रचना कामायनी है। कामायनी छायावाद और रहस्यवाद की सर्वोत्कृष्ट रचना है प्रसाद की प्रतिभा वास्तविक रूप में इसी रचना में प्रतिफलित हुई। दार्शनिक स्पर्श ने इस रचना को 'आत्मा का काव्य' बना दिया है। प्रकृति का जो मनोहर चित्रण कामायनी में हुआ वह हिन्दी काव्य के लिए नए पथ का दिग्दर्शक सिद्ध हुआ। प्रकृति का मानवीकरण, अलौकिक कल्पनाएँ नवीन उपमाएँ, नई उद्भावनाएँ, भावसौंदर्य की स्थापना, नई भाषा शैली प्रसाद के काव्य की विशेषताएँ हैं।

प्रसाद ने हिन्दी साहित्य के किसी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ा। विशेषता यह है कि इन्होंने हिन्दी साहित्य भवन के जिस कोने को छुआ उसे ही एक नए प्रकाश से भर दिया। काव्य के क्षेत्र में आसू और कामायनी वे अमर रचनाएँ हैं जो युग-युग तक हिन्दी काव्य का पथ प्रदर्शन करती रहेंगी। यों तो प्रसाद कवि के रूप में प्रवान रूप से याद किये जाते हैं—परन्तु जहाँ वे युग के कवि हैं, वहाँ के युग के नाटककार भी हैं। प्रसाद ने ऐतिहासिक भावात्मक और पौराणिक नाटक लिखे हैं। ऐतिहासिक नाटकों की पृष्ठ भूमि प्रसाद ने वहाँ से चुनी, जिसे हमारे इतिहास में स्वर्णयुग अर्थात् गुप्त-युग कहा जाता है। नाटककार प्रसाद की विशेषता यह है कि उन्होंने अतीत के चित्र खींचते हुए भी वर्तमान को नहीं भुलाया है। उनके नाटकों का शरीर भले ही ऐतिहासिक अतीत का दिया हो परन्तु उनकी आत्मा में वर्तमान कालिक समस्याओं का करुण क्रन्दन है। ये समस्याएँ युग के मानव की समस्याएँ हैं। नारी का अन्तर्द्वन्द्व और वहिर्द्वन्द्व प्रसाद ने अतीव सफलता से चित्रित किया है। प्रसाद से पहले भारतेन्दु ने नाटक के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया था, उस कार्य को नवीन रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय प्रसाद को है। ऐतिहासिक नाटकों में चन्द्रगुप्त, स्कन्दगुप्त, अजातशत्रु, राज्यश्री,

ध्रुवस्वामिनी, विशाख, आदि हैं। जनमेजय का नाग यज्ञ प्रसाद का पौराणिक नाटक है। कामना और एकघूट प्रसाद के भावात्मक नाटक हैं। इन नाटकों में वस्तु की गम्भीरता, चरित्र का द्वन्द्वात्मक चित्रण, सवादो का माधुर्य और शान्ति विशेष गुण लिए गए हैं। नाटकों में कवि प्रसाद का कवित्व छिप नहीं सका है।

प्रसाद में जहाँ काव्य और नाटक लिखे वहाँ उपन्यास भी लिखे। प्रसाद ने कुल मिलाकर तीन उपन्यास लिखे, जिनमें दो तो पूर्ण हैं और तीसरा अधूरा। परन्तु इन ढाई उपन्यासों के कारण ही प्रसाद की तुलना, उपन्यास सम्राट प्रेमचन्द से की जाती है इसी से प्रसाद के व्यक्तित्व और साहित्यिक गाम्भीर्य का परिचय प्राप्त किया जा सकता है। ककाल और तितली उपन्यास सामाजिक उपन्यास हैं। इन उपन्यासों में प्रसाद का दृष्टिकोण आध्यात्मिक और काल्पनिक स्तर से उठकर यथार्थवादी हो गया है। 'इरावती' प्रसाद का अधूरा उपन्यास है। वास्तव में ये उपन्यास भी अपनी शैली और विषय के कारण उपन्यास साहित्य के इतिहास में नया पृष्ठ जोड़ते हैं।

प्रसाद ने अपने कर-पारस-पारस से किस धातु को कुन्दन नहीं बना दिया ? काव्य का क्षेत्र, नाटक का क्षेत्र, उपन्यास का क्षेत्र प्रसाद-प्रतिभा की ज्योति पाकर द्योतित हो उठे। जब यह 'आकाशदीप' कहानी के क्षेत्र में पहुँचा तो जैसे किसी ने दीपक राग गा दिया। कहानी साहित्य प्रसाद की सुन्दर चमत्कारपूर्ण कहानियों को पाकर गर्व से सर उठा बैठा। विश्व-साहित्य की कहानियाँ प्रसाद का कर चुम्बन करने के लिए मानो ललक उठी। प्रसाद ने कुल मिलाकर सत्तर के लगभग कहानियाँ लिखी। ये कहानियाँ छाया, इन्द्र-जाल प्रतिव्वनि, आकाशदीप और आधी पाँच कहानी संग्रहों में-संग्रहित हैं। इन कहानियों में भी प्रसाद का कवित्वपूर्ण हृदय छिप नहीं सका है। इस प्रकार सब मिलाकर अट्ठाइस ग्रन्थ प्रसाद ने लिखे। कला, कविता तथा छायावाद आदि विषयों पर प्रसाद के निबन्ध अत्यन्त उच्चकोटि के हैं। परन्तु

काल की क्रूर कहानी इतनी पुरानी होते हुए भी अघूरी है। इस कहानी के पात्र दिन पर दिन बढ़ते ही जाते हैं। प्रसाद की आयु अभी कम थी। सवत् १९६४ में क्षय रोग के कारण उनका देहावमान हो गया। यदि सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रसाद को कुछ आयु और देता तो यह महान आत्मा न जाने इस कामायनी के अतिरिक्त कौन-सा अमूल्य काव्य-रत्न हिन्दी को दती, जिससे यह हिन्दी वंचित रह गई। प्रसाद इस कविता-कामिनी के सिद्धर थे। प्रसाद को खोकर जैसे हिन्दी का सुहाग असमय छिन गया। आज के आलोचक प्रसाद के साहित्य में दोष दर्शन करते हैं—वह ठीक भी है। आलोचना तो कसौटी है—परन्तु प्रसाद का यश अथाह क्षीर सागर है उसमें ये आलोचना के कट्टु विन्दु विलीन हो सकते हैं उसे खारा नहीं बना सकते। प्रसाद भारतीय संस्कृति के अमर गायक थे। उनके साहित्य में सत्य, शिवम् और सुन्दरम् की अनन्य मंगल कामना यत्र-तत्र विखर रही है। प्रकृति और प्रेम का उज्ज्वल चित्र उपस्थित कर आज के व्यस्त मानव के लिए जैसे चुनौती है। उनके नाटक, काव्य, कहानी और उपन्यासों में उनके कवित्व का रूप प्रधान है। शैली और भावना की दृष्टि से इस क्षेत्र में कुछ दोष कहे जा सकते हैं। जैसे प्रसाद के नाटक रंग-मंच पर नहीं खेले जा सकते। परन्तु आज के वैज्ञानिक वातावरण को देखा जाए तो प्रसाद के नाटक दोषी नहीं ठहरने। कहानियों की वर्णन शैली में जो कवित्व की मात्रा अधिक है वह भी उनकी कलात्मक रचि का प्रभाव है।

राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त

कोन जानता था कि एक साधारण परिवार मे उत्पन्न बालक, विद्यालय की शिक्षा से वचित विद्यार्थी तथा आधुनिकता के रग से दूर एक मानव एक दिन राष्ट्र का सबसे बडा कवि होगा, और भारत के कवियों में उसका सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा। सरस्वती के ऐसे अमर पुत्र श्री मैथिलीशरण जी का जन्म सन् १८८६ ई० म चिरगाव जिला भासी मे हुआ था। आपके पिता श्री रामशरण जी भगवत-भक्ति के पोषक थे। बनी होने पर भी भगवान में उनकी अटूट आस्था थी। कविता मे उन्हें भी रुचि थी तथा वह भी कविता लिखा करते थे।

गुप्त जी की शिक्षा घर पर ही मुन्शी अजमेरी जी द्वारा हुई। यहीं आपन सस्कृत तथा बगला का अध्ययन किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के गुरुत्व में आपकी प्रतिभा का विकास हुआ।

उस समय कांग्रेस का जन्म हो चुका था तथा देश मे राष्ट्रीयता की लहर फलने लगी थी। गुप्त जी भी इससे अछूते न रह सके। भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के रग मे गुप्त जी भी रग गए तथा भारतीयों को अपनी कविता द्वारा प्रबोधन देने लगे। सस्कृत तथा बगला पढने के कारण भारत की प्राचीन सस्कृति मे आपकी अटूट श्रद्धा हो गई। महावीर प्रसाद द्विवेदी की विद्वत्ता की भी आपके जीवन पर गहरी छाप पडी। आगे चलकर गांधी जी का इनके जीवन पर प्रभाव पडा और हिन्दु-मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार, स्त्री-शिक्षा के यह सबल पोषक बने।

गुप्त जी के जितने भी ग्रन्थ हैं वे भारत की प्राचीन सस्कृति तथा राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत हैं। 'भारत-भारती' उसका ज्वलन्त उदाहरण है। सम्पूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है—“उसका कि जो ऋषि-भूमि है, वह कीन ?” भारतवर्ष है।” अतीत के गौरव के प्रति गुप्त जी बार-बार अपना मस्तक झुकाते हैं और उसका आह्वान करते हैं।

ससार के जब देश करना 'हाँ' न 'न' थे जानते ।

ईश के आदेश से तब हम वेद मन्त्र वखानते ॥

मातृ-भूमि पर वलिदान होने में गुप्त जी अथवा गौरव समझते हैं । दूसरो का आदर तथा उनकी आवश्यकता के वह पोषक है किन्तु जहाँ देश का अहित देखते हैं ललकार कर कह देते हैं—

त्याग हमारा धर्म किन्तु हम आचरण कभी न सहेंगे ।

दानवता से मानवता का वरण कभी न सहेंगे ॥

काव्य-जगत में गुप्त जी ने कुछ अछूता नहीं छोड़ा । स्वदेश प्रेम, रहस्य-वाद, ईश्वर-भक्ति सभी घोर इनकी बहुमुखी प्रतिभा ने साहित्य का निर्माण कर धुग के चरण पखारने में योग-दान दिया है ।

'भारत-भारती' गुप्त जी का प्रथम लोकप्रिय काव्य है । इसमें कवि ने तीन खण्ड रखे हैं । 'प्रतीत खण्ड' में भारत के अतीत गौरव की गाथा गायी है, 'वर्तमान' में देश की दुर्दशा पर आंसू बहाए हैं और 'भविष्यत्' में भारत की पुन सुख-समृद्धि की कामना की है ।

'साकेत' राम-कथा प्रसंग को लेकर चलने वाला खड़ी बोली का महाकाव्य है । काव्य की उपेक्षिता उर्मिला को इस काव्य में प्रमुखता दी गई है । कैंकेयी का परिताप और उर्मिला का वियोग 'साकेत' के अत्यन्त मर्मस्पर्शी स्थल हैं । भरत के साथ उर्मिला भी पधवटी गई थी । अक्सर पाकर किसी बहाने से सीता ने लक्ष्मण को उर्मिला की कुटिया में भेजा । उर्मिला को देख कर लक्ष्मण ठिठके से रह गए । तब कितनी मार्मिक वाणी में उर्मिला ने कहा—

मेरे उपवन के हरिण आज वनचारी,

में बाँध न लूँगी तुम्हें, तजो भय भारी ।

इस प्रकार 'साकेत' में कवि की वाणी बड़ी कोमल हो गई है । कला-पक्ष और भाव दोनों पक्ष की दृष्टि में यह रचना अत्यन्त सफल है । इसी प्रकार काव्य की दूसरी उपेक्षिता यशोधरा है । महात्मा बुद्ध का महान् त्याग स्वयं ही महान् था, परन्तु यशोधरा का जीवन तो काव्य की विभक्ति थी फिर

भी न जाने क्यो कवियो ने इस विभूति की उपेक्षा की। गुप्त जी ने 'यशोधरा' काव्य लिखकर इसी उपेक्षिता के चरणों में अपनी श्रद्धा के भाव-पुष्प चढ़ाए हैं। 'यशोधरा' हिन्दी का एक अनुपम काव्य है। 'साकेत' में कवि उर्मिला के आँसू पूरी तरह न पोछ सका था, उस कमी को इस काव्य में पूरा किया है। यशोधरा के आँसुओं में उर्मिला के आँसुओं की पूर्ति हुई है।

गुप्त जी की राष्ट्रीयता महान् है। वे अपने देश और जाति की उन्नति में सभी प्रयत्नों से सहयोगी रहते हैं। न्याय के लिए अपने बन्धु को भी दण्ड देने में उनको कोई संकोच नहीं है। सच्चा राष्ट्रीय कवि वही होता है जिसकी वाणी में राष्ट्र की आत्मा की सच्ची पुकार हो, अपने युग की सभी समस्याओं का समाधान हो। इस दृष्टि से गुप्त जी की राष्ट्रीयता महान् है।

गुप्त जी की शैली को हम तीन भागों में बाट सकते हैं—(१) प्रबन्ध-काव्य जिसमें साकेत, यशोधरा, जयद्रथ-वध तथा पंचवटी आदि, (२) विवरण-काव्य, जिसमें भारत-भारती तथा द्वापर आदि हैं तथा (३) नीति शैली, जिसमें झंकार, किसान तथा अनघ आदि हैं।

इस प्रकार गुप्त जी के काव्यों में विभिन्न शैलियों का समावेश है। भाषा इनकी शुद्ध तथा सरस खड़ी बोली है।

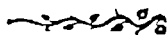
गुप्त जी ने जो रचनाएँ लिखी हैं उनमें रग में भग, भारत-भारती, जयद्रथ-वध, पलासी का युद्ध, पंचवटी, सिद्धराज, साकेत तथा यशोधरा प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त 'सरस्वती' आदि भिन्न-भिन्न पत्रों में उनकी रचनाएँ उपलब्ध होती हैं। इन सब रचनाओं में गुप्त जी का दृष्टीकोण जीवनोपयोगी रहा है। वह कला को केवल कला के लिए नहीं मानते बल्कि जीवन से भी उसका लगाव स्वीकार करते हैं और कहते हैं—

केवल मनोरजन न कवि का कर्म होना चाहिए।

उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए ॥

खड़ी बोली के उपन्यासों में गुप्त जी का विशेष स्थान है। भारतेन्दु के बाद प्रोत्साहन देने वाले गुप्त जी हैं। उन्होंने हिन्दी को परिष्कृत रूप में काव्य की भाषा बनाया तथा उसे राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन होने में योग दिया

गुप्त जी सधे हुए कलाकार हैं उनकी रचनाओं ने देश के मस्तक को ऊँचा उठाया है तथा राष्ट्र में एक नवीन जागृति भरने का कार्य किया है। भारत को एक सूत्र में बाँधने का गुप्त जी ने भरसक प्रयत्न किया है। आज वे भारतीय ससद् के वरिष्ठ सदस्य रहे।

श्री सुमित्रानन्दन पंत

आधुनिक हिन्दी साहित्य के इतिहास में छायावादी विचार-धारा का आगमन एक विशेष परिचित और अद्भुत घटना है छायावाद का जन्म द्विवेदी-युग की इतिवृत्तात्मक विचारधारा के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। इस विचार धारा के प्रवर्तक स्वर्गीय श्री जयशंकर प्रसाद थे। छायावाद की धारा को आगे बढ़ाने वाले में श्री सुमित्रानन्दन पंत का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि पंत ने आधुनिक हिन्दी खड़ी बोली के काव्य को नया स्वर और नवीन शैली दी।

सुमित्रानन्दन पंत का जन्म अल्मोडा प्रान्त के अतर्गत कमीली ग्राम में सन् १८९७ में हुआ। आपका बचपन का नाम कुच्छ और था—परन्तु आपके भाई हरिदत्त पंत के पास एक सुमित्रानन्दन महाय नामक एक मित्र का पत्र आया करता था। भाई ने इस नाम के सौंदर्य को देखकर उन्हें इसी नाम से पुकारना प्रारम्भ कर दिया। आज यह नाम आधुनिक हिन्दी साहित्य के इतिहास का अविस्मरणीय और आदरणीय नाम है। कवि पंत की प्रारम्भिक शिक्षा ग्राम में हुई। उसके बाद वह प्रयाग आ गये, परन्तु असहयोग आंदोलन के प्रभाव के कारण कालेज छोड़ दिया और साहित्य सेवा में जुट गए। साथ ही पंत ने संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का विशेष अध्ययन किया।

हिन्दी-साहित्य में पंत प्रकृति के कोमल कवि कहे जाते हैं। इसका एक नो कारण यह है कि कवि का जीव प्रकृति की गोद में पला, हँसा और खेला।

भी न जाने क्यो कवियो ने इस विभूति की उपेक्षा की। गुप्त जी ने 'यशोधरा' काव्य लिखकर इसी उपेक्षिता के चरणो मे अपनी श्रद्धा के भाव-षुष्प चढ़ाए हैं। 'यशोधरा' हिन्दी का एक अनुपम काव्य है। 'साकेत' में कवि उमिला के आँसू पूरी तरह न पोछ सका था, उस कमी को इस काव्य में पूरा किया है। यशोधरा के आँसुओं में उमिला के आँसुओं की पूर्ति हुई है।

गुप्त जी की राष्ट्रियता महान् है। वे अपने देश और जाति की उन्नति मे सभी प्रयत्नो ने सहयोगी रहते हैं। न्याय के लिए अपने बन्धु को भी दण्ड देने में उनको कोई सकोच नहीं है। सच्चा राष्ट्रिय कवि वही होता है जिसकी वाणी में राष्ट्र की आत्मा की सच्ची पुकार हो, अपने धुग की सभी समस्याओं का समाधान हो। इस दृष्टी से गुप्त जी की राष्ट्रियता महान् है।

गुप्त जी की शैली को हम तीन भागो में बाट सकते हैं— (१) प्रबन्ध-काव्य जिसमे साकेत, यशोधरा, जयद्रथ-वध तथा पचवटी आदि, (२) विवरण-काव्य, जिसमे भारत-भारती तथा द्वापर आदि हैं तथा (३) नीति शैली, जिसमे शकार, किसान तथा अनघ आदि है।

इस प्रकार गुप्त जी के काव्यो मे विभिन्न शैलियो का समावेश है। भाषा इनकी शुद्ध तथा सरस खडी बोली है।

गुप्त जी ने जो रचनाएँ लिखी हैं उनमे रम मे भग, भारत-भारती, जयद्रथ-वध, पलासी का युद्ध, पचवटी, सिद्धराज, साकेत तथा यशोधरा प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त 'सरस्वती' आदि भिन्न-भिन्न पत्रों में उनकी रचनाएँ उपलब्ध होती हैं। इन सब रचनाओ मे गुप्त जी का दृष्टीकोण जीवनोपयोगी रहा है। वह कला को केवल कला के लिए नहीं मानते बल्कि जीवन से भी उसका लगाव स्वीकार करते हैं और कहते हैं—

केवल मनोरजन न कवि का कर्म होना चाहिए।

उसमे उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए ॥

खडी बोली के उपन्यासों में गुप्त जी का विशेष स्थान है। भारतेन्दु के बाद प्रोत्सहान देने वाले गुप्त जी हैं। उन्होंने हिन्दी को परिष्कृत रूप मे काव्य की भाषा बनाया तथा उसे राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन होने मे योग दिया

गुप्त जी सधे हुए कलाकार हैं उनकी रचनाओं ने देश के मस्तक को ऊँचा उठाया है तथा राष्ट्र में एक नवीन जागृति भरने का कार्य किया है। भारत को एक सूत्र में बाँधने—का गुप्त जी ने भरसक प्रयत्न किया है। आज वि भारतीय ससद् के वरिष्ठ सदस्य रहे।

श्री सुमित्रानन्दन पंत

आधुनिक हिन्दी साहित्य के इतिहास में छायावादी विचार-धारा का आगमन एक विशेष परिचित और अद्भुत घटना है छायावाद का जन्म द्विवेदी-युग की इतिवृत्तात्मक विचारधार के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। इस विचार धारा के प्रवर्तक स्वर्गीय श्री जयशंकर प्रसाद थे। छायावाद की धारा को आगे बढ़ाने वाले में श्री सुमित्रानन्दन पन्त का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि पन्त ने आधुनिक हिन्दी खड़ी बोली के काव्य को नया स्वर और नवीन शैली दी।

सुमित्रानन्दन पंत का जन्म अल्मोडा प्रान्त के अतर्गत कसौली ग्राम में सवत् १८१७ में हुआ। आपका बचपन का नाम कुछ और था—परन्तु आपके भाई हरिदत्त पन्त के पास एक सुमित्रानन्दन सहाय नामक एक मित्र का पत्र आया करता था। भाई ने इस नाम के सौंदर्य को देखकर उन्हें इसी नाम से पुकारना प्रारम्भ कर दिया। आज यह नाम आधुनिक हिन्दी साहित्य के इतिहास का अविस्मरणीय और आदरणीय नाम है। कवि पंत की प्रारम्भिक शिक्षा ग्राम में हुई। उसके बाद वह प्रयाग आ गये, परन्तु असहयोग आंदोलन के प्रभाव के कारण कालेज छोड़ दिया और साहित्य सेवा में जुट गए। साथ ही पंत ने संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का विशेष अध्ययन किया।

हिन्दी-साहित्य में पन्त प्रकृति के कोमल कवि कहे जाते हैं। इसका एक तो कारण यह है कि कवि का जीव प्रकृति की गोद में पला, हँसा और खेला।

इसलिए प्राकृतिक-सौंदर्य के प्रति भुक्ताव और रुझान स्वाभाविक था। यह प्राकृतिक सौंदर्य तो था ही—स्वयं कवि भी इस प्राकृतिक सौंदर्य के साथ सुन्दर है। कविता का व्यक्तित्व इस कोमलता से श्रोत-प्रोत है। यही कोमलता उसके जीवन का प्राण है, काव्य का सौंदर्य है और गीत का शृंगार है। इस कोमलता और नवीनता का उदाहरण एक प्रसिद्ध घटना है। कवि पत ने एक सस्था को जन्म दिया, जिसका नाम रक्खा “लोकायतन।” जिस प्रकार सस्थाओं में मंत्री, उपमंत्री और कोषाध्यक्ष होते हैं—पत ने इन तीन नामों की अपेक्षा नवीन नाम जैसे—लोकपति, निधिपति श्रपनाए। इस रुचि से उनकी कोमलता और नवीनता का अनुमान भली भाँति लग सकता है।

कवि पत प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। छायावादी काव्यधारा में दो विशेषताएँ पाई जाती हैं एक शैलीगत दूसरी वर्ण्य, विषय या वस्तुगत। वे दोनों विशेषताएँ पत के काव्य में पाई जाती हैं। प्रकृति के साथ कवि का ऐसा भात्मिक संबंध है कि ऐसा लगता है कि प्रकृति कवि की युग-युग की सहचरी, साथी और सगिनी है। कवि एक स्थान पर भौरे की कन्या से कहता है—

सिखा दो, ना, ए मधुप कुमारि ? मुझ भी अपने जैसा गान।

यह कामना इतनी सजीव है कि क्या कहा जाय। प्रकृति जड़ है, परन्तु कवि ने उसमें प्राण डालकर उसे चेतना बना दिया है प्रकृति का यह रूप जो सर्वथा मूक है कवि उनमें भी इसी प्रकार बोलता है जैसे कि वह किसी चेतन में श्लेष कर रहा हो—एक स्थान पर ‘छाया’ के प्रति उक्ति देखिए—

आओ सखि हम बाँह खोलकरि गले जुडालें प्राण।

तुम तम मे, मैं प्रियतम मे द्रुत हो जावें अनर्घ्यात् ॥

इसी प्रकार की भावना प्रत्येक प्राकृतिक चित्रण में मिलती है। इसी

प्रकृति मे रहस्य की भी कवि ने सुन्दर भाँकी प्रस्तुत की है। एक स्यात पर पत कहते हैं—

न जाने नक्षत्रो मे कौन ।

निमत्रण दपा मुझको मौन ॥

छायावादो काव्य की भावमयता, प्रकृति का मानवी करण, अभिनव छदयोजना, व्यक्तिगत सूक्ष्म अनुभूति, लाक्षणिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, प्रकृति के साथ तादात्म्य आदि सभी विशेषताएँ कवि पत मे मिलती हैं। कवि ने कही-कही परिभाषाएँ भी सुन्दर दी हैं। उनकी 'काव्य सम्बन्धी परिभाषा' अत्यंत प्रसिद्ध है—

वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान ।

निकल कर नयनो से चुपचाप वही होगी कविता अनजान ॥

इस प्रकार कवि पत के काव्यगत सौंदर्य क अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पत की एक विशेषता यह है कि वे युग अनुसार जीवन को मोड़ देते चले आए हैं।

कवि पत के काव्य जीवन का अध्ययन करने के लिए हमे उनके काव्य को कुछ वर्गों मे विभाजित करना होगा। जब हम इस दृष्टि से विचार करेंगे तो हम पत के समस्त काव्य को तीन वर्गों मे विभाजित कर सकते हैं—

(१) छायावादी सौंदर्यप्रधान युग

(२) प्रगतिशील काव्य युग ।

(३) आध्यात्मिकताप्रधान युग ।

छायावादी सौंदर्यप्रधान युग मे कवि की कल्पना इस भौतिक ससार से उठकर भावुकता के प्राकृतिक लोक मे जा पहुँची। इस धारा के प्रतिनिधि काव्य हैं।

वीणा, ग्रथि, पल्लव, पल्लिविनी, गुजन, युगान्त ।

'वीणा' कवि की प्रारम्भिक रचनाओं का सकलन हैं। इसमे कवि बोले शिगु की भाँति प्रकृति के घट्मूत सौंदर्य से चकित है। 'ग्रथि' कवि का दुसरा

काव्य सग्रह है । एक प्रकार से यह विरह काव्य है । कहा जाता है इसका सम्बन्ध कवि के व्यक्तिगत जीवन से है । इनमें जीवन का करुणापूर्ण चित्र, अंकित किया गया है ।

‘पल्लव’ काव्य कवि का प्रतिनिधि काव्य है । छायावाद का स्पष्ट रूप यहीं से आरम्भ होता है । ‘पल्लव’ में वास्तविक कवि का रूप का सामने आया है । परन्तु हम यहाँ एक बात कहना न भूलेंगे, वह यह कि कवि का साहचर्य जिस दिन से प्रकृति से छूटा है, उस दिन से प्रकृति की सूक्ष्म अनुभूति का अभाव दिखाई देता है । शब्दचित्रों में कवि की प्रौढता के दर्शन अवश्य होते जाते हैं । दूसरे संस्कृत के अप्रयुक्त और अप्रचलित शब्दों का योग भी इस कुशलता के साथ किया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो स्वयं शब्द प्रकृति के चित्र खींच रहे हों । इसी प्रकार ‘पल्लविनी’ और ‘गुंजन’ भी कवि के इसी प्राकृतिक सोदर्य के प्रति अभिरुचि का परिचय देते हैं ।

समय की परिवर्तनशीलता न कवि के विचारों को झकझोर दिया । सच्चा कवि सामयिक समस्याओं से मुख किस प्रकार मोड़ सकता है । उस समय देश में गांधी जी असहयोग आन्दोलन का प्रचार कर रहे थे । इस प्रकार एक ओर तो गांधी और दूसरी ओर साम्यवाद का प्रचार हो रहा था । कवि इस गांधीवाद और समाजवाद दोनों से प्रभावित हुआ । इन विचारों से प्रभावित होकर उसके मन में जो पुरातन के प्रति प्रतिक्रिया जागी थी वही गीत के रूप में व्यक्त हुई । कवि ने कहा—

गा कोकिल वरस पावक कण ।

अस्त ध्वस्त हो जीर्ण पुरातन ।

समभाव, से कवि ने पूँजीवाद के विरुद्ध आवाज बुलन्द की । ‘युगवाणी’ ग्राम्या उसकी प्रगतिशील विचारधारा के प्रतिनिधि काव्य है । इस विचारधारा के अनुसार पत में जो कुछ कहा, वह अत्यन्त स्वस्थ मानकीय दृष्टिकोण हैं । परन्तु हमें इस रूप में एक बात कहनी है—वह यह है कि पत के विचार भले ही प्रगतिशील रहे ही, परन्तु विचारों की अभि-

व्यक्ति उतनी सजीव कही है । इसकी कारण यह है कि धारा के अनुकूल शब्दावली पत के पास नहीं है—दूसरे पत की कोमल प्रकृति इस कठोर सत्य की अभिव्यक्त में साथ नहीं दे सकी । फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि पत ने अपनी प्रतिभा के बल पर सभी युगों कि माँगों को एक प्रकार से पूरा किया है ।

किन्हीं कारणों से कवि का स्वास्थ्य विगडा गया । स्वास्थ्य लाभ के लिए कवि षाडेचरी में अरविद आश्रम में गया । वहाँ से कवि को भावना अतर्मुखी हो गई । आध्यात्मिक अनुरक्ति, मानवीय सिद्धांत और विश्व सौंदर्य की भावना आदर्शों को आड़ में गूँजी । स्वर्णधूलि स्वर्ण-किरण, उत्तारा, इसी युग की रचनाएँ हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि पत की प्रवृत्ति सदैव विकासोन्मुख रही है । वे इस युग के कुशल कलाकार हैं ।

पत ने गद्य पद्य दोनों लिखे हैं । पद्य में जहाँ उन्होंने पल्लव, गूँजन और गद्य जैसे सुन्दर काव्य दिये हैं, वहाँ गद्य के क्षेत्र में नाटक, कहानी और निबन्ध भी लिखे हैं । नाटकों में उन्होंने 'ज्योत्स्ना' नामक भावात्मक पाच अंकों का नाटक लिखा है । रेडियो से संचित होने के कारण इन दिनों आपने ध्वनि रूपक भी अच्छे लिखे हैं । 'पाच कहानियाँ' नाम से आपकी कहानियाँ का संग्रह है । निबन्ध भी समय-समय पर अत्यन्त सुन्दर लिखे हैं ।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कवि पत हिन्दी के सजीव, कल्पनाशील भावुक एवं कुशल कलाकार हैं । उनमें कीट्स चर्चस्वर्थ और शैले कवियों की विचारधाराओं का त्रिवेणी-संगम है । वास्तव में पत हिन्दी के श्रृंगार हैं । के आज़कल आप आकाशवाणी के हिन्दी विभाग के प्रतिनिधि सलाहकार हैं और अवाघाति से साहित्य सृजन में व्यस्त हैं ।

महादेवी वर्मा

नारी के जीवन में व्याप्त करुणा को आज तक किसने आका है ? उसके द्वारा सृष्टि का शृंगार भिन्न-भिन्न रूपों में किया गया है। यह बात मान्य है कि साहित्यिक क्षेत्र में महादेवी की देन सख्या की दृष्टि से अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम है। हिन्दी के साहित्य क्षेत्र पर विहगम दृष्टि डालने से पता चलता है कि कवयित्री का साहित्यिक क्षेत्र में पदापण उसके समसामयिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर ही होता है। महादेवी ने साहित्यिक क्षेत्र में उस समय पदार्पण किया जबकि छायावाद अपने पूर्ण यौवन पर था। महादेवी अपने आचल के दुःखमयी वेदना के आसू एकत्र कर माँ भारती के मंदिर में पहुँची। उन्होंने अपने समस्त जीवन को दुःखमय ही देखा। उन्होंने अपने प्रियतम को पीडा में खोकर प्रियतम को खोजा।

महादेवी वर्मा का जन्म स० १९६४ में फरुखाबाद के अत्यन्त सुशिक्षित एवं समृद्धिशाली परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम बाबू गोविंदप्रसाद वर्मा तथा माता का नाम हेमरानी है। ये बड़े ही विद्वान तथा कलाप्रेमी थे। महादेवी को शिक्षा के साथ-साथ संगीत कला तथा चित्र-कला से भी प्रेम है। आपका विवाह ग्यारह वर्ष की अवस्था में डा० रूपनारायण वर्मा के साथ हुआ। विवाह के बाद ही आपने संस्कृत विषय में प्रथम श्रेणी में एम० ए० परीक्षा उत्तीर्ण की। आजकल आप प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्या हैं।

महादेवी आज भी माँ भारती के मंदिर में उसी शाश्वत सत्य की साधना में लगी हुई वेदनापूर्ण गीतों की रचना कर रही हैं। आपके गीतों में रहस्यवाद की परिपक्व अवस्था के दर्शन होते हैं। आपके जीवन में निराशा के अतिरिक्त कुछ नहीं। इस निराशा का सम्बन्ध आपके अपने व्यक्तिगत जीवन से है। आपने बौद्ध-दर्शन का भी बड़ा अध्ययन किया है। आपको भौतिक सुखों से एक प्रकार का वैराग्य है। आप सदैव अलौकिक छवि की साधना में लगी रहती हैं। आपको पूर्णतया विश्वास है कि आपका प्रियतम दुःख के

चोर अचकार मे आता है। आप चाहती हैं कि जीवन में सदैव रात ही रहे। उनकी धारणा है कि प्रकाश की किरण को देखकर उनका प्रियतम कही लौट न जाए। आप कहती है :—

मेरे प्रियतम को भाता है,
तम के पर्दे में आना।
ओ नभ की दीपावलियों,
तुम क्षण भर को छुप जाना।

आप सदैव प्रियतम की प्रतिक्षा में प्राणों का दीप जलाये वंठी रहती हैं आपको प्रतीक्षा में ही आनन्द की प्राप्ति होती है। सयोग वांछनीय नहीं। कहती हैं—

काट्ट वियोग पल रोते,
सयोग समय छुप जाऊँ।

महादेवी में वही आध्यात्मिक प्रेम स्थान-स्थान पर प्रकट हुआ है। आप जीवनमुक्त न बन कर बार-बार जीवन चाहती हैं, जिसमें आप उस अमर ज्योति पर युग-युगांतर तक णलभ की भांति झुलसती रहें।

महादेशी छायावाद एवं रहस्यवाद की प्रधान कवयित्री हैं। कहावत है कि प्रमाद ने काव्य को प्रकृति प्रेम प्रदान किया। पत ने कोमलता दी, निराला ने मुक्त छन्द दिये तथा महादेवी ने करुणापूर्ण आसुओं से धुले हुए कोमल प्राणों का संचार किया। वेदनाप्रधान होने के कारण महादेवी को 'आधुनिक मीरा' कहा जाता है। वही वेदना, वही आत्मसर्पण की भावना वही प्रियतमा बनने का चाव, वही विरहव्यथा, वही दर्शनोत्सुकता और 'अधुवन जल सीच-सीच प्रेम वेलि बोई' की आर्द्र कल्पना दोनों स्त्री कलाकारों में समान रूप से विद्यमान हैं। हाँ, मीरा सगुणोपासिका थी और महादेवी ~~सु~~ कर्मा कहती हैं—

'क्या पूजा क्या अर्चन र।

प असीम का सुन्दर मंदिर मेरा लघुनम जीवन रे ।

मीरा ने तो 'सतन ढिग बैठि-बैठि लोक लाज खोई' परन्तु महादेवी में वीरभिक्षुणी बनने की इच्छा भी है कि नहीं, यह अज्ञात है। कलापक्ष की दृष्टि से उनका स्थान मीरा से ऊचा है। मीरा जैसी विह्वलता का स्वर आज महादेवी के मुख से भी मुखरित हुआ है।

'तुमको पीडा में ढूँढा, तुममें ढूँढूँगी पीडा'

महादेवी के जीवन की विशेषता यह है कि आपकी प्रवृत्ति बहिर्मुखी न होकर अन्तर्मुखी है। आपका सारा काव्य इसी प्रियतम की आराधना में रचा गया है। महादेवी के काव्य संग्रह उनके जीवन में कण-कण में व्याप्त निराशा का करुणापूर्ण संगीत लिए हुए हैं। नीरजा में आपकी भावनाएँ अत्यन्त प्रौढ़ हैं। 'नीहार', 'रश्मि', 'साध्यगीत', 'यामा', तथा 'दीपशिखा' आपकी मुख्य कृतियाँ हैं। 'अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएँ' तथा 'शृंखला' की कडियाँ, आपकी गद्य रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं।

महादेवी के काव्य में भाव तथा कला का बड़ा ही सुन्दर समन्वय है। आपका अपना जीवन एक तपस्विनी जैसा है। आपने अपने काव्य का भावयुक्त करने के लिए प्रकृति को माध्यम बनाया है। आपके काव्य में संगीतज्ञ होने के कारण गान का अक्ष अन्त्य कवियों की अपेक्षा अधिक है। दर्शन-शास्त्र के गभीर अध्ययन के कारण काव्य पर दार्शनिक प्रभाव पर्याप्त मात्रा में है।

सूर्यकांतत्रिपाठी 'निराला'

छायावादी काव्य-धारा के कवियों में 'निराला' जी का स्थान प्रमुख है। हिन्दी साहित्य में प्रसाद जी ने जिन नवीनताओं को जन्म दिया था, उनकी शृंखलाओं को आगे चलाने में निराला जी का नाम सर्वप्रमुख है। प्रसाद जी की भांति दार्शनिकता और आध्यात्मिकता इनके काव्य की दो प्रमुख विशेषताएँ हैं। भाषा और छन्द के विषय में निराला जी को युगान्तर कवि माना

जाता है । इम स्वतन्त्रता के युग मे कविता को छन्दो का बन्धन रहे, यह निराला जी को स्वीकार न हुआ और इस लिए आपने एक नया छन्द प्रचलित किया जिसे मुक्तक छन्द कहा गया । इस छन्द की सबसे बड़ी विशेषता सगीतात्मकता है । प्रारम्भ मे निराला जी की बड़ी आलोचना हुई और उसे 'रवड छन्द' का नाम दिया गया, परन्तु आगे आने वाले कवियो ने अधिकतर उसी छन्द को स्वीकृत किया और अपने काव्य की रचना की ।

हिन्दी के इम महाकवि का जन्म सम्बत् १९५५ वि० मे जिला मेदिनीपुर के एक गाव मे हुआ था । सस्कृत तथा बगला के आप अच्छे जाता थे । सगीत की ओर आपकी विशेष रुचि रही । दार्शनिक विचारो पर परमहंस रामकृष्णदेव और स्वामी विवेकानन्द के विचारो का गहरा प्रभाव पडा है । गहन दार्शनिकता के कारण निराला जी की कविताओ को साधारण पाठक कुछ जटिल समझता है परन्तु इसी दार्शनिकता ने उन्हे निराला बना दिया है ।

निराला जी के शब्द-चित्र बहुत सुन्दर हैं । जहाँ भी पात्रो या स्थितियो का चित्रण करने लगते हैं वह पाठक के सामने सजीव रूप मे आ जाता है । आपने कविता और गद्य दोनो ही क्षेत्रो मे सफल रचना की है । काव्य मे आपका प्रकृति वर्णन अत्यन्त सुन्दर बन पडा है । इमके साथ ही उनकी रचनाओ मे बुद्धि और हृदय का भी बहुत भावपूर्ण सामजस्य हुआ है । निराला जी मे प्राचीन भारतीय सस्कृति के प्रति आगम्य श्रद्धा है परन्तु वर्तमान समय के समाज मे जो विषमताएँ फैली हैं उनके प्रति भी कवि के अन्तर मे एक क्रांति है । समाज मे फैले वर्ग-सघर्ष को कवि मिटाना चाहता है ।

कवि निराला पर वेदान्त का गहरा प्रभाव है । उनकी कविता मे जहाँ सगीत का समन्वय है वहा दार्शनिक विचार भी बडे गहरे हैं । साथ ही उनमे दलित, पीडित समाज के अतर्तप मे व्याप्त करुण भावना भी है । इसलिए निराला जहाँ छायावादियो मे भी प्रमुख हैं वहाँ प्रगतिवाद मे भी उनका एक अदान है । प्रस्तुत पक्तिया निराला के प्रगतिवाद का सुन्दर उदाहरण है—

दो टुक कलेजे के करता
पटताना, पय पर आता,

पेट, पीठ दोनों मिलकर हैं एक,
 चल रहा लकुटिया टेक,
 मुटठी भर दाने को,
 मुह फटी झोली को फँलाता,
 पथ पर आता ।

इन पक्तियों में समाज की उस व्यवस्था पर कुठाराघात किया गया है जिसके कारण कुछ व्यक्ति पूँजीपति बनकर समाज के सभी सुख वैभव अपने अधिकार में किए बैठे हैं और कुछ दो-दो दानों के लिए भिखारी बने पथ पर हाथ फँलाए घूमते हैं, भूख के कारण जिनके पेट और पीठ एक हो गए हैं। कवि निराला ऐसी समाज-व्यवस्था नहीं चाहते थे।

अपने उपन्यासों में भी समाज की अनेक रूढ़ियों के प्रति विद्रोही दिखाई देते हैं। 'निरूपमा' का नायक कुमार, विद्वान ब्राह्मण होकर भी चमार का काम करता है। वह साहसी युवक है। उसे अपनी विद्वत्ता पर झूठा गव नहीं, उसे काम चाहिए, भले ही झूठों पर पालिश करने का ही काम न हो।

कवि निराला का दृढ़ व्यक्तित्व उनकी रचनाओं में साकार हो उठा है। उनकी रचनाएँ ऐसी हैं जिनका साहित्यिक मूल्य बहुत बढ़ा-चढ़ा है। जहाँ उन्होंने प्रगतिवादी काव्य-द्वारा में शोषित, पीड़ित और दलित का चित्रण किया, वहाँ वे साथ ही भारतीय प्राचीन सस्कृति के भी अमर गायक थे। इस दृष्टि से उनकी 'शिवाजी का पत्र' नामक रचना अधिक प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त निराला की 'राम की शक्ति पूजा' नामक रचना अत्यन्त सफल रचना है।

निराला ने दर्शन का गम्भीर अध्ययन किया था। इस क्षेत्र में रामकृष्ण परमहम और विवेकानन्द का उन पर अधिक प्रभाव था। एक ही कारण है कि रहस्यवाद के क्षेत्र में भी निराला अपना पृथक स्थान सुरक्षित किये हुए थे। उनकी 'तुम और मैं' रचना रहस्यवाद का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। जीवात्मा और परमात्मा के आनन्द और कारण-कार्य सम्बन्धों की

अभिव्यक्ति जितनी सुन्दरता से इस रचना में हुई है वह अन्यत्र कठिन है। एक व्यक्ति देखिए —

तुम मृदु मानस के भाव
 और मैं मनोरजिनी भाषा ।
 तुम प्राण और मैं काया ।
 तुम शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म,
 और मैं मनोमोहिनी माया ।

इसी प्रकार की और भी अन्य रचनाएँ हैं जिनसे कवि की प्रतिभा और शक्ति का परिचय मिलता है। निराला की विशेषता यह है कि उन्होंने अपनी समर्थ रचनाओं के साथ-साथ कारुणिक रचनाएँ भी लिखी हैं। अपनी पुत्री निधन पर आपने 'सरोज-स्मृति' लिखी। इसमें कवि ने जिस आर्थिक परिस्थिति का चित्र खींचा है, वह अत्यन्त मार्मिक है।

पद्य के क्षेत्र में निराला ने भाव और शैली की दृष्टि से बड़ी सारपूर्ण रचनाएँ की हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका उनके मीठे रहस्यपूर्ण और भावपूर्ण गीतों के सग्रह हैं। कुकुरमुत्ता व्यंगपूर्ण रचना है।

हिन्दी में बहुत कम ऐसे कवि हैं जिनकी लेखनी प्रत्येक क्षेत्र में अपना व्यक्तित्व जमाए बैठी हो। निराला ने गद्य के क्षेत्र में उपन्यास कहानी और निबन्ध भी सुन्दर लिखे हैं। उपन्यासों में अलका, अक्षरा, निरूपमा, प्रभावती प्रच्छे उपन्यास हैं। 'चतुरी चमार' आपकी कहानियों का सग्रह है। निबन्धों में निराला ने बड़े ही प्रभावपूर्ण लिखे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि निराला ने हिन्दी साहित्य के मन्दिर में जो रचना के फूल चढाए हैं उनकी सुगन्धि युग-युग तक रुचि सम्पन्न और भावुक हृदयों की सुरभित करती रहेगी।

निराला प्रयाग में निवाम करते थे। उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था। आर्थिक परिस्थितियों ने कवि के जीवन को झरझोर डाला। वह विक्षिप्त हो गये थे। परन्तु उनकी विक्षिप्तता में भी एक सौंदर्य था। उनका उन्नत

ललाट, प्रभावशाली व्यक्तित्व को चुनौती देता था। उनकी आँखों की गहराई में अनुभव का समुद्र लहरा रहा था। निराला वह अटल चट्टान थे जिससे, अनेक परिस्थितियों की आँधियाँ और तूफान कटराए और कटराकर चकना चूर हो गए। धन्य है वह भाषा जिसमें ऐसे कवि हों, धन्य है वह भूमि जहाँ ऐसा महामानव जन्म ले।

१५ अक्टूबर १९६१ का दारुण दिवस। हाय ! वह महाज्योति, जिसका महाप्रकाश दिग्दिगन्त को व्याप्त कर रहा था वह दिवगत हो गई। निर्धन हिन्दी का दधीचि, कवि चतुष्टयी का द्वितीय वज्रस्तम्भ, पुण्य तपस्वी वह कान्यषि सदा सदा के लिए कविता को विधवा कर गया। सारा भारत शोक-सागर में डूब गया। ६ बजकर २३ मिनट पर समय की काली छाया ने जैसे काव्य द्रुत को बन्दी बना लिया महाप्राण का महाप्रयाण हो गया और गुरु गर्जन आज भी गूँज रहा है—

दुख ही जीवन की कथा रही,
वया कहीं आज जो नहीं कहीं (नीचे की ओर) 'निराला'

इस महापुरुष की स्मृति में एक नवयुवक की भावपूर्ण श्रद्धान्जली कितनी आंगिक है।

कवि तुम एक तुम्हीं,
वार वार भेलते सहस्रो वार—
निर्मम ससार के।
दूसरो के अर्थ ही लेते दान
महाप्राण, जीवों में देते हो
जीवन ही जोड़
मोड़ निज सुख से मुख
विजया तुम्हारे दिशा मुक्ति से प्राण
मौन में सुधरतर फूटे अमर गान

हिन्दी के महान् उपन्यासकार प्रेमचन्द

जिस समय हिन्दी का उपन्यास-साहित्य 'चन्द्रकान्ता' और 'भूतनाथ' जैसे तिलस्मी और ऐयारी की भूलभुलैया में भटक रहा था, जिस समय हिन्दी का पाठक जासूसी उपन्यासों से ही अपने मन की सन्तुष्टि कर रहा था, उस समय मुझे प्रेमचन्द हिन्दी पाठकों के सामने एक नया ही दृष्टिकोण लेकर उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है, अपितु जीवन की समालोचना का नाम साहित्य है। उन्होंने भूत की चिंता नहीं की और न भविष्य की परवाह की, केवल वर्तमान को ही उन्होंने अपने साहित्य का विषय बनाया।

प्रेमचन्द ने आस-पास के समाज को खुली आंखों से देखा था। वे अपने को सदा एक मजदूर ही समझते रहे। मृत्यु से कुछ दिन पूर्व भी वे अपने कमजोर शरीर को मजदूरी करने के लिए विवश करते रहे, लिखते रहे। अपने समय के समाज का विषमताओं के प्रति सच्चे विद्रोही थे। उन्होंने समाज के उन प्राणियों को देखा था, जो फटे चिथड़ों में, दाने-दाने को तरसते नाटकीय जीवन बिताते थे। यही कारण है कि वे अपने साहित्य को 'चन्द्रकान्ता' और 'भूतनाथ' न बना सके। लोग उनकी आत्मा को स्वीकार न था, उन्होंने मानवता में ही ईश्वर के दर्शन किए थे, इसलिए मनुष्य को वे सबसे बड़ी वस्तु समझते थे। इसलिए प्रेमचन्द-साहित्य में मानवता की सच्ची पुकार है, उसमें मानवता को पीस डालने वाले ज्ञान का कोरा भार नहीं, हृदय की सच्ची वेदना है, तड़पन है, उसमें केवल मनोरंजन की भूलभुलैया मात्र नहीं, अपने समय के समाज का सच्चा प्रतिबिम्ब है।

प्रेमचन्द ने जिस परिवार में जन्म लिया था, वह निर्धन परिवार था। शिक्षाकाल में उनकी यह निर्धनता अभिशाप बनी उनके सामने खड़ी थी। कभी-कभी तो अपनी पाठ्य पुस्तकें बेचकर भी वे पेट की आग नहीं बुझा पाते थे। उन्होंने दरिद्रता में जन्म पाया दरिद्रता में पले और दरिद्रता

मे ही समाप्त भी हो गये, फिर भी वे भारत के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार थे। उनके साहित्य में भी यह दरिद्रता अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनकी प्रत्येक समस्या के मूल में आर्थिक विषमताओं का ही हाथ है। उनकी प्रत्येक घटना विषमता को लेकर आगे बढ़ती है। सेवा-सदन, गवन, कर्म भूमि, निर्मला, और गोदान इन सब में मूल रूप में वही आर्थिक एवं नैतिक समस्या है। 'निर्मला' में दहेज-प्रथा ने ही अनमोल-विवाह की स्थिति पैदा की, घनाभाव के कारण ही मुन्शी तोताराम के परिवार में सघर्ष चलते हैं, 'गवन' के नायक रमानाथ और गोदान के होरी को अपने जीवन में इसी आर्थिक समस्या से जूझना पड़ता है। इस प्रकार प्रेमचन्द ने जिस अधिशाप को स्वयं अपने जीवन में देखा और भोगा था, उसी को उन्होंने अपने साहित्य में प्रमुख स्थान दिया।

प्रेमचन्द ने न अतीत के गुण गाए और न भविष्य की मोहक कल्पनाओं का अपने पाठकों के सामने भ्रमजाल फैलाया। उन्होंने देखा कि भारतीय समाज की दुरवस्था के कारण बाह्य-व्यथन नहीं, समाज की भीतरी विषमताओं के व्यथन ही हैं। अतः उन्होंने समाज की ऐसी ही विषमताओं पर कठोर कुठाराघात किया है। अपने सभी उपन्यासों और कहानियों में प्रेमचन्द वर्तमान से दूर नहीं गए। अपने समय के सच्चे और ईमानदार कलाकार बने रहें। साहित्य यदि अपने समय के समाज का प्रतिबिम्ब है, तो प्रेमचन्द का साहित्य इस परिभाषा से दूर नहीं। अपने समय का प्रभाव उन पर पूरी तरह था, आर्यसमाज के सामाजिक और सांस्कृतिक आन्दोलन तथा गांधी जी के हरिजनोद्धार और राजनीतिक आन्दोलनों को उन्होंने अपने उपन्यासों में स्थान दिया। कर्मभूमि, और रगभूमि, में तो स्पष्ट ही इन राजनीतिक आन्दोलनों के चित्र हैं। रगभूमि का सूरदास गांधीवादी विचारधारा का ही प्रतिनिधि है।

प्रेमचन्द पावन प्रेम के उपासक थे। उनके मत में पवित्र प्रेम मानसिक गन्दगी को दूर करता है और मानव-जीवन में नई ज्योति प्रदान करता है। यह प्रेम ही मनुष्य को सेवा और त्याग की ओर बढ़ाता है जहाँ सेवा और

त्याग नहीं प्रेम भी नहीं। प्रेमचन्द के पात्रों के लिए प्रेम का अर्थ त्याग और सेवा है, जहाँ यह नहीं, वहाँ प्रेम की प्रधानता नहीं वासना का प्राबल्य है।

प्रेमचन्द ने बहुत विस्तृत क्षेत्र का चित्रण किया है। उनके पात्रों में निम्न और मध्यम श्रेणी के ही पात्रों की प्रधानता है, इन्हीं के चित्रण में उन्हें सफलता भी मिली है। यथार्थ और आदर्श के समन्वय से इस चरित्र-चित्रण में एक स्वाभाविकता है। उनका मत है कि यथार्थवाद यदि हमारी आँखें खोल देता है तो आदर्शवाद हमें उठाकर मनोरम स्थान में पहुँचा देता है। जहाँ आदर्शवाद में गुण हैं, वहाँ इस बात की शका है कि हम ऐसे चरित्रों को न चित्रित कर बैठें, जो सिद्धान्तों की मूर्तिमात्र हैं। किसी देवता की कामना करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस देवता में प्राणप्रतिष्ठा करना मुश्किल है।

इसी परिभाषा के अनुसार प्रेमचन्द ने अपने पात्रों के चरित्र न कोरे यथार्थवादी बनने दिए और न ही सिद्धान्तों की मूर्तियाँ। वहाँ तो यथार्थ और आदर्श के समन्वय से सच्ची प्राणप्रतिष्ठा की गई है। अपने सद्ब्यवहार और सद्चिचारों से उनके पात्र पाठकों को मोहित कर लेते हैं। मानवीय दुर्बलताएँ उनके पात्रों में भी मिलती हैं, परन्तु ऐसी दुर्बलताएँ ही तो मानव को मानव बनाती हैं, अन्यथा निर्दोष चरित्र तो देवताओं में ही मिल सकता है। इसीलिए तो उनके पात्र सच्चे अगो मे मानव हैं।

प्रेमचन्द का साहित्य उस ग्रामीण जनता का साहित्य है, जिसका जीवन अध-विश्वास और अज्ञानता में बुगी तरह पिस रहा है। उन्होंने इस जीवन को बहुत निकट से देखा था, गाँवों के किसानों को उनसे अधिक कोई नहीं जानता, उन्होंने स्वयं देखा था—ऐसा एक आदमी भी नहीं जिसकी रोनी सूरत नहीं मानो उनके प्राणों की जगह वेदना ही बैठी कठपुतली की तरह नचा रही हो। जीवन में न कोई आशा है न कोई उमंग। इस जीवन का चित्र प्रेमचन्द के साहित्य में मिलेगा। इसी चित्र को उन्होंने बिना किसी 'वाद' की ओर देखे, अपने उपन्यासों में चित्रित किया है। यही कारण है कि प्रेमचन्द अपने पात्रों को एक ऐसा सजीव रूप देते हैं कि पाठक की सहानुभूति उन्हें सहज में ही प्राप्त हो जाती है।

कहा जाता है कि प्रेमचन्द को पुष्प पात्रो के चरित्र-चित्रण मे जितनी सफलता मिली है, उतनी नारी-पात्रो के चरित्रो मे नही। परन्तु ऐसी धारणा सत्य प्रतीत नही होती। 'कर्मभूमि' के नारी-पात्रो मे सकीना, सुखदा, नीना, 'गोदान' मे झुनिया, मालती तथा निर्मला में 'निर्मला' का चरित्र इन उपन्यासों के पुष्प पात्रो से कुछ कम नही है। प्रेमचन्द के पात्र, समाज में हर वर्ग के पात्रो का चरित्र अपने-अपने अनुरूप समान स्थान पाता गया है।

भाषा की दृष्टि से प्रेमचन्द एक महान कलाकार थे। इस दृष्टि से तुलसी और भारतेन्दु के बाद प्रेमचन्द ही ऐसे लेखक हुए, जिन्होंने इतनी सरल हिन्दी लिखी। इनसे पूर्व हिन्दी लेखक बगला का पूरा अनुकरण करते थे, वह एक उधार भाषा थी। परन्तु प्रेमचन्द ने इस उधार को स्वीकार नही किया। उन्होंने हर प्रकार से हिन्दी को हिन्दी के ही रूप में स्वीकार किया। उर्दू और हिन्दी के कृत्रिम भेद-भाव को दूर करके उर्दू के सरल शब्दो और मुहावरो का प्रयोग किया। इससे उनकी हिन्दी में एक नई शक्ति, एक नया ओज आ गया।

इस प्रकार मुशी प्रेमचन्द अपने कथा-साहित्य में एक सफल कलाकार और जनता से सच्चे प्रतिनिधि के रूप में हिन्दी के महान् लेखक थे।

श्री प्रेमचन्द का जन्म सवत् १९३७ में काशी के पास ही लमही नामक ग्राम में हुआ, और मृत्यु सवत् १९९३ में हुई। आज प्रेमचन्द हमारे बीच नही हैं परन्तु उनका साहित्यिक शरीर सदा अमर है।

विवरणात्मक-निबन्ध

(इस विभाग में राजनीति तथा समाज के क्षेत्र में महान् कार्य करने वाले व्यक्तित्वों के व्यक्तित्व तथा विचारों के अतिरिक्त आधुनिक सामाजिक समस्याओं पर भी प्रकाश डाला गया है)

श्री कृष्ण

महापुरुषो के जीवन का इतिहास पढ़ने से यह ज्ञात हुआ है कि जब कभी भ्रान्तव अज्ञान और उससे उत्पन्न होने वाले अवगुणो से अधकार में श्टक जाता है तो एक प्रकाश ज्योति अवश्य प्रकट होती है जो उसे जीवन के सत्य और सुन्दर भाग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। सर्वत्र स्वतत्र श्री कृष्ण एक ऐसी ही ज्योति के रूप में प्रकट हुए।

जिस समय कृष्ण का जन्म हुआ उस समय भारतवर्ष की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक दशा बड़ी शोचनीय थी। कस जैसा अत्याचारी राजा राज्य कर रहा था, जिसने राज्य लोभ से अपने पिता को कारावास में डाल दिया। अपने विनास के भय से अपनी बहिन और बहनोई को भी कारागार की कठोर जजीरों में जकड दिया था। कंस ही नहीं और भी बडे राजा छोटे राजाओ पर अत्याचार कर रहे थे। समाज में धर्म और न्याय की कोई मर्यादा नहीं रह गई थी। सब अपने कर्तव्यो को भूलकर स्वार्थी हो रहे थे। जन साधारण में शोक के भय ने घर कर लिया था। तात्पर्य यह है कि चारो ओर जीवन के आकाश पर दुख की काली घटाएँ छाई हुई थी। ऐसी अधियारी रात कि जिसमें मनुष्य को मनुष्य नहीं दीखता था। अधर्म और धर्म का नाम भी किसी को नहीं सूझ रहा था। ऐसी अवस्था में आज से लगभग पाँच हजार वर्ष पूर्व भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की रात्रि को १२ बजे कस अधेरे कारागार मे एक अलौकिक ज्योति प्रकटी। यही ज्योति इतिहास में श्री कृष्ण के नाम मे प्रसिद्ध है।

कृष्ण की माता का नाम देवकी और पिता का नाम वासुदेव था। मुराणो के अनुमार कस ने देवकी की सात सतानो की हत्या कर डाली थी। कहा जाता है कि जब कंस देवकी को रथ मे बिठाकर ले जा रहा था तभी आकाश वाणी हुई "मूर्ख ! जिसे तू इतनी प्रसन्नता से लिए जा रहा है इसी के गर्भ से उत्पन्न आठवीं सतान तेरा विनाश करेगी" कस ने यह वाणी सुनते ही अपनी बहिन और बहनोई को कारागार में डाल दिया। कृष्ण से पूर्व

उत्पन्न सात सतानों को उसने अत्यन्त निर्दयता पूर्वक मार डाला। कृष्ण का जन्म होते ही देवकी के हृदय में करुणा जागी। उन्होंने वासुदेव से प्रार्थना की कि किसी प्रकार इस बालक की रक्षा करो। वासुदेव उसे लेकर गोकुल पहुँचे। वहाँ नद के धर यशोदा से एक पुत्री ने जन्म लिया। वासुदेव ने कृष्ण को देकर वह कन्या ले ली। प्रातः काल होते ही कन्या कस के हाथों स्वर्ग सिंघार गई।

गोकुल के ग्वाल बालों के बीच कृष्ण का लालन-पालन हुआ। कृष्ण प्रारम्भ से ही अत्यन्त सुन्दर, गुणी, चतुर, कलाकार और दयालु स्वभाव के थे। सारा ब्रज कृष्ण के चरित्र से सुशोभित हो रहा था। बाल्यावस्था से ही उनमें भावी महापुरुष के गुण दिवाई देने लगे थे। उनके मनमोहक गुणों ने उन्हें मनमोहन नाम दे दिया था। उनका बाल्य जीवन कालिन्दी के किनारे पर कलत्व करते, वसी की तान अलापते, गाय चराते, मक्खन खाते और गोप गोपियों के साथ बिहार करते बीता। कृष्ण का व्यक्तित्व ज्यों-ज्यों विकसित होता गया वैसे-वैसे कप का नृशंस सिंहासन हिलने लगा। कस ने इस सुदृढ़ और अमर जीवन को मृत्यु देने के अनेक प्रयत्न किए परन्तु वह सफल न हो सका।

समय बीतता गया। एक बार कस ने चाहा और युद्ध करने के लिए कृष्ण को निमन्त्रित किया। कृष्ण कस की चाल को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने मथुरा की यात्रा की। कृष्ण को मथुरा जाते देख सारा गोकुल विरह के सागर में डूबने लगा। परन्तु कृष्ण के सामने भावना की अपेक्षा कर्तव्य का मार्ग श्रेष्ठ था। वे सभी को सामान रूप से सात्वना देकर मथुरा गये और वहाँ कस को मारकर उग्रसेन को राज्य का अधिकार सौंप दिया। उन्हीं दिनों कस का श्वसुर जरासंध भी शक्तिशाली राजा था। कृष्ण ने पाण्डवों की सहायता से उसका विनाश किया। इस प्रकार उन्होंने भारत भूमि को विनाशक और आसुरी भावनाओं से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया।

कृष्ण का नाम लेकर मध्ययुग में जो शृंगार साहित्य लिखा गया

उसने उनके वास्तविक व्यक्तित्व को ढक दिया है। यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो कृष्ण एक कुशल राजनीतिज्ञ, धार्मिक, देशभक्त, न्यायप्रिय और महायोगी-राज थे। वे समस्त भारत में एक शासन की स्थापना चाहते थे। युधिष्ठिर के द्वारा नाजसूय यज्ञ की योजना इसी का प्रमाण है। इसी यज्ञ में दुरिमामानी राजा शिशुपाल का विनाश किया गया। इस प्रकार एक शासन सूत्र में समस्त भारत को भिरोकर उसे शक्तिशाली राष्ट्र घोषित किया।

महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अपनी राजनीतिज्ञता का कुशलता पूर्वक परिचय दिया। कौरवों के अन्याय पूर्ण व्यवहार के विपरीत उन्होंने पांडवों का साथ दिया। यद्यपि सख्या और शक्ति में पांडवों से कहीं अधिक शक्तिशाली कौरव थे, परन्तु कृष्ण ने चतुराई से पांडवों के गले में विजय माला डलवाई। कृष्ण ने राजदूत के रूप में किस सत्य और न्याय का परिचय दिया वह ससार की राजनीति शास्त्र से लिए आदर्श है। दुर्योधन जैसे कपटी राजा के सामने पांडवों के जिस बल का वर्णन कृष्ण ने किया, उसका प्रभाव यह हुआ कि कृष्ण की हत्या के षडयंत्र रचे जाने लगे। परन्तु कृष्ण का अनुपम तेज और दिव्य व्यक्तित्व विजयी हुआ।

कृष्ण निर्भीक और न्याय प्रेमी थे। दुर्योधन द्वारा युद्ध में सहायता मागे जाने पर उन्होंने उसे मुह मागी वस्तु दी। समस्त महाभारत में सबसे अधिक उज्ज्वल और चमत्कारी व्यक्तित्व यदि किसी का है तो वह है श्री कृष्ण का। वे महान् योद्धा, कुशल शासक और दृढ़ राजनीतिज्ञ थे।

समस्त ससार को कर्म के क्षेत्र में पवित्र साहस, कर्तव्य परायणता, धर्म प्रियता का उपदेश देने वाले श्री कृष्ण ने 'गीता' को जन्म देकर जैसे युग-युग की मान्यता को जीवन दिया है। विश्व के साहित्य में एक महान साहित्यकार का यह ग्रंथ आज जीवन का वह आदर्श प्रस्तुत कर रहा है कि लोग इस देश को सिर नवाकर प्रणाम करते हैं। गीता जीवन की वह व्याख्या करती जिसमें जीवन के किसी भी प्रश्न का उत्तर है और प्रत्येक समस्या का समाधान है। आत्म विश्वास का मृत्यु जय मंत्र देने वाली गीता मनुष्य के जीवन की

ज्योति है। कृष्ण ने जिस अथक परिश्रम से भारतवर्ष में दृढ शासन की नींव डाली उसका प्रभाव हजारों वर्ष तक रहा। सारा भारत शुद्ध और सच्चरित्र पवित्र आत्माओं के सौंदर्य से भर गया। महाभारत का शून्य सुख और शान्ति की हरितिमा से लहलहा गया।

अतः मे धार्मिक महानुभावों के हाथ इस भारत को सौंप यह नि स्वार्थ देश-भक्त, महामानव द्वारिकापुरी की ओर बढ़ चला। कृष्ण ने अपने जीवन का अतिम समय दान और धर्मोपदेश में व्यतीत किया। उन्होंने तपस्वी जीवन बिताया। तप करने के लिए वन चले गए। वही व्याध के बाण से आपकी मृत्यु हुई। उन्होंने व्याध को क्षमा कर दिया। इस प्रकार हम कृष्ण को नारी की लज्जा के रक्षक, दुर्बलों के रक्षक, सत्यवादी, राजनीतिज्ञ, नेता, परोपकारी, देशभक्त, योगी, धार्मिक, ज्ञानी और सर्वांगपूर्ण महामानव के रूप में स्मरण करते हैं। धन्य हैं ऐसे महापुरुष जिन्होंने मानवता की रक्षा की।

महात्मा बुद्ध

जब ससार में घोर अंधकार फैल जाता है, तब उसके विनाश के लिए दिव्य ज्योति का अविभावि होता है। ईसा से लगभग ६०० वर्ष पूर्व दशा थी कि किसी मनुष्य को धर्म-अधर्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। सभी अंधविश्वास तथा रूढ़ियों के दास बने हुए थे। स्वार्थी लोगों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक धर्म पर अनेक सम्प्रदाय बना रखे थे, जो धर्म को घसीटते हुए रसातल (पाताल) की ओर लिए जा रहे थे। पवित्र ज्ञान की जगह कर्मकाण्ड ने ले रखी थी। लोक कल्याण के लिए ऋषियों ने वेदों में यज्ञों का विधान किया था और जो यज्ञ मूर्खों के द्वार समझे जाने थे, उनमें नरबलि तथा पशुबलि होती थी। हिंसा लोगों को अघा बना कर कुमार्ग पर धक्के दे रही

थी। जब पाप की सीमा हो चुकी थी ठीक उसी समय बुद्ध भगवान् इस मृत्यु-लोक में अन्वो की नेत्र-ज्योति बन कर उतरे।

कपिलवस्तु में मायादेवी के गर्भ से राजा शुद्धोधन के घर भगवान् बुद्ध का जन्म हुआ। उनका पहला नाम सिद्धार्थ था।

बचपन में ही आपको मातृ-वियोग हुआ, आपके पालन-पोषण का भार विमाता प्रजावती ने सम्भाला। शुरू से ही आप दयालु, शान्त तथा गम्भीर प्रकृति के थे। सबके साथ आपका व्यवहार बड़ा ही प्रेममय था। पिता ने अपने पुत्र के लिए किसी वस्तु की कसर नहीं देखने दी थी। राजा चिन्तित था कि उसका पुत्र युवकों की रगरेलियों से उदासीन रहकर दुःख ददं और मृत्यु पर विचार करता रहता है। राजा ने उसकी चित्तवृत्ति को फेरने के लिए शहर को सजाने की आज्ञा दी, ताकि राजकुमार सैर करके अपना दिल बहलावे।

परन्तु राजकुमार को सारी चीजों से प्रेम था। उसने कहला भेजा कि मैं लोगों का असली स्वरूप देखना चाहता हूँ। इसलिए नगर को न सजाया जाये। रथ में घोंडे जोते गए। राजकुमार दरवारियों के साथ शहर में निकला। वह अपने विचारों में मग्न था दैवयोग से उसने वृद्ध, रोगी तथा मृतक शरीर को देखा। सारथी से यह जानकर कि प्रत्येक पुरुष की, चाहे वह राजा हो अथवा रक, यही दशा होगी, कुमार को अति दुःख हुआ और उसे इस ससार से घृणा हो गई।

राजा ने उसे सांसारिक बन्धनों में बाँधने के लिए यशोधरा नाम की परम सुन्दरी, गुणवती कन्या से उसका विवाह कर दिया। राजकुमार फिर भी उदास रहता। तब उसे एक ऐसे स्थान पर पहुँचाया गया, जिसे उसने कभी न देखा था। दोनों ओर सुन्दर फलों से लदे वृक्ष थे। कोयलें शाम पर बैठी हुई कू कू की मीठी तथा मधु-तान अलाप रही थी। चश्में और फुवारे अपनी छटा दिखा रहे थे, फूलों की सुगन्ध उड़ रही थी, पीडशी वालायें रूप तथा यौवन में मदमाती, गले में बहियाँ डाले नाचती-कूदती स्वर्ग की परियों को भी लज्जित

कर रही थी। हर तरह विलाम का सामान कामदेव के राज्य की याद दिला रहा था। परन्तु कुमार ने सुन्दरता की ओर निहारा भी नहीं।

वह सोच रहा था कि ससार के दुःख से कैसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। वह ध्यान में विमग्न हो गये। उन्होंने प्रण कर लिया कि मैं मनुष्य मात्र की सासारिक दुःखों से मुक्त करवा कर रहूँगा। परन्तु राजा ने राजकुमार सिद्धार्थ पर बड़ा कड़ा पहरा लगा दिया। राजकुमार को अपने पिता का प्रेम निश्चय से न बदल सका। वह एकांत में बैठकर ससार को दुःख से मुक्त करने का उपाय सोचते। सारी दुनिया को बुढ़ापे, बीमारी तथा मृत्यु से छुटकारा दिलाने के लिए किसी उपाय की खोज करने के लिए सिद्धार्थ ने गृह त्याग का निश्चय किया और त्याग, तपस्या से धात्मा को शुद्ध करने का सकल्प किया।

एक दिन रात के समय वे छूतक सारथी को ले, कन्थक घोड़ पर बैठ कर निकल पड़े। दूर जंगल में जाकर केशो को तलवार से काटकर वस्त्र-भूषण को देकर वापिस लौटा दिया।

सिद्धार्थ ने ब्रह्मचारियों के साथ कठिन तप किया, पन सफलता न मिली। श्रापितकार वे एक दिन गया नामक स्थान पर वट के वृक्ष के नीचे समाधि लगा कर बैठे। वहाँ अचानक इन्हे दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ उन्होंने जान लिया कि वामनाथ ही हमारे दुःख का मुटप कारण है। इनको रोक्ना ही सुख है। अहिंसा पवित्रता तथा दया ही भक्ति के साधन हैं। इनके द्वारा मनुष्य उन्नति करने-करते निर्वाणपद प्राप्त कर सकता है।

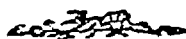
यज्ञादिकों ने पशुबलि तथा कर्म काण्ड को आप विरोधी थे। आपने उन्हीं सिद्धान्तों का घूम-घूम कर प्रचार किया थोड़े ही दिनों में ब्रह्म से लोग आपके भक्त बन गए। राजाओं पर भी आपके उपदेशों का सिक्का जम गया।

जब आप कलिवस्तु में वापस आए तो यशोधरा ने आपको राहुल पुत्र की ओर देकर अपनी पत्न्य उपात्ता का परिचय दिया।

आपका विचार था कि ज्ञान, शान्ति तथा सत्य को मनुष्य एकांत में ध्यान-मग्न होकर पा सकता है ।

इस सोचे हुए ससार को जगा कर, सीधे मार्ग पर लगाकर, ज्ञान का प्रकाश दिखाकर ८० वर्ष की दीर्घ आयु में आपने निर्वाणपद प्राप्त किया । आपके वाद अशोक, कनिष्क तथा हर्ष ने बुद्ध धर्म के उपदेशों को स्तूप और खम्भों पर खुदवाकर ससार के कोने-कोने तक पहुँचाया । अब भी समस्त ससार के एक तिहाई मनुष्य बौद्ध हैं । भारत में तो शंकराचार्य के विरोध से इसका प्रचार कम हो गया था, परन्तु शेष ससार चीन, जापान आदि देश अभी तक इसका जयनाद कर रहे हैं । इस वर्तमान में वही चीन भारत के विरुद्ध अपना दुश्चरित्र प्रकट कर रहा है । यह एक कृतघ्नता है ।

महात्मा बुद्ध ने भारतीय समाज को बहुत ऊँचा उठाया । उन्होंने निराशा से परिपूर्ण व्यक्तियों के हृदय में आशा का संचार करके सही नाग पर चलने का उपदेश दिया । उन्होंने सदाचार पर विशेष जोर दिया । उन्होंने बताया कि मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण ही सच्चा धर्म है । यद्यपि आज बुद्ध भगवान हम में नहीं हैं, किन्तु आज भी उनकी विचारधारा से सारा जगत चमत्कृत हो रहा है । हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारे देश में बुद्ध जैसी महान् आत्माओं समय समय पर प्रकट हों, जिससे हमारे समाज और राष्ट्र का उत्थान हो ।

सम्राट् अशोक

ससार के इतिहास में हजारों विजेताओं और सम्राटों के नामों में अशोक नाम अलग एक नक्षत्र की भाँति चमकता है। यह सर्वप्रथम सम्राट था, ने अपनी प्रजा को जीवन का उद्देश्य तथा उसकी प्राप्ति का साधन । यह पहला विजेता था, जिसने विजय के बाद भी युद्ध को हानिकारक न कर सदैव के लिए उससे मुख मोड़ लिया। सत् अट्ठाईस वर्ष तक उसने

सभी बौद्ध तीर्थों का परिभ्रमण किया तथा लाखों की संख्या में रुपये भी दान किये। इन्होंने अपने राज्य में कुछ सुधारों का होना आवश्यक कर दिया, उन्हें खम्बों और शिलालेखों पर भी खुदवा दिया।

इनके राज्य में पशु का मारना निषिद्ध समझा जाता था।

पशुओं की चिकित्सा के लिए अस्पताल खोल दिये गए। यात्रियों के लिए घर्मशालायें बनवा दी गईं।

ऊँचे स्थानों के जातीय भोज, जो केवल प्रदर्शन के लिए होते थे—बंद कर दिए गए।

माता-पिता की आज्ञा का पालन श्रेयस्कर बताया गया।

ब्राह्मणों, शरणागतों, मित्रों तथा परिजनो से प्रेमपूर्वक व्यवहार करना अत्यन्त आवश्यक और महत्त्वपूर्ण घोषित किया।

किसी भी जीवधारी को दुःख तथा कष्ट पहुँचाना अपराध था।

आत्ममयमी रहना एवं हृदय को निर्मल रखना तथा सबके साथ नम्रता का व्यवहार करना, परमावश्यक था।

श्रुतिथि का सम्मान शत्रु के साथ समान भाव दिखाना आवश्यक था।

ऐसे कार्य जिससे क्रोध, अहंकार एवं निर्दयता आदि के भाव उत्पन्न हो, बहिष्कार कर देना चाहिए।

अपने जीवन-काल में अशोक ने अपने साम्राज्य के समस्त पवित्र स्थानों में ऐसे महान् आदर्शों को शिलालेखों पर लिखवाया और पाटलीपुत्र से हिमाचल प्रदेश तक पाँच विशाल स्तूपों का निर्माण कराया। पश्चिम की ओर अशोक ने एक बाग में जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, एक विशाल स्तूप स्थापित कराया। कपिलवस्तु और सारनाथ तथा गया, जहाँ भगवान् गौतम बुद्ध ने जन्म लिया उपदेश दिये तथा आत्म-ज्ञान प्राप्त किया था, वहाँ अनेक स्तूप बनवाये तथा बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ अनेक पाठशालाएँ तथा विहार व सभ्याएँ बनवाईं।

महान् अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं जैसे पीतवस्त्र धारण कर लिए तथा राज्य का कार्य करते हुए भी एक विदेह का-सा जीवन व्यतीत किया। पीतवस्त्रधारी

सम्राट अशोक

ससार के इतिहास में हजारों विजेताओं और सम्राटों के नामों में अशोक का नाम अलग एक नक्षत्र की भाँति चमकता है। यह सर्वप्रथम सम्राट था, जिसने अपनी प्रजा को जीवन का उद्देश्य तथा उसकी प्राप्ति का साधन बताया। यह पहला विजेता था, जिसने विजय के बाद भी युद्ध को हानिकारक समझकर सदैव के लिए उससे मुख मोड़ लिया। सत्त् अट्ठाईस वर्ष तक उसने बुद्धिमत्तापूर्वक और सच्चाई के साथ प्रजा की वास्तविक सेवा की। अशोक विश्व में विशुद्ध अहिंसात्मक प्रणाली से राज्य करने वाला सम्राट हुआ है। अशोक को यह महान् विजय थी कि युद्ध के प्रति घृणा करने पर भी किसी शासक ने उसके विरुद्ध विद्रोह का झण्डा नहीं उठाया। महाराज अशोक मौर्य वंश की शोभा बढ़ाने वाले थे। वह बौद्ध धर्म के अनुयायी और सच्चे भक्त थे, बौद्ध धर्म के प्रचार में उनका सबसे पहला नाम है इसी कारण वे आज तक ससार में अमर हैं।

अशोक के पिता का नाम बिन्दुसार था। अशोक प्रारम्भ से परिश्रमी, होनहार और हठी थे। जिस कार्य को अपने ऊपर ले लेते उसे समाप्त करके ही सँस लेना इनकी आदत थी। पिता बिन्दुसार की मृत्यु के उपरान्त छोटी अवस्था में भी इस योग्यता के साथ राज्य-कार्य को सम्भाला कि थोड़े ही दिनों बाद इनका शासन वगाल, उड़ीसा, गोदावरी और कृष्णा नदी तक फैल गया। पाटलीपुत्र उनकी राजधानी थी।

कनिष्क के युद्ध में लाखों की सख्या में आदमी मारे गये थे और बहुत से आदमी बीमारी और दुर्भिक्ष का शिकार बन गये थे। जिससे अशोक को बड़ा पश्चात्ताप हुआ। उस दिन से बौद्ध धर्म का उन पर काफी प्रभाव हुआ और उन्होंने वचन दे दिया कि आगे से कभी युद्ध नहीं किया जायेगा। प्रत्येक प्रकार से निरीह व्यक्तियों का पालन-पोषण और बौद्ध धर्म का प्रचार (अहिंसा परमो धर्म) इनके जीवन का लक्ष्य बन गया था। आचार्य उपगुप्त के साथ उन्होंने

सभी बौद्ध तीर्थों का परिभ्रमण किया तथा लाखों की सख्या में रुपये भी दान किये । इन्होंने अपने राज्य में कुछ सुधारों का होना आवश्यक कर दिया, उन्हें खम्भो और शिलालेखों पर भी खुदवा दिया ।

इनके राज्य में पशु का मारना निषिद्ध समझा जाता था ।

पशुओं की चिकित्सा के लिए अस्पताल खोल दिये गए । यात्रियों के लिए घर्मशालायें बनवा दी गई ।

ऊँचे स्थानों के जातीय भोज, जो केवल प्रदर्शन के लिए होते थे—बंद कर दिए गए ।

माता-पिता की आज्ञा का पालन श्रेयस्कर बताया गया ।

ब्राह्मणों, शरणार्थियों, मित्रों तथा परिजनो से प्रेमपूर्वक व्यवहार करना अत्यन्त आवश्यक और महत्त्वपूर्ण घोषित किया ।

किसी भी जीववारी को दुःख तथा कष्ट पहुँचाना अपराध था ।

आत्मसमयी रहना एवं हृदय को निर्मल रखना तथा सबके साथ नम्रता का व्यवहार करना, परमावश्यक था ।

अतिथि का सम्मान शत्रु के साथ समान भाव दिखाना आवश्यक था ।

ऐसे कार्य जिससे क्रोध, अहंकार एवं निर्दयता आदि के भाव उत्पन्न हो, बहिष्कार कर देना चाहिए ।

अपने जीवन-काल में अशोक ने अपने साम्राज्य के समस्त पवित्र स्थानों में ऐसे महान् आदर्शों को शिलालेखों पर लिखवाया और पाटलीपुत्र से हिमाचल प्रदेश तक पाँच विशाल स्तूपों का निर्माण कराया । पश्चिम की ओर अशोक ने एक बाग में जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, एक विशाल स्तूप स्थापित कराया । अशोक ने और सारनाथ तथा गया, जहाँ भगवान् गौतम बुद्ध ने जन्म लिया अथवा प्रवेश किया तथा आत्म-ज्ञान प्राप्त किया था, वहाँ अनेक स्तूप बनवाये तथा बुद्ध धर्म के प्रचारार्थ अनेक पाठशालाएँ तथा विहार व मस्थाएँ बनवाई ।

महान् अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं जैसे पीतवस्त्र धारण कर लिए तथा राज्य के कार्य करते हुए भी एक विदेह का-सा जीवन व्यतीत किया । पीतवस्त्रधारी

अशोक द्वारा इतने बड़े साम्राज्य के संचालन की कल्पना मन में एक अपूर्व विमुग्धता उत्पन्न कर देती है।

इतिहासज्ञों का कथन है कि ई० पू० २३२ में उनका देहान्त हुआ था। अशोक ने एक अति दीर्घ तथा महान् कार्य अपने हाथ में लिया। सत्य, अहिंसा और शांति के जो अमर सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने संसार के सामने रखे थे, महाराज अशोक ने उनके अनुरूप अपने जीवन को ढाला तथा उन ही सिद्धांतों का प्रचार सारे संसार में किया। अनेक महात्मा चीन, जापान, तिब्बत, सुमात्रा, जावा, लका आदि देशों में भेजे जिसके फलस्वरूप आज २००० वर्ष के उपरान्त भी उन देशों में बौद्ध धर्म ही सर्वमान्य है। अशोक ने शक्ति से झुका कर नहीं अपितु भारतीय आदर्शों के बल पर संसार में भारत का नाम उज्ज्वल किया जिसके लिए संसार का इतिहास आज महाराज अशोक को अशोक महान् के नाम से याद करता है। भारत का राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक नेता अशोक का जीवन विशुद्ध राष्ट्रीय था तथा मानवता का साकार प्रतिरूप था।

महाराणा प्रताप

ऐसा कौन व्यक्ति है, जिसकी सूखी नसों में महाराणा प्रताप के नाम के साथ ही रक्त में नवीन संचार न हो जाये? जिस व्यक्ति ने अपनी मातृभूमि की स्वतन्त्रता के लिए सकट सहते, उनके गौरव-गान से नई प्रेरणा और स्फूर्ति मिलती है। महाराणा जो जन्म दे, भारत माता घन्य हो गई।

जिस समय मुगल राज्य के सूर्य के तेज और प्रकाश के सामने सभी राज्यों की दबित फीकी पड़ गई थी। उस समय कुछ एक मेवाड़ी वीर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तुले बैठे थे। वे सब भूख, प्यास और दुःख सह सकते

ये परन्तु अपनी मातृभूमि को पराधीन नहीं देख सकते थे। अपने स्वाभिमान की नहीं दबा सकते थे। वे हँसते-हँसते अपने प्राण दे सकते थे पर उन्होंने किसी के सम्मने सिर झुकाना नहीं सीखा था। महारणा वीरता, शूरता, वीरता, स्वतन्त्रता, घर्माभिमान, स्वदेशानुराग और आन आदि सभी निराल गुणों में पूरे पगे थे। वे सूर्यवंशी उसी वीर राणा सांगा के पोते थे, जिसने एक टाग, एक हाथ तथा एक आख होते हुए भी अकबर के दादा बाबर पर आक्रमण किया था।

महाराणा प्रताप वीर उदयसिंह के पुत्र थे। इनका जन्म १ मई १५४० ई० में हुआ था। जब ये सिंहासन पर बैठे उस समय तक इनके माई शक्तिसिंह और दूसरे राजपूत सरदार अकबर की छत्रछाया में जा चुके थे। जयपुर के राजा मानसिंह और जोधपुर नरेश तो अपनी लड़कियों तक का विवाह अकबर से कर बैठे थे। एक स्वतन्त्र जाति के लिए इससे अधिक अपमान और क्या हो सकता है? प्रताप ने दृढ़ प्रतिज्ञा की कि वह जब तक चित्तौड़ को अपना न बना लेगा तब तक सोने चादी के बर्तनों में भोजन नहीं करेगा, न पलग पर सोयेगा और समस्त सुन्नों को छोड़कर कठोर से कठोर जीवन बितायेगा।

उन दिनों मेवाड़ की राजधानी उदयपुर थी एक दिन अकबर का सेनापति मानसिंह किसी युद्ध में लौटते समय उदयपुर में गुजरा और महाराणा का अतिथि बना। राणा ने उसका उचित स्वागत किया परन्तु साथ बैठकर खाना खाने से सिर-दर्द का बहाना बनाकर टाल दिया। अभिप्राय स्पष्ट था, मानसिंह ताड़ गया, उसने क्रोध में आकर अनुचिन शब्द कहे। परन्तु राणा ने साफ शब्दों में कह दिया कि यवनो के साथ बेटों व्याहने वाली से हम खान-पान का सम्बन्ध नहीं रखना चाहते। मानसिंह राणा के अभिमान को मिटाने की धमकी देकर दिल्ली चला गया।

कुछ दिनों के बाद ही वह शहजादा सलीम और महादत खा के साथ दो लाख सिपाहियों समेत हल्दी घाटी के मैदान में पहुँचा। राणा भी २२ हजार वीरों को लेकर अपनी वीरता, साहस और आत्म-गौरव का परिचय

देने के लिए वहा पहुँच चुके थे । दोनो सेनाओं की मुठभेड हुई । वीर राजपूतो ने घाटी में यवनो को घेरकर गाजर-मूली की तरह काट टाला । कुछ घण्टो में वहा लहू की नदिया वह निकलीं । इस युद्ध मे १८००० राजपूत काम आये सलीम और मानसिंह प्रताप के हाथो से बाज-बाल बचे ।

युद्ध में वीर राजपूतो की हार हुई । महाराणा का घोडा चेतक मैदान से महाराणा प्रताप को लेकर बच निकला परन्तु घायल होने के कारण नदी पार करते हुए उसने दम तोड दिया । उस समय दो मुगल सैनिक प्रताप पर दृटना ही चाहते थे कि भाई शक्तिसिंह ने ऐसा करने से पहले ही उन्हें यमलोक पहुँचा दिया ।

महाराणा प्रताप जगलो मे रहते, पर्वतो में भटकते, कई-कई दिन तक उपवास करते-करते और बच्चो का दुख सहन न कर सकने के कारण कुछ अधीर हो चले थे । कहते हैं उस अवस्था से तग आकर उन्होने अकबर को एक पत्र लिखा था, जिसका उत्तर पृथ्वीसिंह कवि ने इतने जोशोले और वीरता भरे शब्दो में दिया कि महाराणा अपने किर पर पछता उठे । इसी बीच में उनके मन्त्री भामाशाह ने अपनी अतुल सम्पत्ति उनकी सेवा में भेंट की । जिससे फिर सेना का सचालन कार्य प्रारम्भ हुआ और प्रताप ने एक बार फिर भाग्य की परीक्षा करने की ठान ली । इस बार विजय-लक्ष्मी ने सच्चे सपूत का स्वागत किया । मुगलो की पराजय पर पराजय होने लगी और थोडे से समय में चित्तौड़ को छोडकर सभी गढ जीत लिए ।

परन्तु महाराणा प्रताप अचिक दिन तक स्वतंत्र देश मे सुख पूर्वक न रह सके । उनका शरीर तो पहले ही जर्जर हो चुका था । सन् १५६७ के जनवरी मास में उनकी अवस्था गिर गई । किन्तु उनके प्राण नही निकलते थे । समस्त सामन्तो ने मिलकर प्रार्थना की कि आप व्यथित न हो, निश्चिन्त होकर स्वर्ग सिधारिये । इस पर महाराणा गद्-गद हो गए और बोले—“अमरसिंह विलासी है । मुझे आशका है कि वह मेवाड़ की स्वतन्त्रता की रक्षा न कर सकेगा । यदि आप प्रतिज्ञा करें और आश्वासन दिलाये तो शान्ति मिले ।”

निदान सब वीर राजपूतों ने मेवाड़ को स्वतन्त्र रखने की प्रतिज्ञा की। तदुपरान्त महाराणा का नक्षत्र शरीर अमरत्व को प्राप्त हुआ।

प्रताप का जीवन जीता जागता जीवन था उनमें अटूट हिम्मत थी। वे स्वर्ग की गुलामी से नरक के स्वतन्त्र राज्य को अच्छा समझते थे। उन्होंने अनेक कष्ट सहे, पर आन न छोड़ी। उनका जीवन भावी नवयुवकों के लिये पथ-प्रदर्शक बना है। अकबर—दरबार के सर्वप्रथम नेता बनकर वे स्वर्ग-सुख भोग सकते थे। परन्तु वे तो सच्चे देश-भक्त थे, उन्हें यह-सुख सदा काटे की तरह चुभते थे वे हृदय में इनकी स्मृति को भी पाप समझते थे। ऐसे वीरों को पाकर ही सदैव भारत का नाम उज्ज्वल रहा है। यदि कभी वीरों की एक माला बना लें तो उसके सर्वश्रेष्ठ मणि प्रताप ही है।

महाराणा प्रताप सच्चे तपस्वी, स्वतन्त्रता के पुजारी और वीर क्षत्रिय थे। जन्मभूमि का सच्चा महत्त्व उन्होंने ही समझा था। उनकी सच्ची देश-भक्ति, वीरता, उत्साह तथा त्याग की अक्षय कीर्ति ससार में सदैव अमर रहेगी। ऐसे वीर धन्य हैं। वास्तव में प्रताप का प्रताप भारतीय इतिहास में चिरकाल तक प्रकाशित रहेगा।

छत्रपति शिवाजी

ऐसा कौन हिन्दू है जो गौ, ब्राह्मण, हिन्दू धर्म व जाति के रक्षक तथा उद्धारक शिवाजी के नाम से परिचित न हो? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी नसी में शिवा महामात्र को गूँज नवीन रक्त का संचार न करदे? मृतप्राय हिन्दू जाति को सगठन सजीवनी प्रदान कर स्फूर्ति और शक्ति देने वाले वीरवर शिवाजी के आविर्भाव से यह जाति धन्य हो गई।

उन महापुरुषों में से, जो ससार में वीरता तथा स्वाभिमान के लिए

विख्यात हैं, उनमें शिवाजी का नाम बड़ी श्रद्धा तथा विश्वास से लिया जाता है। इनके पिता का नाम शाहजी था जो कि बीजापुर दरबार के सेनापति थे। माता का नाम जीजाबाई था। वे स्वतन्त्रताप्रिय होने के कारण शाहजी से भ्रमलग्न होकर अपने पिता की जागीर पूर्ण में रहती थी। वहीं पर दादा जी कोणदेव ने जागीर का अत्युत्तम प्रबन्ध करके यहाँ उसे समृद्ध बनाया और शिवाजी की शिक्षा-दीक्षा का भार भी अपने ऊपर ले लिया।

थोड़े ही समय में उसे एक वीर और होनहार बालक बना दिया। इधर जीजाबाई भी कोई साधारण माता नहीं। वह नीति, कर्तव्य-पालन तथा विचारों को बड़ी सीधी-सीधी भाषा में लाड-प्यार के साथ रामायण तथा महाभारत के वीरों की कथाएँ शिवाजी को सुनाया करती थीं। जिनका प्रभाव शिवाजी के हृदय पर गहरा पड़ा था।

शिवाजी युद्ध विद्या, वाण विद्या तथा घुडसवारी में निपुण तो ही ही चुके थे, साथ ही साथ दक्षिण प्रदेश के चम्पे-चम्पे भूमि से भी परिचित थे। उन्हें योग्य साथी भी मिल चुके थे। प्रत्येक समय आस पास के प्रदेशों को हस्तगत (आधीन) करने की धुन उन पर सवार रहती थी। जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने क्रमशः तोरण दुर्ग तथा कल्याण बन्दरगाह को अपने अधीन कर लिया। उनके पास सात हजार घुडसवार और दस हजार पैदल सिपाही थे।

इन ममस्त घटनाओं की सूचना बीजापुर दरबार में पहुँच चुकी थी। फलस्वरूप यहाँ के नवाब ने लूटमारों में शिवाजी के पिता शाहजी का हाथ समझा उन्हें एक कोठरी में बंद कर दिया। शिवाजी को जब अपने पिता के घोर सकट में फँसने का पता चला तो उन्होंने लूटमार बंद कर दी और शाहजी को कारावास (कैदखाने) से मुक्ति दिलाई।

शिवाजी के बल पराक्रम की गूँज चारों ओर उठ रही थी। जिसका भय बीजापुर को भी व्यथित कर रहा था। उसने एक बड़ी सेना शिवाजी के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजी। इसका सेनापति अफजल खा, एक उच्च अधिकारी था जो कि अपने बल और मान पर फूला न समाता था। शिवाजी कुशल

नीतिज्ञ थे। अतः छुपकर यह सिद्ध कर दिया कि वह अफजलख़ा से डर गए हैं।

अफजलख़ा ने भी उन्हें सामने न आते देख पकड़ने के लिए सन्धि का ढोंग रचा। निदान शर्त हुई कि शिवाजी अकेले में उससे मिलें। जब नियत स्थान पर शिवाजी उसको मिले तो उसने उन पर छुरी से वार किया, पर शिवाजी ने वायनख से उसका काम तमाम कर दिया। शिवाजी की भाडियों में छिपी हुई सेना मुस्लिम सेना पर टूट पड़ी। यवन सेना के छक्के छूट गए। वह सिर पर पैर रखकर भाग निकली। शिवाजी को पूर्ण सफलता मिली।

शिवाजी एक-एक करके मुगल प्रान्तों को लूटने लगे, इससे नाराज होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने एक लाख सेना के साथ अपने मामा शाहस्ताख़ा को शिवाजी से युद्ध करने के लिए भेजा। उसने विना किसी विघ्न-वाधा के पूना पर अधिकार कर लिया और लाल महल में रहने लगा। शहर के चारों तरफ सखन पहरा था पर फिर भी शिवाजी ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक दारवाज़ा ढोंग रचकर किसी न किसी तरह सैनिकों को साथ लेकर अभावस्था की अधेरी रात्रि में महल पर घावा बोल दिया। चीत्कार तथा आर्तनाद के साथ-साथ हर-हर महादेव की उत्साह भरी ध्वनि आ रही थी। एक पहर की भार-काट के बाद मैदान शिवाजी के हाथ रहा।

जब यह समाचार दिल्ली पहुँचा तो औरंगजेब ने जयसिंह के सेनापतिव में एक विशाल सेना पूना की ओर भेजी। अबकी वार शिवाजी ने सन्धि कर ली और मुगल दरवार में पहुँचे। वहाँ बोखे से कैद कर लिये गए। अपनी चतुराई से मिठाई के टोकरो में बँठकर वहाँ से भाग निकले। उनके थोड़े ही दिनों बाद उन्होंने मिहगढ, गोलकुण्डा, बीजापुर के किलों को जीतकर लगभग समस्त दक्षिण को अपने कब्जे में कर लिया। इस तरह १६७४ में समृद्धाली राज्य बनाकर और ६ वर्ष राज्य करके सन् १६८० ई० में छत्रपति शिवाजी स्वर्ग सिधारे।

शिवाजी का चरित्र परमपावन तथा अनुकरणीय है। वे यहाँ थे, जो अत्याचारियों के चगुल में फँसी हुई हिन्दू जाति तथा सस्कृति का परित्राण

(रक्षा) करने को भारत भूमि पर उतरे थे । अभिमान और गर्व तो उन्हें स्पर्श भी न कर पाया था । वे सादा और एक सच्चे देश-भक्त का जीवन व्यतीत करने के लिए आए थे । वे अमीरो तथा अत्याचारियों को लूट कर रक की सेवा करना उत्तम समझते थे । गौ, ब्राह्मण, असहाय, दीन और अनाथों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना जानते थे । पक्षपात उन्हें छू तक न गया था । कुरानशरीफ को पढा देखते तो बड़े आदर के साथ उठाकर किसी मुसलमान को दे देते । वे दूसरे के सुख दुख को अपना ही समझते थे । देश, जाति और धर्म के लिए अपने आप को विपद सागर में धकेल देना उनके लिए साधारण खेल था । वे ऐसे थे जो अपने पैरों पर आप खड़ा होना सीखे थे और जिन्होंने एक विशाल एव महान् हिन्दू राष्ट्र की नींव डाली थी ।

उन्होंने अपने राज्य का भी अनूठा प्रबन्ध किया था जिसकी उपमा मिलना कठिन है । शिवाजी का शौर्य, उत्साह तथा साहस सराहनीय था । इन्हीं गुणों के कारण मरने के बाद उनके घोर विरोधी औरगजब ने भी भरे दरबार में उनकी वीरता की प्रशंसा की और कहा, “यदि शिवाजी न होता तो दक्षिण भारत में भी अवश्य मुगल ध्वजा लहराती ।”

वीरवर शिवाजी ने पतनोन्मुख हिन्दू-जाति को सगठित कर जिस चेतना का निर्माण किया था, एक मात्र वही हिन्दू जाति को जीवित बनाये रखने में समर्थ हुई । उन्होने स्व-राष्ट्र का निर्माण किया, स्वराज्य प्राप्त करने का पथ प्रदर्शन भी किया । उन्होने राष्ट्रहित के लिए समयानुकूल नीति को बरतने का सुपाठ पढाया । वास्तव में मृत-प्राय हिन्दू जाति को केवल जीवित ही नहीं बरन् बलवती बनाया । प्रात स्मरणीय वीरवर शिवाजी के कार्य के लिए हिन्दू जाति सदैव उनकी ऋणी रहेगी ।

महारानी लक्ष्मीबाई

एक लडकी थी बड़ी चंचल और बड़ी हठीली, नाम था मनु । बालकपन में ही वीरागनामो के से कार्य करती थी । कभी घोड़े पर चढती, कभी हाथी पर बैठती थी, कभी शिकार खेलने जाती थी तो कभी तलवार चलाना सीखती थी । उस भोज के साथ-साथ उसके सौन्दर्य की छटा भी अद्भुत थी । अनेक लोग उसके भविष्य की अनेक प्रकार से कल्पना करते थे । कोई कहता वह रानी होगी, कोई कहता वह वीरागना होगी—सब कुछ एक दिन सत्य ही सिद्ध हुआ । वह रानी भी बनी तथा वीरागना भी । शौर्य और सौन्दर्य की साकार प्रतिमा-सी वह सबकी हितैषिणी भी बनी तथा महालक्ष्मी-सी सदा के लिए सबके मन पर एक गहरा प्रभाव छोड गई ।

महारानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम मोरोपन्त ताम्बे था । वह महाराष्ट्र मे सतारा के समीप कृष्णा नदी के किनारे थाई ग्राम मे रहते थे । साधारण हैसियत थी पर फिर भी बडों-बडो तक पहुँच थी । इन पर भी चिम्भा जी आपा साहव की, जो द्वितीय वाजीराव पेशावा के सहोदर थे, बड़ी कृपा थी । वह काशी मे रहते थे । इसलिए उन्होने मोरोपन्त को ५०) मासिक वेतन पर अपने पास काशी मे बुला लिया । उनकी धर्मपत्नी भागीरथी बाई भी उनके साथ काशी में रहती थीं । वे बड़ी सुशील, चतुर और अनेक गुणसम्पन्न स्त्री थीं । काशी मे ही १६ नवम्बर सन् १८३५ ई० को मनु का जन्म हुआ । मोरोपन्त के दाम्पत्य जीवन मे सुख की वाढ़-सी आ गई । जिस समय चिम्भा जी आपा साहव ने अपना भौतिक शरीर छोडा उस समय मोरोपन्त के कुटुम्ब-पालनार्थ काशी मे कोई सहारा न रहा । वाजीराव चिम्भा जी के भाई थे उन्हें भारत सरकार से आठ लाख रुपया पेंशन मिलती थी । भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर उन्हे बहुत दुःख हुआ । उन्होने मोरोपन्त ताम्बे को सपरिवार अपने यहाँ बुला भेजा । परन्तु दुर्दैव का दुख तो जैसे सुख के साथ ही आने की वाट जोहता है । आने के थोडे दिन बाद ही मोरोपन्त जी की पत्नी

भागीरथी बाई का देहान्त हो गया। बालिका मनु बाई तीन-चार वर्ष की अवस्था में ही मातृ-विहीन हो गई।

पत्नी के मरने पर सारा गृह-कार्य मोरोपन्त जी को अपने सिर पर लेना पड़ा। वे बालिका मनु का लालन-पालन अपने आप ही करने लगे वह भी अपने पिता के साथ-साथ सदा पुरुष-मण्डली में रहा करती थी। वह बाल्यावस्था से ही बड़ी रूपवती थी। उसके विशाल नेत्र और वर्ण को देखकर कौन ऐसा अभाग्य होगा जिसको प्रानन्द न आता होगा। बाजीराव पेशवा और उनके समीपवर्ती लोग उसे छबीली कहकर पुकारा करते थे। बाजीराव के दत्तक पुत्र नानासाहब और राव साहब भी उम्र समय बच्चे ही थे। अतः मनु बाई इन्हीं के साथ खेला करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि थोड़े ही दिनों में घोड़े पर चढ़ना, तीर चलाना तलवार चलाना आदि सीख लिया। इस प्रकार ब्राह्मण बालिका के हृदय में क्षत्रियत्व का बीज बो दिया गया।

काल-चक्र रोके नहीं रुकता। समय बीतने पर हमारी चरित्रनायिका जब युवा हुई तो मोरोपन्त जी को कन्या के विवाह की चिन्ता हुई। ब्रह्माश्रम में कोई उनकी जाति का ब्राह्मण न था। इस कारण वे अन्य स्थानों में लडके की खोज करने लगे। देवात एक दिन तात्या दीक्षित नाम के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी भामी से बाजीराव से मिलने के लिए आए। मोरोपन्त ने उन्हें अपनी प्यारी पुत्री मनुबाई का जन्म-पत्र दिखाया और उसके विवाह की चर्चा की। ज्योतिषी ने उसका जन्म-पत्र देखकर कहा कि उसको राजयोग लिखा है। ज्योतिषी की भविष्यवाणी सत्य हुई। सन् १८४२ ई० में उसका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हो गया। अब उसका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। मोरोपन्त को भी ३००) मासिक वेतन पर झांसी दरवार में सरदारी की जगह मिल गई। यहाँ उन्होंने मुगलसराय के वामुदेवशिव राव की कन्या चिमन बाई के साथ दूमरा विवाह कर लिया।

महारानी लक्ष्मीबाई अपने पति-गृह में सुखपूर्वक रहने लगी। सन् १८५१ ई० में उनके एक पुत्ररत्न उत्पन्न हुआ परन्तु वह केवल तीन माह ही जीवित रहा और चल बसा। पुत्र वियोग से महाराज गंगाधरराव के हृदय को

बड़ी चोट लगी वह भी प्रायः बीमार ही रहने लगे। सन् १८५३ ई० में उनका रोग इतना बढ़ गया कि उन्होंने विवश होकर आनन्दराव नाम के एक पच-वर्षीय बालक को गोद ले लिया। यही बालक दामोदर राव गगाधर राव के नाम से प्रख्यात हुआ।

उस समय झांसी का राज्य अंग्रेजों की छत्र छाया में था। अतः महाराज गगाधरराव ने तत्कालीन बड़ लाट साहब के पास गोद लेने की सूचना भिजवा दी उस सूचना में यह भी लिख दिया कि झांसी के वर्तमान महाराज गगाधर-राव की मृत्यु के पश्चात् दामोदरराव का राज्याभिषेक होगा और उनकी नावालिगी तक शासन का समस्त कार्य लक्ष्मीबाई के हाथ में रहेगा। इस प्रकार राज्य का कुल प्रबन्ध करके २१ नवम्बर सन् १८५३ ई० को इस असार ससार से विदा हो गए। अठारह वर्ष की पुत्रती लक्ष्मीबाई विधवा हो गई।

उस समय देश में विद्रोह की आग भड़क रही थी। प्रजा उन्मत्त हो रही थी। राष्ट्रीय भावना से वह तैयार थी अपने देश और वर्म के हेतु प्राणोत्सर्ग करने के लिए। उस समय मुगल साम्राज्य नष्ट प्राय हो चुका था, मरहटे प्रवृत्ति के गर्त में गिर चुके थे। बड़े-बड़े शूरों की तलवारों में मोर्चा लग गया था। छोटे-छोटे राज्यों के शासक वर्ग आपस की कलह से शक्तिहीन हो चुके थे। सारा देश दासता की वेडियों में जकड़ा जा रहा था। सबके हाथ ढीले पड़ गए थे। ताप के आगे तलवारें कुण्ठित हो गई थी। सहसा आग भड़क उठी। स्वतन्त्रता के आगोश में देश का कोना-कोना सजग हो गया। पुरानी तलवारें निकल आईं। मुर्दे जीवत हो उठे। बूढ़े जवान बन कर आगे आए। जिनका राज्य छिन गया था, जिनकी जायदाद लूट ली गई थी, जिनका अपमान हुआ था—सब मिल गए इस महायज्ञ में। मन ने भी इसी यज्ञ में आहुति दी थी। जब मनु विधवा हुई तो उसके पति की मृत्यु का दुःखद समाचार सहकारी राजनीतिक एजेण्ट मेजर एलिस को ज्ञात हुआ। तब उन्होंने आकार भांसी के किले में रखे हुए राजकीय में ताला लगा दिया और उसकी रक्षा के लिए एक फौज का पहरा बँठा दिया। राजनीतिक एजेण्ट

मालकम ने कहा कि सरकारी स्वीकृति के बिना दामोदरराव का गोद लिया जाना उचित नहीं है। इसलिए भाँसी को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाय, और रानी को ५०००) मासिक पेंशन दे दी जाय। उस समय लार्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे। उन्होंने २ अगस्त सन् १८५४ ई० को मालकम साहब के आदेशानुसार भाँसी को अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की नीति का घोर विरोध किया और पेंशन लेना अस्वीकार कर दिया। परन्तु अंग्रेजों पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। लक्ष्मीबाई ने हृदय पर पत्थर रखकर सब सह लिया।

दोबारा सन् १८५७ ई० में सरकार के हिन्दुस्तानी सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। भाँसी की हिन्दुस्तानी फौज ने अंग्रेजों के बगलो में आग लगा दी अंग्रेज कुछ भयभीत हुए। उन्होंने रानी से सहायता मागी परन्तु विद्रोहियों ने दूतों को मार्ग में ही मार दिया। उन्होंने लक्ष्मीबाई से तीन लाख की माँग की थी—रानी ने अपने अभूषण देकर अपनी जान बचाई।

महारानी ने भाँसी के विद्रोह की सूचना सागर के कमिश्नर को दी। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज अधिकारियों के आने तक भाँसी का शासन प्रबन्ध लक्ष्मीबाई को सौंपा गया—किन्तु राजनीति निपुण कर्मचारियों के अभाव में वह सफल नहीं हो सकी—फलतः भाँसी पर आक्रमण होने लगे। करेरा पर सदाशिव राव नारायण नाम के एक व्यक्ति ने अपने को गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित करके करेरा के किले पर आक्रमण कर दिया। लक्ष्मीबाई ने भी इधर-उधर से सेना इकट्ठी करके करेरा पर चढ़ाई कर दी, वह विजयिनी बनी। इसके कुछ दिन बाद औरछा राज्य के नत्थे खाँ ने चढाई की। लक्ष्मीबाई पुरुषों के वेप में निकली और उसने नत्थे खाँ को मारकर भगा दिया। वह भागकर अंग्रेजों से मिल गया और रानी के विरुद्ध उनके कान भर दिए। रानी वागी समझी जाने लगी। सर ह्यूरोज के सेनापतित्व में एक अंग्रेजी सेना ने भाँसी पर आक्रमण कर दिया।

वह भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गई। बहुत से मरहठे अवसर पाकर उससे आ मिले। २३ मार्च को दोनों ओर से गोले दगने लगे परन्तु उस दिन

अंग्रेज सफल हुए। २४ मार्च को नए मोर्चे बाधे। किले की दाहिनी ओर से आक्रमण किया। दीवारों में छेद हो गये। चलते-चलते तोपें भी बन्द हो गईं पर अंग्रेजों को सफलता न मिली। अन्त में एक विश्वासघाती की सलाह से पश्चिम से आक्रमण हुआ। बहुत से लोग मारे गए। रानी ने वृद्धतापूर्वक प्रलयकारी गोलों से प्रजा की रक्षा की—कई दिन युद्ध रहा। रानी भी वृद्धता का परिचय देती रही। तात्या टोपे तथा अन्य सरदार भी आ गए। परन्तु अंग्रेजों की वृहद् सुव्यवस्थित सेना के आगे विद्रोहियों के पैर न टिक सके। अंग्रेजी फौज बुरी तरह से हिन्दुस्तानी प्रजा को मारने लगी। महारानी दुःख से भर गईं। उन्होंने गुप्त द्वार से सब नौकरों को बाहर निकाल दिया और स्वयं भी निकल गईं। मार्ग में मीरोपन्त मारे गए। सारा नगर लूटा गया, झाँसी तबाह हो गई।

महारानी लक्ष्मीबाई झाँसी से निकल कर ५ अप्रैल को माडेर पहुँची। अंग्रेजी सेना ने उसका पीछा किया—वह उम्र समय अकेली थी न सेना थी न कोई साधन—केवल तलवार ही एक सहारा थी ज्योही वोकर साहब उसे पकड़ने के लिए लपके उसने अपनी तलवार का एक हाथ ऐसी चपलता से लगाया कि साहब पृथ्वी की गोद में गिरकर छटपटाने लगे—वह फिर कालपी पहुँची वहाँ राव साहब पेशवा ने उसके रहने का प्रबन्ध कर दिया उसने उनसे कहा—“आपके पूर्वजों ने यह तलवार हमें दी थी आज तक इसका उचित आदर हुआ। परन्तु अब मैं आपकी सहायता और कृपा न होने के कारण इसकी मर्यादा रख सकने में असमर्थ हूँ अतएव इसे वापिस ले लीजिए”। रानी की इस चतुरता से पेशवा सतर्क हो गए। युद्ध की तैयारी होने लगी। घोर युद्ध ठना और कालपी भी अंग्रेजों के हाथ आ गया। रानी और पेशवा भागकर ४६ मील दूर जाकर गोपालपुरी पहुँचे।

वहा तात्याटोपे और बाँदा के नवाब भी इन लोगों से आ मिले, इन लोगों ने किसी किले पर अधिकार करने का निश्चय किया। ग्वालियर का किला निकट था जयाजीराव सिधिया वहाँ के महाराज थे। युद्ध हुआ जयाजी राव के पैर उसड़ गये वे ग्वालियर से भागरा भाग गए किला विद्रोहियों का हो गया।

ऐसे अवसर पर बागी लोग भोग-विलास में लग गए अंग्रेज सतर्क थे। सरहजूरोज ने लार्ड केनिंग से परामर्श करके तुरन्त ही ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया अब सबकी आखें खुली। लक्ष्मीबाई दूरदर्शी थी। वे समझ गई कि एक न एक दिन बागियों की विलास-प्रियता अवश्य रग लाएगी और उसी दिन उसे अपने जीवन की आहुति देनी होगी। हुआ भी यही। अंग्रेजों ने आक्रमण किया। वह नागिन सी फुकार उठी—पीछे हटना तो वह जानती ही न थी। कई दिनों तक बराबर रणचण्डी की भाति लड़ती रही थी। पीछे से अचानक पाकर एक सिपाही ने उसके मस्तक पर तलवार से ऐसा वार किया कि उसके कोमल शरीर के दो भाग हो गए, दाहिनी आख निकल पड़ी वह अशक्त हो गई। उसने अपना वचना कठिन जानकर अपने विश्वासपात्र सरदार रामचंद्रराव देशमुख को सहायता के लिए सकेत किया वे उसे एकपर्ण कुटी में ले गए। मृत्यु समीप थी मुखपर एक अद्भुत वीर श्री खेल रही थी। ज्येष्ठ शुक्ल ७ स० १९१४ को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। इस प्रकार एक देश भक्त नारी ने स्वतन्त्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।

लक्ष्मीबाई एक सच्ची वीरांगना थी। सफेद तग पायजामा, गहरे नीले रंग का कोट सिर पर सुन्दर कलगीदार पगडी, कमर में तिलई काम का दुपट्टा जिसमें हीरे की जड़ी मूठवाली तलवार लटकती थी यह था उस वीरांगना का वेश। उसमें अद्भुत साहस था। अद्भुत पराक्रम था, अद्भुत शक्ति थी, उसका ब्राह्मणत्व उसकी कोमलता थी उसका क्षत्रियत्व उसकी कठोरता थी। अंग्रेजों ने उसका अपमान किया। वह लड़ मरी अपने और देश के सम्मान की रक्षा के लिए।

अपनी प्रजा के प्रति रानी का प्रेम अगाध था। एक बार शहर में जाते हुए रानी ने कुछ गरीब लोगों की भीड़ देखी। दीवान से पूछा कि यह लोग क्यों शोर मचा रहे हैं। दीवान ने बतलाया कि यह लोग बड़े गरीब हैं। आजकल कड़ा दीत पड़ रहा है इनके पास ओढने का कपड़ा नहीं है इस कारण बहुत दुखी हैं। रानी यह सुनकर बहुत खिन्न हुई और आज्ञा दी कि शहर के सब कगालों को रजाई, रोटी और चादरें बांटी जायें। शहर भर

के दर्जी काम पर लगा दिए और दो तीन रोज के पश्चात् शहर मे एक भी कगाल विना कपडों के न रहा ।

रानी महालक्ष्मी की उपासिका थी वे स्वयं घोड़े पर सवार होकर अथवा पालकी मे ही जलूस के साथ पूजा के लिए प्रति शुक्रवार को मन्दिर जाती थी । जब रानी सफेद घोड़े पर सवार होकर चलती थी तो साक्षात् दुर्गा लगती थी ।

रानी अत्यन्त ही सादा जीवन व्यतीत करती थी । श्री डी० वी० पारएनिस ने उनके विषय में लिखा है “वह प्रतिदिन प्रातः काल पाँच बजे नित्य कर्म से निवृत्त होती थी । स्नान के पश्चात् सध्या के लिए बैठ जाती थी । पूजा के अन्त में बन्दी लोग भगवत वन्दना के गीत सुनाते थे, फिर दरवारी लोग उन्हें क्रम से प्रणाम करते थे उनकी सख्या लगभग ७५० थी । परन्तु रानी की स्मृति इतनी तेज थी कि यदि कोई सरदार एक दिन भी उपस्थित न होता तो दूसरे दिन उसके आने पर उसमे न आने का कारण और कुशल वृत्तात पूछती ।

इस प्रकार महारानी लक्ष्मीबाई में वीरता के साथ-साथ अनेक गुण थे पर एक शब्द मे तो यही कहा जा सकेगा कि वह भारत माता की सच्ची पुत्री थी क्योंकि देश को पराधीनता की वेडियो से मुक्त कराने के लिए अपनी जान पर खेल गई । वीरो से लडकर उस वीरागना ने अपनी तलवार का जोहर दिखाया और अन्त मे वीरगति को प्राप्त हुई । आज वह वीर नारी नहीं है पर उसकी पावन आत्मा कण-कण में व्याप्त है जो देश की नारियो को शौर्य, साहस और वीरता का पाठ पढाती रहती है ।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर

बीसवी शताब्दी के प्रथम पचास वर्षों का भारतवर्ष का इतिहास केवल दो महान आत्माओं की जीवन गाथाओं से परिपूर्ण है। ये दो विभूति रवीन्द्र तथा गांधी हैं। रवीन्द्र भी गांधी के सदृश ही प्रसिद्ध हैं। केसरलिंग के विचार के अनुसार वे सबसे अधिक सार्वभौम और पूर्ण मानव थे। नितान्त सत्य है वे भारतमाता के उन रत्नों में से थे, जिन्होंने वतमान काल में मृत-भूमि के यश को सारे ससार में बढ़ाया है।

ठाकुर परिवार जिसमें रवीन्द्रनाथ ने जन्म लिया बंगाल के अत्यन्त प्राचीन एव कला प्रेमियों में गिना जाता है। आपके गिता तथा पितामह का नाम महर्षि देवेन्द्रनाथ तथा द्वारिकानाथ था। ईश्वर ने आपको धन तथा मान से भरपूर किया हुआ था उनमें प्राचीन काल से ऋषियों जैसे गुण विद्यमान थे। रवीन्द्रनाथ का जन्म ६ मई १८६१ ई० को कलकत्ता के जोरासाकु स्थित, ठाकुर परिवार में हुआ था।

शैशवकाल में ही आपकी माता का देहान्त हो गया था, इसलिए माता का वात्सल्य भी पिता के द्वारा ही मिला। हर समय इनके ऊपर नौकर की देख रेख थी, ये विद्यालय में प्रविष्ट हुए, परन्तु वहाँ की शिक्षा आपके अनुकूल न वैठी। इनका ध्यान तो उस समय के निर्देय एव क्रूर अध्यापकों की दानवी प्रकृति की ओर था, इसलिए इन्हें विद्यालय से कोई विशेष शिक्षा प्राप्त न हो सकी।

घर हर किसी प्रकार की कमी न थी। सभी प्रकार के सुप्रसिद्ध कलाओं के ज्ञाताओं का आपके भवन में जमघट रहता था। वे इनके यहाँ गृहकर महीनो आतिथ्य ग्रहण किया करते थे। घर पर समय-समय पर साहित्य चर्चा हुआ करती थी। आप उनकी बड़े ध्यान से सुना करते थे तथा उस समय पूरी तरह मनन करते थे। सद्विद्या का मूल बीज तो उनके हृदय में विद्यमान था परन्तु उसकी आवश्यकता थी जलसिंचन की और यह कार्य

साहित्यिको की सुन्दर चर्चा द्वारा सम्पन्न किया गया। अल्प अवस्था में ही ये अंग्रेजी तथा बंगला भाषा में कविता की रचना करने लगे। चित्रकला, नाटक एवं संगीत आपकी प्रतिभा के मनोविनोद थे। आप १६ वर्ष की आयु तक 'मानुसिंह' के नाम से कविता किया करते थे। जिनका प्रकाशन 'भारतीय', मासिक पत्रिका में हुआ करता था।

१८७७ में रवीन्द्र डगलैट गये। वहा कुछ दिन ब्राइटन स्कूल मे अध्ययन करने के बाद लंदन विश्वविद्यालय मे प्रविष्ट हो गये। जिस समय आप ट्रीस्टर बनने की आयोजना मे सलग्न थे, उसी समय अपने पिता जी की आज्ञानुसार देश लौट आए। लन्दन से वापिस आने पर आपने 'भग्न-हृदय' 'साध्य गीत', 'विदग्ध-प्रसंग' आदि मार्मिक एवं भावपूर्ण ग्रन्थ तथा लेख लिखे, प्रभात संगीत आदि रचनाएँ पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित, बंगला साहित्य तथा प्रकृति निरीक्षण से युक्त हैं। "गीताजलि" आपकी जगत-ख्याति-प्राप्त पुस्तक है। इसी रचना पर आपको सन् १९१३ ई० मे एक लाख बीस हजार का "Nobl prize" अर्थात् "नोबल पुरस्कार" प्राप्त हुआ था।

रवीन्द्रनाथ का विवाह १८८३ ई० में हो गया था। १९०२ मे आपकी धर्म पत्नी स्वर्ग सिधार गई तथा १९०५ ई० मे लडकी का देहान्त हो गया, पिता देवेन्द्रनाथ १९०५ मे स्वर्ग सिधार गये। १९०६ ई० मे उनका अत्यन्त प्रिय मधुर भाषी लडका भी चल बसा। इन सब घात-प्रत्याघातो का वर्णन आपकी 'स्मरण-शक्ति' तथा 'खेया' मे ललित होता है।

शनै-शनै आपकी ख्याति का शखनाद देश-देशांतरो मे गुँजने लगा। आपकी कविता माधुरी सबको प्रभावित करने लगी। आपकी कृतियों के अनुवाद कई भाषाओ मे प्रकाशित होने लगे। १९०८ मे आप फिर लन्दन आया को गये। वहा के प्रमुख कवियों ने कवि की प्रतिभा को पहचाना। इगलैड से रवीन्द्र अमेरिका गय। १९१३ मे वापिस लौटे। १९१४ मे भारत सरकार ने आपको 'सर' की उपाधि से विभूषित किया। १९१४ में जलिया वाला गोली काण्ड के विरोध में आपने 'सर' की उपाधि वापिस लौटा दी।

कलकत्ता विश्वविद्यालय ने आपको 'डाक्टर ऑफ लिटरेचर' की उपाधि दी। आपकी 'गीताजलि' तथा 'साधना' दो सर्वोत्तम ग्रंथ माने जाते हैं।

राजनीतिक क्षेत्र व स्वतंत्रता संग्राम के आन्दोलन में दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक, महात्मा गाँधी आदि नेताओं को प्रमुख भाग लेते हुए देखकर आपकी आत्मा भी स्वतंत्रता के लिए छटपटाने लगी। १९१६ के पंजाब हत्याकांड से आप बहुत ही दुखी हुए और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहने लगे 'हे भगवान ! मेरा देश उन्नत तथा जाग्रत हो।' आपको गुरुदेव के नाम से सम्बोधित किया जाता था। शांति निकेतन अथवा विश्वभारती की स्थापना १९०१ में लाखों रुपये का प्रबन्ध करके बोलपुर नामक स्थान पर रवीन्द्रनाथ के सत्प्रयत्नों के द्वारा हुई थी। वह शिक्षालय निराले ही ढग का है। इसको देखने के लिए यात्री देश देशान्तर से आते हैं। यह सख्या भारत की अनुपम सम्पत्ति है। इसका मुख्य उद्देश्य आमोद्योग सम्बन्धी सभी योजनाओं को कार्यान्वित करना है।

भारत के साहित्य शिरोमणि विश्वकवि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर के विचारानुसार मृत्यु जीवन की एक सुनहली सव्या है। मृत्यु की भयानकता से निभय रवीन्द्र न ७ अगस्त १९४१ ई० को स्वर्गारोहण किया। यह दुःखद समाचार समस्त विश्व में व्याप्त हो गया और देश व्यापी शोक मनाया गया।

रवीन्द्र जैसी महान् विभूतियाँ जिस कार्य के लिए ससार में आती हैं, उसे सम्पन्न करके अपनी यश-सुरभि से दिशाओं को व्याप्त करके तिरोहित हो जाती हैं। साहित्य में सूर्य की भाँति देदीप्यमान उच्चकोटि के

महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती

वर्तमान युग में भारत के कल्याण का विशेष कार्य गुजरात प्रान्त मे उत्पन्न विभूतियो द्वारा सम्पन्न हुआ है । विश्ववद्य वापू का जन्म भी गुजरात मे ही हुआ था । भारत को खण्डो मे विभाजित होने से बचाने वाले सरदार पटेल भी गुजरात के ही थे । स्वदेश तथा स्वदेशी की भावना को जागृत करने वाले महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती भी गुजराती थे । वे अपने युग के सब से बड़े सुधारक और आर्य-संस्कृति के उद्धारक थे । सत्यपरायणता, निर्भीक अनुपम साहस के कारण विश्व के इतिहास मे जिन महापुरुषो का नाम स्वर्णाक्षरो मे अंकित रहेगा, उनमे स्वामी दयानन्द का स्थान बहुत ऊँचा है । इस महापुरुष ने भ्रालस्य, अकर्मण्यता एव निराशादि विविध व्याधियो से असिद्ध देशवासियो को अपने कठिन परिश्रम से अपने प्राणो की वाजी लगाकर उनमे कर्मन्याता रूपी सजीवनी का संचार कर उन्हें पुन जीवित किया ।

ससार परिवर्तनशील है । इतिहास इस बात का साक्षी है कि किस प्रकार सम्य जातियाँ दासत्व को प्राप्त होती हैं और किस प्रकार महान आत्माओ द्वारा उनका पुनरुद्धार होता है । इसी तरह धर्म मे भी परिवर्तन होते रहते है । धार्मिक कृत्यो मे प्राचीन विचार धारा समा जाती है । १९वीं शताब्दी के अन्त तक प्राचीन आर्य धर्म भी अन्ध-परम्परा और रूढिवाद का शिकार बन गया था । हिन्दू अपने धर्म के मूल तत्व को भूल गये थे । समाज से उदार भावना लुप्त हो गई थी । मनुष्य स्वार्थपरायण और सकुचित हृदय के हो गये थे । अस्त हिन्दू जनता ईसाई एव मुसलिम धर्म मे परिवर्तित हो रही थी । इस प्रकार की विषमता विद्वानो को बहुत खल रही थी । यद्यपि वगाल के राजा राममोहन राय में पर्याप्त ससोधन किया, परन्तु वह पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित थे, स्वामी दयानन्द ने ही जन-जागरण का पुण्य कार्य अपने हाथ मे लिया ।

उनका जन्म मधुकाँटा नदी के किनारे मोरवी राज्य के कस्बे में सम्बत्

१८८१ में हुआ था। मोरवी राज्य के अन्तर्गत टकारा नामक ग्राम को आपके जन्म स्थान होने का सौभाग्य प्राप्त है। आपके पिताजी का नाम कर्षन जी था। कर्षन जी बड़े भारी भूमिधर थे स्वामी का पड़ला नाम मूलशकर था। लोग इन्हें दयाल जी कहकर भी पुकारा करते थे। उस समय किसी को क्या पता था कि यह बालक समस्त भारतवर्ष को सचेत कर उसकी कीर्ति को ससार व्यापी बनाएगा। पाच वर्ष की अवस्था में बालक मूलशकर का विद्यारम्भ-संस्कार कराया गया। संस्कृत व्याकरण, अमरकोश के साथ माय यजुर्वेद का भी अध्ययन करा गया। मूलशकर बचपन में बड़े ही कुशाग्र बुद्धि थे। इस लिए थोड़े समय में ही संस्कृत की अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली।

इनके पिता कट्टर शिवोपासक थे। इसलिए बालक मूलशकर को सच्ची धार्मिक शिक्षा मिली। १३ वर्ष की अवस्था में शिवरात्रि महापर्व आया। पिता के कहने पर मूलशकर बालक ने शिवरात्रि का व्रत रखा। सारे दिन शिवोपासना में व्यतीत हुआ। रात्रि को जागरण किया। शिवभक्त तो अर्द्ध-रात्रि के पश्चात् निद्रादेवी की गोद में खुराटें भरने लगे, परन्तु बालक मूलशकर जागता रहा उन्होंने देखा कि शिव-लिंग पर चूहे चढ़ आए हैं और मिष्टान खा रहे हैं। इस घटना से स्वामी जी का मन शंकाओं से घिर गया। उन्हें इस प्रकार की भक्ति पर अनास्था हो गई। मूर्ति-पूजा प्रवचना प्रतीत होने लगी। इसलिए अनशन तोड़कर मूर्ति-पूजा का परित्याग कर दिया। १७ वर्ष की आयु में उनकी वहन की मृत्यु हो गई। इस मृत्यु ने उन्हें मृत्यु जय बनाने का आदेश दिया।

अपनी वहन की मृत्यु से उनके चित्त में वैराग्य पैदा हो गया। वे सोचने लगे—“ससार नश्वर हैं। इससे किस प्रकार छुटकारा प्राप्त हो सकता है?” इस प्रकार की भावनाओं से युक्त देखकर पिता ने उन्हें विवाह के बन्धन में जकटना चाहा, परन्तु वे बहुत ही सजग निकले। विवाहोत्सव से सुसज्जित घर का परित्याग करके आप निकल भागे। ग्राम-ग्राम तथा नगर

नगर चलते हुए आप अहमदाबाद से बडीदा पहुँचे। सतों के सत्सग और विद्या विनोद मे ही आपका समय बीताया था। नर्मदा तट पर डेढ़ वर्ष व्यतीत किया। चौबिस वर्ष की आयु में चडोद गाँव से डेढ़ कोस पर स्थित एक दक्षिण दण्डी स्वामी से भेंट हुई। सन्यास लेने के पश्चात् १९१२ मे ३१ वर्ष की आयु मे कुम्भ के मेले मे पधारे। कुम्भ के अनाचारों को देख कर पौराणिक रीति-नीति से अरुचि हो गई और समाज की कुरतियों को दूर करने का सकल्प किया।

सच्चे गुरु की खोज मे भिन्न-भिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए आप मथुरा मे स्वामी विरजानन्द जी के पास पहुँचे। कार्तिक सुदी २, वि० सं० १९१७ को उनसे दीक्षा ग्रहण की। तग कोठी मे रहकर बडे कठोर परिश्रम से विद्याध्ययन किया। योग्य गुरु योग्य शिष्य को पाकर घन्य हो गये। विदा हाते समय गुरु दक्षिणा मे गुरु जी ने भारतवर्ष में वैदिक-धर्म के प्रचार की प्रतिज्ञा कराली तथा स्वामी दयानन्द जी ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया।

स्वामी जी गुरु को दिए हुए वचनानुसार वैदिक धर्म के प्रचार मे जुट गए। हरिद्वार के कुम्भ मे 'पाखण्ड खण्डनी पताका' लगाकर यात्रियों को धर्म का गूढ रहस्य समझाया। समस्त देश मे स्वामी जी की धूम मच गई। कुम्भ से लौटकर आपने समस्त भारतवर्ष के मुख्य-मुख्य स्थानों मे भ्रमण किया। आपने अपने सिद्धान्तों का सग्रह कर बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की तथा उसके बाद वैदिक धर्म का डका सारे भारत मे बज उठा। भ्रमण करते करते जब आप शाहपुर पहुँचे, तो जोधपुर नरेश महाराज यशवन्तसिंह का निमन्त्रण मिला। वहाँ स्वामी जी के स्वागत का बडा ही उत्तम प्रवन्ध किया गया। दूसरे दिन आपका भाषण प्रारम्भ हुआ। महाराज स्वयमेव तीन बार दर्शनों को प्राये।

एक दिन स्वामी जी नरेश के निमन्त्रण पर राजमहल मे गए तो वहाँ राजा के पास एक वैश्या को बैठे हुए देखा देखा। स्वामी जी को अत्यन्त खेद हुआ और उन्होंने कहा 'राजन् वैश्या स्थान-स्थान पर भटकने वाली कुतिया

के समान हैं वीरशूर्वल का कुतिया से प्रेम करना और आसक्त होना सर्वथा अनुचित है। केसरी की कन्दरा में ऐसी कल्पिता कृकरी के आगमन का क्या काम ? बस दुर्व्यसन को छोड़ देना चाहिए, जब वेश्या को इस बात का पता चला कि स्वामी जी ने मुझे कुतिया सदृश बताया है, तो उसकी छाती पर साँप लोटने लगा। उसके हृदय में स्वामी जी से बदला लेने की भावना जागृत हो गई। रसोइयो से मिलकर दूध तथा भोजन में विष मिलवा दिया। धीरे-धीरे विष शरीर में फैला गया और स्वामी जी को पेट का दर्द अनुभव हुआ। बहुत उपचार किया, परन्तु कोई पल दृष्टिगोचर नहीं हुआ। स्वामी जी को आबू पर्वत पर ले जाया गया। महाराज यशवन्तसिंह तथा प्रतापसिंह बहुत ही दुःखी हुए, परन्तु स्वामी जी ने सान्त्वना देकर उन्हें विदा कर दिया।

कार्तिक कृष्णा अमावस्या मंगलवार को भक्तों में पक्वान्न वितरण किया गया। स्वामी जी ने क्षीर-कर्म इत्यादि करवाया तथा अपने सेवकों को सम्बोधित करते हुए कहने लगे—‘इस नाशवा क्षणभंगुर शरीर का अब मैं परित्याग कर दूँगा। तुम अपने कर्तव्य-कर्म का पालन करते हुए आनन्द से रहो। ससार में सयोग और वियोग का होना स्वाभाविक है’। देह पर सर्वत्र छाले पड़े रहने पर भी आपका मुख प्रसन्न था।

अन्त में दीपावली के शुभ अवसर पर ससार को प्रकाश से जगमगाता देखकर यह कर्मण्ड ब्रह्मचारी सन् १८८३ में वेद-मंत्रों का पाठ करते हुए अंतिम समय में ‘हे सर्वशक्तिमान ईश्वर तेरी इच्छापूर्ण हो, कहकर इस ससार को छोड़ कर अनन्त ज्योति में विलीन हो गया। हिन्दू जाति स्वामी जी के ऋण से कमी भी मुक्त नहीं हो सकती। वे प्राचीन सस्कृति और पद्धति के भक्त थे। आज के भारत के पुनरुद्धार तथा स्वतन्त्रता। प्राप्ति में आपका बड़ा ही हाथ था।

लोकमान्य तिलक

हमारे राष्ट्र-निर्माण में तिलक का स्थान सर्वप्रमुख है। तिलक ने स्वतन्त्रता को जन्मसिद्ध अधिकार बताकर देश के बच्चे-बच्चे में स्वराज्य की भावना जागृत की थी। जब अंग्रेजी राज्य रूपी विपेले वृक्ष की जड़े इतनी गहराई से जम गई थी कि उनको उखाड़कर फेंकना कोई सुगम कार्य नहीं था तब तिलक जी ने इस कार्य को अपने ऊपर लिया। यह क्रान्ति का कार्य उनके सद्प्रयत्नो द्वारा शीघ्रातिशीघ्र होकर रहा।

काँग्रेस को राष्ट्रीय संस्था बनाने का श्रेय आपको ही है। आपके महान् प्रयत्नो से काँग्रेस जनता की प्रतिनिधि संस्था बनी। इससे पहले कांग्रेस के सदस्य वकील, जमींदार तथा सरकार द्वारा सम्मानित श्रीमन्त ही हुआ करते थे। वे केवल वर्ष भर में एक बार एकत्रित होकर और 'God Save the King' का गीत गाकर तथा नौकरियों और धारासभाओं में भारतीयों की संख्या में अभिवृद्धि के एक दो प्रस्ताव पास करके विसर्जित हो जाते थे। इनका यही कार्य राजनीतिक कार्य माना जाता था। तिलक ने उन्हें अपना मन्त्रव्य बताया कि स्वराज्य मागने से नहीं, अपितु लड़ने से मिलता है। काँग्रेस में तिलक के प्रवेश के बाद ही संस्था का ध्येय स्वराज्य प्राप्ति निर्धारित हुआ।

वाल गगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नगिरि जिले के एक गाव में पण्डित गगाधर रामचन्द्र नाम के अध्यापक के घर में हुआ था। बाल्यकाल में ही आपको अपने पिता का वियोग सहना पड़ा। माता ने कष्टों को सहन करके आपकी शिक्षा का प्रबन्ध किया। १८७९ में आपने बी० ए० एल० एल० बी० परीक्षा पास कर ली। यद्यपि उन दिनों इस उपाधि का बड़ा ही मान था, इसके द्वारा सम्मान तथा धन दोनों ही प्राप्त किये जा सकते थे परन्तु आपने सेवा का ही मार्ग अपनाया।

बचालत का काम छोड़कर लोकमान्य तिलक ने शिक्षा के क्षेत्र में पदार्पण किया। इन दिनों पूना में 'इंगलिश स्कूल' नाम की एक शिक्षा संस्था

थी तभी तिलक उसके स चालकों के साथ मिल गये और नाममात्र का वेतन लेकर इसके सँरक्षक बन गए। पाँच मित्रों के सहयोग से स्कूल का यश महाराष्ट्र में फैल गया। स्कूल खोलने का ध्येय राजनीतिक चेतना जागृत करना था। परन्तु जब उन्हें अपना लक्ष्य पूरा होता नहीं दिखाई दिया तो आपने समाचार-पत्रों का सहारा लिया तथा 'केसरी' नाम के मराठी दैनिक और 'मराठा' नाम से अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार-पत्रों को जन्म दिया।

अपने पत्रों द्वारा सरकार की अन्यायपूर्ण नीति की कटु आलोचना की सरकार ने 'केसरी' पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इस कारण आपका यश और भी फैल गया। केसरी पत्र द्वारा तिलक जी ने कोल्हापुर के अंग्रेज दीवान की कड़ी निन्दा की। इसी अपराध में आपको तथा आपके साथी आगरकर को पकड़ कर चार मास का दण्ड मिला। कारागार से मुक्त होकर आपने फर्गुसन कालिज दक्खिन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना भी की, परन्तु मित्रों के साथ मतभेद होने के कारण आपने सोसाइटी से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया तथा राजनीतिक क्षेत्र में उतर आए। महाराष्ट्र में चैतन्य की लहर दौड़ गई।

आपने महाराष्ट्र में शिवाजी जयन्ती मनाने का विशाल आयोजन किया, ताकि जनता में देश-प्रेम, स्वतन्त्रता तथा स्वाभिमान के भाव जाग उठें। कांग्रेस के कार्यों में आप अब बड़ी तत्परता से सहयोग देने लगे। पूना के १९०६ के कांग्रेस अधिवेशन के आप मन्त्री निर्वाचित हुए, किन्तु मतभेद के कारण त्यागपत्र दे दिया। बम्बई म्युनिसिपल कार्पोरेशन के सदस्य रहकर आपने 'केसरी' द्वारा १८९६ की फ़ैली हुई प्लेग बीमारी के समय सरकार की फिर आलोचना की। अधिकारी वर्ग आपकी इस प्रकार की आलोचना से चिड गए तथा प्लेग कमिश्नर मि० रैण्ड की हत्या के अभियोग में आपके स्नेहो की उत्तेजनात्मक ठहरा कर १६ मास की कंदा का दण्ड सुना दिया गया, देश भर में असन्तोष की लहर दौड़ गई।

इसके पश्चात् आपने वंग-भग आन्दोलन में भाग लिया नरमदल तथा

नरमदन का विरोध आरम्भ में बहुत बड़ था गया। श्रीमती एनीबेसेंट के साथ मिलकर Home Rule League की स्थापना की। आठवीं वर्ष तक आन इसी संस्था में काम करते रहे। कांग्रेस की दायें ओर नरमदनी नेताओं के हाथ में रही। सरकार ने नरमदन वालों की इस फूट से लाभ उठाकर कुचलना चाहा। १९०८ में लुधियाना बीस में एक सरकारी अफसर पर बन रोक। इस सम्बन्ध में आनके घर की नी उलासी ली गई तथा एक जाई जिस पर कुछ 'फासटोरस' सम्बन्धी बातें लिखी थी लिखा। इस उसी जनराट पर आनका सम्बन्ध कारिकाारी इन से स्थापित कर अंग्रेजी जदों ने आनको छः वर्षों के कारागारी का दण्ड सुना दिया। भारतीय जनता के असंतोष एवं विद्रोह के कारण वह कारागारी की सजा सवागत दण्ड में परिवर्तित हो गई। १९१४ में आन जेल से छूटे।

जिस समय आन जेल से मुक्त हुए, उस समय प्रथम महाद्वन्द्व प्रारम्भ हो चुका था। नरमदन वाले नेता तथा गांधी जी पूर्णतया अंग्रेजी की सहायता कर रहे थे। तिलक की इसके विरुद्ध थे। अन्त में दोनों दलों में समझौता हो गया। तिलक की १९१६ के लखनऊ अधिवेशन में सम्मिलित हुए। इसमें तिलक की का वही वृत्तमान से स्वागत हुआ। आनने इस अधिवेशन में बड़ा ही जोशीला भाषण देते हुए बढाना 'स्वायत्त हमारा वरुण सिद्ध अधिकार है'। तिलक की का वह भाषण इतिहास में अनर रहेगा।

भारतीय जनता की पुकार की भारत के सिप्टनमन्डल द्वारा ब्रिटेन के लोकमन्त्र को भारत की स्वतन्त्रता के पक्ष में करने के लिए आपने प्रयत्न करना चाहा किन्तु भारत सरकार ने इस कार्य के लिए अनुमति न दी। इसी बीच एक अंग्रेज शिरोन ने 'Unrest in India' नामक पुस्तक में तिलक की परमारोत लगाए। आनने उस पत्रकार पर इंग्लैंड में मुकदमा चलाया। यद्यपि आपको समिन्धोग में सरलता प्राप्त नहीं हुई, तो भी आपके विद्वत्तापूर्ण वक्तव्य की धाक अंग्रेज राजनीतिज्ञों पर इतनी पड़ गई कि स्वयं

शिरौल ने आपकी महानता को स्वीकार करके मुकद्दमे के अन्त में श्रद्धाञ्जलि दी ।

जब आप इंग्लैंड में थे, तो भारत सरकार ने रोलेट एक्ट पास करके भारतीयों पर अत्याचार तथा जुल्म की हद कर दी । इस एक्ट का विरोध सभी दलों ने किया । गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ हो गया । इंग्लैंड से आने पर आप कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में पहुँचे और वहाँ पर बड़ा ही प्रभावशाली भाषण दिया ।

निरन्तर अथक परिश्रम तथा करावास का यन्त्रणाओं से आपका शरीर जर्जरित हो गया । जिस समय आपकी ६३ वी वर्षगांठ का बम्बई में आयोजन हो रहा था, सहसा आपका स्वास्थ्य खराब हो गया । डाक्टरों ने बहुत ही प्रयत्न किए, परन्तु आप न बच सके । जुलाई की रात्रि को बारह बजकर चालीस मिनट पर आपका पंचभौतिक शरीर समाप्त हो गया । सब ओर निराशा के बादल मँडरा गए । अन्त्येष्टि क्रिया-कर्म सस्कार चौपाटी पर किया गया । वहाँ आज भी आपकी एक मूर्ति स्थापित है । मृत्यु के समय भी सतत अभ्यास और गीता-प्रेमी होने के कारण आपकी जिह्वा पर श्लोक था—

“परित्राणाय साधूना, विनाशाय च दुष्कृताम

धर्मसंस्थानानार्थाय, स भवामि युगे युगे ।”

माडले जेल में आपने गीता पर एक हजार पृष्ठों का ग्रन्थ लिखा था । जो ‘गीता रहस्य’ नाम से प्रसिद्ध है । आप इतिहास के असाधारण विद्वान थे । राष्ट्रीय चेतना के उत्थान में आपने बड़ा ही अनुपम कार्य किया । इसलिए राष्ट्र निर्माताओं में आपका स्थान बड़ा ही ऊँचा है ।

लाला लाजपतराय

पंजाब ने सदियों स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्न किया अतः पंजाब के वीर सपूतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध भी युद्ध किया। पंजाब के नवयुवक चन्द्रशेखर अजाद और भगतसिंह जैसे देश भक्त और क्रांतिकारी उगलियों पर गिने जा सकने हैं। इन सबके प्रेरक थे लाला लाजपतराय। लालाजी ने आर्यसमाज से प्रभावित होकर भारत के पुनर्निर्माण के मार्ग का अनुसरण किया था। उस समय को सामने रखते हुए इनका प्रयत्न बड़ा ही प्रशंसनीय था।

लाला लाजपतराय का जन्म फिरोज़पुर में हुआ था। उनके पिता श्री राधाकृष्ण अग्रवाल मभी धर्मों पर अधिकार रखते थे और विद्वान पिता का पुत्र भी पीछे नहीं था। सदैव कक्षा में प्रथम आना और छात्रवृत्ति प्राप्त करना, कालिज की पढाई अत्यन्त रुचि से करना, उसकी योग्यता का प्रमाण था। तभी से उनके हृदय में सदा देश-प्रेम हिलोरें मारता था, इसके पश्चात् उन्होंने वकालत पास की और सामाजिक जीवन में प्रवेश किया।

वे अच्छे वकील सिद्ध हुए। कालेज में ही भाषण का गुण उनमें आ चुका था। अतः अपनी कुशाग्रबुद्धि, भाषणकला और प्रतिभा के कारण उनका समाज में आदर होने लगा।

लाला जी आर्यसमाजी थे। बचपन से ही वे आर्यसमाज की गतिविधियों में रुचि रखते थे, और डी० ए० बी० कालेज की स्थापना, उसमें अवैतनिक अध्यापन कार्य तथा आर्यसमाज का पचार ही उसके जीवन का लक्ष्य था। लाहौर का अनाथालय भी आपकी शुभकीर्ति का स्मारक था। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में दुर्भिक्ष और काँगडा भूचाल के समय भी आपने पीड़ितों की प्रकथनीय सेवायें की थीं।

राजनीतिक दृष्टि से भी लाला जी पंजाब कांग्रेस के सर्वश्रेष्ठ नेता थे। १९०५ में भारतीय जनता की माग को अंग्रेजी जनता तक पहुँचाने के लिए लाला जी तथा श्री गोखले इंग्लैण्ड गए। इंग्लैण्ड में भारतीय भावनाओं का

प्रचार किया। अन्त में इ गलैण्ड से लौटकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आजादी मागने से नहीं मिलती यह शक्ति और सघर्ष से मिलती है।

वग-भग आन्दोलन प्रारम्भ हुआ, उन्हें माडले जेल भेज दिया गया। इसके उपरान्त कांग्रेस के दो दल हो गए—एक गर्म दल तथा दूसरा नर्म दल। गर्म दल के लोग भारत की आजादी क्रान्ति और शस्त्र की झंकार से प्राप्त करने के इच्छुक थे। इसके विपरीत नर्म दल वैधानिक रीति से तथा गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसात्मक ढंग से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील था। सन् १९१४ में लाला जी अमेरिका गए। इसी बीच लडाईं छिड़ गई। लाला जी सदैव ही अंग्रेजों की आखी खटकते रहे। वे उन्हें अपना सबसे भयानक शत्रु समझते थे।

पंजाब के ऐतिहासिक जलियाँवाला बाग काण्ड ने विदेश में बैठे लाला जी को स्वदेश लौटने के लिए व्याकुल कर दिया, किन्तु गोरशाही ने भयकर परिणाम के भय से उन्हें अनुमति न दी। अतः शेर को अपनी भूल मिटाने का अवसर न मिला। निदान पंजाब केमरी को अमेरिका में पर्याप्त समय व्यतीत करना पड़ा। उन्होंने उस अपूर्व अवसर का समुचित सदुपयोग किया। अपने लेख और भाषणों तथा वातचीत द्वारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम, भारतवासियों की कर्णजानक स्थिति और अंग्रेज शासन के अत्याचारों से वहाँ की जनता को परिचित कराया। इस प्रकार लाला जी ने इस बीच में अमेरिका की सम्मति बहुत कुछ भारत के पक्ष में कर ली थी। सन् १९१८ में आप स्वदेश लौटे।

गांधी जी के असहयोग आन्दोलन में आने भाग लिया और कारावास में क्षय रोग से पीड़ित हो गए, कुछ दिनों पश्चात् आपने कांग्रेस की हिन्दू विरोधी विचारधारा को ध्यान में रखकर हिन्दू महासभा की सदस्यता ग्रहण की और १९२५ में हिन्दू महासभा के प्रधान निर्वाचित हुए।

१९२८ में आप साइमन कमीशन का वहिष्कार किया। २० अक्टूबर को साइमन कमीशन लाहौर पहुँचा। लाला जी तो साइमन कमीशन की

प्रतीक्षा ही कर रहे थे। उन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए जलूस का आयोजन किया। जन-समूह ने लालाजी के नेतृत्व में साइमन कमीशन विरोधी नारे लगाए। उसी समय मजिस्ट्रेट की आज्ञा से लाठी चार्ज हुआ और सबसे अधिक लाठियाँ लाला जी को मारी गईं। फलस्वरूप १७वें दिन लाला जी स्वर्ग सिधारे, जिससे सारा देश सतप्त हो गया। किन्तु वह वीर तो अपना प्रण निभा चुका था, आज भी उनके वाक्य उतने ही ताजे हैं, जितने मृत्यु से पूर्व थे—

‘मेरे मिर पर लगी प्रत्येक लाठी भारत के अंग्रेजी साम्राज्य में कील का काम करेगी और उसे चैन से न बैठने देगी’।

इतिहास उस कठोर सत्य का साक्षी है। भारत स्वतन्त्र हुआ, जो उस शहीदों के बलिदान और त्याग का ही फल है। लाला जी के संकेत पर पचनद के नवयुवक रक्त की नदियाँ बहा सकते थे। परन्तु उन्होंने तो अहिंसा का व्रत लिया था। सत्य तो यह है कि लाला लाजपतराय पंजाब सरकार के हाथों शहीद हो गए। उनका बलिदान रणभूमि में श्राव्य वीरों की भाँति हुआ। जैसा वीरतापूर्वक जीवन था वैसी ही वीरतामयी मृत्यु भी हुई। वास्तव में लाला जी का क्षेत्र बहुत ही व्यापक था। वे अच्छे सम्पादक, लेखक तथा वक्ता भी थे। लाहौर की ‘Servants of the Peoples Society’ आपकी अक्षय कीर्ति की स्मारक है। पंजाब में आपका बड़ा आधिपत्य था। वे वास्तव में पंजाब केसरी थे।

क्राँतिदूत सुभाषचन्द्र बोस

किसी को जगाने के लिए आवाज लगाना ही बहुत होता है। किसी को हिला-डुला कर उठाया जा सकता है। किन्तु किसी-किसी की नींद को भगाने के लिए तो पूरा तूफान ही उठाना पड़ता है। भारत भी ऐसी ही गहरी नींद में ऊँव रहा था और जगाने के लिए कुछ लोग इसे आवाज लगा रहे थे, कुछ इसे हिला-डुला रहे थे, किन्तु बगल का एक सपूत सोच रहा था कि जब तक एक भयकर तूफान न आयेगा इसकी आख न खुलेगी। इसने एक हुंकार भर कर क्राँति का शख फूँक दिया। हाथों में अगारे लेकर वह आधी की तरह एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक समस्त देश के ऊपर छा गया। भारत की आँख खुली। उसने देखा कि एक क्रान्तिदूत उसे सजग होने के लिए ललकार रहा है। देश में जागरण हो गया और सब उस जागरणकर्ता सुभाषचन्द्र बोस के सकेतो पर नाचने लगे। वही एक व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत के सार्वजनिक जीवन में एक बार नहीं, अनेक बार महात्मा गाँधी जैसे बड़े नेता से टक्कर ली। उनकी नीति के कट्टर विरोधी भी उनकी दृढ़ता, स्पष्टवादिता और तेजस्विता की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करते थे।

बाल्यकाल से ही सुभाषचन्द्र बोस का स्वभाव बड़ा ही विचित्र था। उड़ीसा की राजधानी कटक के एक उच्च कुल में आपका जन्म हुआ था। आपके पिता रायवहादुर जानकीदास बोस कटक म्युनिसिपैलिटी तथा जिला बोर्ड के प्रधान तथा नगर के गण-मान्य वकीलो में थे। नेताजी की माता श्रीमती प्रभावती बड़ी ही सीधी-सादी तथा धार्मिक विचारों की स्त्री थी। सुभाष की पाँच बहिनएँ व छ भाई थे। इन सबने अपने-अपने क्षेत्रों में पर्याप्त सफलता प्राप्त की थी। सुभाष की प्रारम्भिक शिक्षा एक यूरोपियन स्कूल में हुई। जीवन के दस तक वे ग्रहचारी रहे, उनके चरित्र पर कोई बलक नहीं लगा। मैट्रिक में सुभाष कलकत्ता यूनिवर्सिटी में द्वितीय रहे और प्रेजीडेन्सी कालिज में प्रवेश प्राप्त किया। कालिज में अग्रज प्राध्यापक से झगटा हो गया, जिसके परिणामस्वरूप प्राइमरी बड़े कालिज टोना पड़ा। उसके बाद प्राप सेंट्रिश चर्च कालिज

में प्रविष्ट हो गए और कलकत्ता विश्वविद्यालय से बी० ए० (ग्रान्स) की उपाधि प्राप्त की। १९१९ में वे सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने के लिए इंग्लैंड गए तथा परीक्षा में कठोर परिश्रम के बाद छ महीने में ही चौथा स्थान प्राप्त कर उत्तीर्ण हो गए। परन्तु इस परीक्षा से कठोर एक और परीक्षा उनके सामने थी। उन्हें स्वतन्त्रता और परतन्त्रता में एक को चुनना था और उन्होंने स्वतन्त्रता को ही चुना। बंगाल प्रान्त की उम महान् विभूति ने साम्राज्यवाद की शोषक मशीन का पुर्जा बनने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। आपने भोगी बनने की अपेक्षा योगी होना श्रेयस्कर समझा।

मुभाष बाबू पर देशबन्धु श्रीदास का विशेष प्रभाव पड़ा। उनकी कर्मठता तथा विद्वत्ता देखकर देशबन्धु को उन पर पूरा विश्वास हो गया और इसलिए ये उनके सच्चे सहयोगी बन गए। सन् १९२५ के दिसम्बर में स्वयं-सेवकों के सगठन कार्य में सर्वप्रथम इन्हें गिरफ्तार किया गया। 'प्रिंस आफ वेल्स' की यात्रा के वायकाट आयोजन में इन्होंने भाग लिया। देशबन्धु द्वारा आयोजित स्वराज्य पार्टी के आयोजन में पर्याप्त सहयोग दिया। २५ अक्टूबर को आत हत्या के प्रोत्साहन देने के कारण गिरफ्तार करके माडले जेल भेज दिया गया। स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण १७ मई सन् १९२७ को मुक्त कर दिए गए। उस समय दास बाबू की मृत्यु हो चुकी थी। जेल में मुक्त हो जाने के बाद मद्रास कांग्रेस के अध्यक्ष डा० अन्सारी ने उन्हें कांग्रेस का प्रधान मन्त्री नियुक्त किया।

मुभाष बाबू स्वभाव से विद्रोही और प्रतिवादी थे। इसलिए आप शीप-निवेशिक स्वराज्य की योजना पर सहमत नहीं हुए। आप पूर्ण स्वराज्य के पक्षपाती थे। अगले साल कांग्रेस ने लाहौर में यही प्रस्ताव सर्वसम्मति से पार किया जिसका मुभाष ने हृदय से स्वागत किया।

गांधी जी से विरोध होने पर भी आप उनके नेतृत्व के आदोलनों में अग्रणी भाग लेते रहे। १९३० में कानून भंग करने पर आप पुन गिरफ्तार हुए। जेल में स्वास्थ्य खराब हो गया। स्वास्थ्य लाभ के लिए सरकार से विदेश जाने की अनुमति प्राप्त होने पर आप यूरोप चले गए। रोम की भी यात्रा

की। विदेश में प्रायः तीन-चार वर्ष रहकर वहाँ के वातावरण को भारतीयों के अनुकूल बना डाला।

यूरोप यात्रा की समाप्ति पर जब आप भारतवर्ष लौटे तो हरिपुरा कांग्रेस के प्रधान निर्वाचित हुए। कांग्रेस के सभापति पद से उन्होंने जो भाषण दिया वह श्रोजस्वी होने के साथ-साथ मौलिक भी था। आपने फंडरल योजना का तीव्र विरोध किया। अगले वर्ष के लिए कांग्रेस अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ तो सुभाष बाबू डा० पट्टाभि सीताराममैया के विरुद्ध २०३ वोट से विजयी हो गए। उसी समय गांधी जी ने कांग्रेस छोड़ने की अपनी इच्छा प्रकट की। सुभाष बाबू ऐसा नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और अग्रगामी दल (Forward Block) का निर्माण कर लिया।

कुछ दिनों के पश्चात् भारत-रक्षा कानून के अंतर्गत उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। आपने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। इसलिए जेल से मुक्त करके घर पर नजरबन्द कर दिया गया। बन्धन से मुक्त होने के बाद आपने बहुत सोच विचार कर समाविश्य होने की घोषणा कर दी। मौलवी का वेश बनाकर सब की आँखों में धूल भोकर निकल गए तथा काबुल होते हुए जर्मनी पहुँच गए। वहाँ इन्होंने आजाद हिन्द सेना की नींव डाली और जापान की सहायता द्वारा ब्रह्मा तथा मलाया से अंग्रेजों को भगा दिया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए सैकड़ों लड़के तथा लड़कियों ने सुभाष को रक्त से हस्ताक्षर करके दिए। आजाद हिन्द फौज १६ राष्ट्रों द्वारा मान भी ली गई थी। सुभाष बाबू ने अपने सैनिकों को कहा था—“तुम मुझे अपना सून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा।” उन्होंने वहाँ “जयहिन्द” और “दिल्ली चलो” का नारा लगाया था। ५ जुलाई १९४३ को सुभाष ने इसके नेतृत्व की दागडोर अपने हाथ में ली। आजाद हिन्द फौज ने तिरंगा झण्डा लेकर अंग्रेजी सेना पर आक्रमण किया। ‘इम्फाल और अराकान’ का पहाड़ियाँ आजाद हिन्द फौज के नारों से गुंजायमान हो गयीं। १९४५ में दूसरा आक्रमण किया गया, परन्तु जर्मनी की हार के साथ युद्ध का पासा ही पलट गया।

आजाद हिन्द फौज के सैनिक भी गिरफ्तार कर लिए गए । दुर्भाग्यवश सुभाष बाबू वायुवान द्वारा जब जापान को जा रहे थे तो मार्ग में जहाज में आग लग गई और आप भी उसके शिकार हो गए । परन्तु इस समाचार को सन्दिग्ध माना जा रहा है और समय-समय पर समाचार मिलते हैं कि नेताजी जीवित हैं ।

उनके चेहरे पर दिव्य तेज था, मातो अभी किसी अदृश्य शिल्पी ने गढ़ा हो । उनके नेत्रों में असीम प्रकाश तथा वाणी में कडक तथा भावुकता थी, जो कायर पुरुष को भी पौष से युक्त कर देती थी । वास्तव में वे भारत की उमंगो तथा आकाशाश्रो की प्रतिमूर्ति थे । उनके भाषण शेर की गर्जन के समान थे, जिन्हे सुनकर ब्रिटिश साम्राज्यवादी गौदड़ की तरह डर जाया करते थे । उनमें विद्युत् जैसी आकर्षण शक्ति विद्यमान थी । निश्चय ही वह भव्यमूर्ति भुलाने पर भी नहीं भुलाई जा सकती । वह तो भारतवासियों के हृदय पटल पर सदा-सदा के लिए अंकित हो गई है । वे जीवन पर्यन्त ब्रिटिश राज्य की आखों में खटकते रहे । वे तो ज्वालामुखी के सदृश थे । नेता जी भारत की आजादी लिए सच्चे क्रान्तिकारी दूत बनकर आये थे ।

महात्मा गाँधी

भारत की पुण्य-भूमि में कितने ही महापुरुषों ने जन्म लिया । राम कृष्ण, गोविन्द और शिवा, बुद्ध, कवीर और चैतन्य । सभी महापुरुषों ने भारत के गौरव को बढ़ाया । जिस युग में हमारा जन्म हुआ है, उस युग में महानतम व्यक्ति ने भी भारत में ही जन्म लिया और भारत को ही नहीं अपितु ससार की पीड़ित मानवता को सत्य व अहिंसा का अमोघ शस्त्र देकर विश्व

को शान्ति का पाठ पढाया । वह विश्वन्ध महात्मा गांधी जी थे । ऐसा सौभाग्य हमारे देश को ही प्राप्त है कि उसने एक ऐसी दिव्यात्मा को जन्म दिया जिसकी गणना सदियों तक ससार के श्रेष्ठतम पुरुषों में की जाएगी ।

काठियावाड़ के अन्तर्गत पोरबन्दर में एक सम्भ्रान्त और कुलीन गांधी परिवार निवास करता था । कर्मचन्द गांधी उस परिवार के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे । वे पहले पोरबन्दर, फिर राजकोट और बीकानेर राज्य में दीवान-पद पर रहे । उनकी पत्नी पुतलीबाई बड़ी साधु और धर्मनिष्ठ स्वभाव वाली थीं । इसी दम्पति के यहाँ २ अक्टूबर सन् १८६९ को बालक मोहनदास गांधी का जन्म हुआ । माता की आस्तिकता तथा सत्यपरायणता की बड़ी गहरी छाप बालक पर पड़ी । बाल्यकाल में साधारण शिक्षा हुई । बुद्धि भी विशेष तीव्र न थी । सकोचशील होने के कारण वे और भी अधिक साधारण श्रेणी के प्रतीत होते थे, किन्तु सत्यनिष्ठ और माता-पिता की भाँति आपके आकर्षक गुण थे । कुछ मित्रों की संगति से सिगरेट पीने का शौक लगा था । फिर चोरी भी की, परन्तु पिता के सामने अपने अपराध को स्वीकार करके पश्चात्ताप किया ।

गांधी जी बचपन में बड़े शान्त और सरल प्रवृत्ति के थे । किसी से बात करना इनको सुहाता न था । इन्होंने मैट्रिक पास किया और इनके कुटुम्बियों ने केवल १३ वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया । इनको बैरिस्ट्री पास करने के लिए विलायत भेज दिया गया । विलायत में इन्होंने पढ़ाई के साथ विदेशी सभ्यता और सस्कृति के सभी अंगों और उपगों में निपुणता प्राप्त की । नृत्य, संगीत आदि की भी शिक्षा ली, किन्तु भावावेश में ही और कुछ समय पश्चात् उसे अघूरा छोड़ दिया ।

भारत लौटने पर आपने अपनी वकालत आरम्भ की और एक मुकदमे के लिए दक्षिणी अफ्रीका को प्रस्थान किया । वहाँ पर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की दयनीय दशा देखी—भारतीयों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता था । गोरो और कालो के भेद ने गांधी के हृदय में वह ज्वाला उत्पन्न की, जिसने समय आने पर गोरो का भारत से सदा के लिए विस्तर

गोल कर जाने को विवश कर दिया। गांधीजी ने वैधानिक ढंग से युद्ध छेड़ दिया और नवीन, किन्तु अमोघ सत्याग्रह का शस्त्र प्रपनाया।

दक्षिण अफ्रीका में गाँधी जी जन-प्रिय तो हो ही चुके थे, फिर भारतीय राजनीति भी मानो उसका स्वागत करने को तैयार खड़ी थी। लोकमान्य तिलक और गोखले भी मैदान में थे। गांधी जी भारतीय स्वतन्त्रता के वीर सेनानी बन गए और शनैः शनैः भारतीय राजनीति के अग्रगण्य बन गए।

सन् १९१४ के महायुद्ध में भारत को स्वतन्त्रता देने की शर्त पर गाँधी जी ने ब्रिटिश सरकार को सहयोग दिया। किन्तु अंग्रेजों ने भारत को रीलेट एक्ट और जलिया वाला काण्ड आदि ही पुरस्कार स्वरूप दिए।

नमक-कर के पश्चात् आपको १९३१ में गोलमेज कान्फेंस में आमन्त्रित किया गया। १९३८ में आपकी सहमति से कांग्रेस ने विभिन्न प्रान्तों में अपने मन्त्रिमण्डल बनाए और १९३६ के महायुद्ध में भारतीयों की सहमति लिए बिना अंग्रेजों ने भारत को युद्ध में सम्मिलित राष्ट्र घोषित कर दिया। आप साम्प्रदायिकता के कट्टर शत्रु थे। आपने प्राणों की बाजी लगाकर साम्प्रदायिक आग को शान्त किया।

किन्तु कुछ व्यक्तियों के हृदय की दुष्प्रवृत्ति शान्त न हुई और उनकी दैनिक प्रार्थना में किसी नवयुवक ने बम फेंका। गाँधी जी तो बुद्ध की भाँति ही थे। वह तो क्राइस्ट थे। उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और दस ही दिन के बाद ३० जनवरी को भारत में घोर काली रात्रि की भाँति चारों ओर अंधेरा छा गया और हुआ वही जी जोसस क्राइस्ट ईसा मसीह और सुकरात तथा मसूर के साथ हुआ था। एक नासमझ हिन्दू नवयुवक नाथूराम गोडसे ने रिवाल्वर की तीन गोलियों से भारत के महान् सत, विश्व की पीडित मानवता के एकमात्र सहारे और विश्व के महान्तम व्यक्ति को इस ससार से विदा कर दिया। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में प्रकाश बुझा नहीं क्योंकि यह तो लाखों, हजारों व्यक्तियों के हृदय को प्रकाशित कर चुका था।

गाँधी जी नेता, विचारक और आध्यात्मिक पुरुष थे। वह हमें स्वतन्त्र

कर गए ससार को शान्ति और सत्य का मार्ग बता गए तथा भारत की कीर्ति को विश्व में फैला गए। उनकी मृत्यु से ससार के सभी भण्डे भुक गए, सभी ने उनको श्रद्धाज लिया दीं। वे अमर हो गए और भारत की कीर्ति को अमर कर गए। वे इस युग के सबसे महान् पुरुष थे। शरीरिक गठन के नाते अत्यन्त दुर्बल थे परन्तु उनकी आकृति में सब प्रकार का प्रभावशाली आकर्षक गुण प्रकट होता था। वे अपने लक्ष्य से अछड़ी तरह परिचित थे तथा उन्हें अपने ऊपर अगाध विश्वास था। उन्होंने शताब्दियों से सोये हुए भारतवर्ष को लक्ष्य किया था। देश में आत्म सम्मान की लहर दौड़ाई। आपका रहन-सहन ब्रह्म ही सीधा-सादा था। आप उच्चकोटि के सुधारक थे। सत्य तथा अहिंसा के पक्षपाता थे। आपका चरित्र केवल भारतवासियों के लिए ही नहीं अपितु विदेशियों के लिए भी अनुकरणीय है। भारत को एक महान् राष्ट्र बनाने वाले आप ही थे। भारत की सूखी नसों में रक्त का संचार करने वाले आप ही थे। आप भारत के हृदय सम्राट् थे और रहेंगे। आपके जन्म से भारत को महान् गौरव प्राप्त हुआ है। आपकी अन्तरात्मा देश के दलित कण-कण में व्याप्त है। भारतीय सस्कृति का मूलमन्त्र केवल इन्हीं के प्रसाद का एकमात्र आधार है नि.सन्देह ऐसे कर्मयोगी को उत्पन्न कर भारत माता सदैव पूज्य-दृष्टि से देखी जायेगी।

सरदार वल्लभभाई पटेल

हमारे देश को यदि सरदार पटेल जैसे लोह पुरुष प्राप्त न होते तो हम स्वतन्त्रता के सग्राम में इतनी शीघ्रता से विजय का मुख न देख सकते और न ही प्राप्त की हुई स्वतन्त्रता की सम्यक प्रकार से रक्षा कर सकते थे। हमारा प्यारा भारतवर्ष भिन्न भिन्न राज्यों एवं प्रान्तों में खड-खड हो जाता। सरदार पटेल की चाणक्य नीति ने उस समय की अराजकता और प्रान्तीय

विप्लवो को बड़ी ही विलक्षणता से हल किया। ऐसे ही महान् पुरुषो द्वारा राष्ट्र का निर्माण हुआ करता है। भारत में श्री जवाहरलाल नेहरू की उच्च विचारधारा के साथ सरदार पटेल की क्रियात्मक नीति का बड़ा ही सुन्दर समन्वय हुआ, जो कि हमारे राष्ट्रीय इतिहास के लिए एक अमर वरदान सिद्ध हुआ।

सरदार पटेल का जन्म गुजरात प्रान्त में नाडियाद के निकट करमसद गाँव में एक किसान परिवार में हुआ था। आपके पिता भूवेर भाई ने झाँसी की रानी की सेना में अंग्रेजों के विरुद्ध १८५७ के गदर में भाग लिया था। भूवेर भाई ६० वर्ष तक जीवित रहे और उस अवस्था में भी कच्चे चावल और ज्वार खाकर उन्हें पचा सकते थे। माता लाडवाई ८० वर्ष की होने पर भी चर्खा चलाती थीं। बल्लभ भाई की अपने अध्यापको से नहीं बनती थी। आपका विवाह भूवेरदाई नाम की बालिका के साथ मैट्रिक उत्तीर्ण करने से पहले ही हो गया था। इनकी धर्मपत्नी डाह्या भाई पटेल नामक पुत्र और मणिबेन नामक पुत्री को छोड़कर परलोक गामिनी हो गई। २२ वर्ष की अवस्था में पटेल ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और वकील की हैसियत से काम करना प्रारम्भ कर दिया। आपकी वकालत बड़ी धूमधाम से चल निकली। गोधरा में दो वर्ष वकालत करने के बाद यह अपने भाई विट्ठल भाई के पास बोरसद चले गए। फौजदारी में यह जोड़ी अनुपम थी। अन्त में अपने सचिव घन से आप इंग्लैंड गए और वहाँ से बैरिस्ट्री पास कर आए और खूब घन तथा यश कमाया।

महात्मा गाँधी जी की अहिंसा को ये अश्व्यवहारिक बताया करते थे। प्रारम्भ में इनको गाँधी जी का सत्याग्रह सिद्धान्त बेकार प्रतीत होता था, परन्तु बाद में ये गाँधी जी के अनन्य भक्त बन गए। महात्मा जी के अनुयायी बनकर देश सेवा का व्रत ले लिया, और यह घोषणा कर दी—“देश को तभी स्वतंत्रता मिलेगी जब सैकड़ों युवक सन्यासी बनकर देश सेवा के क्षेत्र में बढ़ेंगे।” गोधरा के कांग्रेस अधिवेशन के आप सयोजक मंत्री बने तथा उत्साह

पूर्वक कार्य सम्पन्न किया। दो वर्ष बाद कालत छोड़कर देश सेवा में सलग्न हो गये। महात्मा जी उनकी अनुमति के बिना कोई काम नहीं करते थे। उन्होंने खेडा सत्याग्रह को सफल बनाने के लिए सम्पूर्ण शक्ति लगा दी। गाँधी जी ने अपनी 'आत्मकथा' में लिखा है—“मेरी राय में सत्याग्रह की बड़ी सफलता यह है कि वल्लभ भाई मुझे मिले।” इसके बाद वे महात्मा जी के दाहिने हाथ बनकर ही देश की राजनीति में कार्य करते रहे।

सरदार वल्लभ भाई पटेल में कार्यकर्ताओं को संगठित करने की अद्भुत योग्यता थी। खेडा, जोरसद तथा वारदौली के सत्याग्रह आपकी योग्यता की कसौटी हैं। सर्वप्रथम तो उन्होंने छोटे-छोटे सत्याग्रह का ही संचालन किया जिसमें उनकी ख्याति गुजरात प्रान्त तक ही सीमित रही। वारदौली के सत्याग्रह की सफलता से सरदार की ख्याति देश के कोने-कोने में व्याप्त हो गई। वारदौली की विजय के पश्चात् सरदार की गणना समस्त भारत के अग्रणी नेताओं में होने लगी तथा बापू जी ने इसी सत्याग्रह की विजय के उपलक्ष्य में आपको 'सरदार' की उपाधि से विभूषित किया। वास्तव में कांग्रेस का सुदृढ़ सस्था बनाने तथा उसके आन्तरिक मामलों को सुलझाने में जितना अधिक हाथ आपका था, उतना अन्य किसी व्यक्ति का नहीं। गाँधी जी ने राष्ट्रीय आन्दोलन को चेतना तथा स्फूर्ति प्रदान की, नेहरू द्वारा उसकी विदेश नीति का निर्माण हुआ तथा सरदार ने उसके आन्तरिक भाग को परि-पुष्ट किया।

साबरमती आश्रय में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें नमक के कानून तोड़कर सत्याग्रह करने का निश्चय किया गया। नमक सत्याग्रह के लिए ऐतिहासिक 'डांडी यात्रा' प्रारम्भ हुई। मोतीलाल जी इसके डिक्टेटर चुने गए। उनके बाद सरदार पटेल डिक्टेटर चुने गए। बम्बई इस आन्दोलन का केन्द्र घोषित किया गया। सत्याग्रह में लाठी चार्ज हुआ, परन्तु लोग तनिक भी अपने स्थानों से नहीं हटे। सरदार पटेल और दो महिलाएँ गिरफ्तार करली गईं।

सत्याग्रहों की अपूर्व सफलता के कारण ही आपको कराची कांग्रेस अधिवेशन का सभापति निर्वाचित किया गया। इस अधिवेशन में एक दो प्रस्ताव स्वीकृत हुए। यही पर राष्ट्रीय पताका का स्वरूप निर्धारित किया गया। आपकी स्मृति वैधानिक युद्ध के सूत्रकार होने के रूप में विशेष रूप से की जाती है।

योग्य सगठन कर्ता होने के साथ आप कुशल तथा योग्य शापक भी थे। सन् १९३५ में शासन सुधार सम्बन्धी घोषणा के बाद आपने सम्पूर्ण भारत का दौरा कर कांग्रेस को चुनावों में सफल बनाया। सन् १९४२ में गांधी जी ने स्वतन्त्रता के अन्तिम युद्ध की घोषणा की, तब आपने इसमें भी पूर्ण सहयोग दिया। १५ जून १९४५ को आप अन्य नेताओं सहित कारागार से मुक्त किए गए। आपने देखा कि अंग्रेज भारत को पूर्ण स्वतन्त्र करने का दृढ़ संकल्प किये बैठे हैं, परन्तु मुस्लिम लोग मार्ग में रोड़ा अटका रहे हैं। जिन्ना साहब ने जब यह कहा कि—“यदि मुस्लिमानों की स्वीकृति के बिना स्वतन्त्रता दी गई तो तलवारें चल जाएंगी और खून की नदियाँ बह जाएंगी।” तब आपने जनता को सचेत किया कि आत्म-रक्षा के लिए तलवार उठाना हिंसा नहीं।

स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद गृहमन्त्री रहकर देश की स्थिति को जिस योग्यता के साथ सम्भाला, उससे विदेशी लोग भी आपकी शान्त सम्बन्धी योग्यता का लोहा मानने लगे। बात भी ठीक ही थी। स्वाधीनता मिलने के बाद यह भय था कि देश में विप्लव हो जाएगा, रियासतें अपना शासन स्थापित करेंगी तथा मुस्लिम जनता विद्रोह कर देगी, परन्तु सरकार ने इन विप-वक्षों के बीजों के अंकुरित होने से पूर्व ही उन पर तुषारापात कर दिया। ६०० के लगभग रियासतों को एक-एक करके केन्द्रीय सरकार में सम्मिलित कर लिया। देखने वालों को ऐसा प्रतीत हुआ मानें यह किसी जादू का परिणाम ही। आपने इस असम्भव काय को सम्भव करके दिखा दिया। हैदराबाद को सही मार्ग पर पुलिस कार्यवाही करके लाने का श्रेय आपको ही

है। परन्तु दुर्भाग्यवश स्वास्थ्य खराब हो जाने से भारत का यह तेजस्वी पुरुष १५ दिसम्बर सन् १९५० को स्वर्गवास हो गया।

आज भारत का इतना भव्य और विशाल रूप दृष्टिगोचर हो रहा है, वह आपका ही निर्माण किया हुआ है। बड़े-बड़े सम्राटों के द्वारा जो कार्य सम्पन्न नहीं हो सका, वह आपने थोड़े से समय में ही कर दिखाया। महात्मा गांधी के साथ-साथ आपका नाम भी चिरस्मणीय रहेगा। इन्हीं स्तम्भों पर तो नये राष्ट्र का भवन निर्माण होना है। वास्तव में बात यह है कि इस वीर ने जो काम हाथ में लिया, उसे कभी अधूरा नहीं छोड़ा। विघ्न बाधाओं को सतत कुचलते हुए सदैव अग्रसर होना इस वीर का ध्येय रहा। धन्य है वह देश, जहाँ ऐसी वीर आत्माएँ प्रकट होती हैं। धन्य है वह माता जो ऐसे देश-भक्तों को जन्म देती है। धन्य है वह जन्म-भूमि, जहाँ ऐसे महान् व्यक्तित्व को धारण करने वाले पुरुषों ने अपनी लीलाएँ कीं।

भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद

भारतीय सर्व-प्रभुत्व-सत्ता सम्पन्न गणनन्त्र के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने विहार प्रान्त के सारन नामक ग्राम को एक जमींदार घराने में ३ दिसम्बर सन् १८८४ को जन्म लिया। बाल्यकाल से ही इनकी बुद्धि तीव्र थी। सन् १९०२ में बाबू राजेन्द्र प्रसाद मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम आए। इसके पश्चात् कलकत्ते के प्रसिद्ध विद्यालय प्रेजीडेन्सी कालिज में इन्होंने प्रवेश ग्रहण किया, और वकालत की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए।

डा० राजेन्द्र प्रसाद ने कलकत्ता में ही वकालत प्रारम्भ की किन्तु यह अधिक सफलता प्राप्त न कर सके। सीमाग्यवश पटना में हाईकोर्ट की स्थापना से इन्होंने कलकत्ता त्याग दिया और पटना में कार्य प्रारम्भ किया।

अपने सरल स्वभाव तथा तीव्र बुद्धि से इन्होंने पटना हाईकोर्ट में अपना स्थान बना लिया। यह पटना हाईकोर्ट के प्रमुख वकीलो में गिने जाने लगे।

डा० साहब के मन में कालेज जीवन में ही देशभक्ति के भाव अकुरित होने लगे थे। विशेषकर गोखले के विचारों का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। १९१८ में पटना विश्वविद्यालय को स्थापना हुई और ये उसके फेलो नियुक्त हुए।

महात्मा गांधी ने १९१७ में बिहार के किसानों की सहायता से सरकार के विरुद्ध आन्दोलन किया। महात्मा जी के प्रभाव से डा० राजेन्द्र-प्रसाद ने अपनी सेवाएँ गांधीजी की अपित की और गांधीजी ने इनको कार्य सौंप दिया। जिस क्षमता और कुशलता से इन्होंने आन्दोलन के कार्य को चलाया, उसी से प्रभावित होकर गांधी जी ने इन्हें एक विश्वस्त तथा सच्चे कार्यकर्ता के रूप में ग्रहण किया। तभी से राजेन्द्र प्रसाद जी ने भारतीय राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना प्रारम्भ कर दिया।

अगले ही वर्ष अग्रेजों ने भारत में रौलेट एक्ट जैसा शोषण करने वाला कानून लागू किया और सारे देश में इसके विरोध का निक्षेप किया। बिहार प्रान्त का नेतृत्व युवक राजेन्द्र बाबू के कंधों पर आ पड़ा। इन्होंने सभी व्यवसायों को त्याग कर आन्दोलन को बढ़ाया। इससे कांग्रेस हाई कमाण्ड ने इनको बिहार अग्रगण्य के रूप में स्वीकार किया। असहयोग तथा सश्रम श्रमभंग आन्दोलन में बिहार किसी भी प्रान्त से पीछे नहीं रहा। राजेन्द्र बाबू के सरल स्वभाव से प्रेरित होकर, गांधी जी की पुकार पर लोगों ने जेलों को भर दिया। स्वयं राजेन्द्र प्रसाद किसी से पीछे न रहे और अनेक बार जेल यात्रा की।

अग्रेज सरकार भी राजेन्द्र बाबू से प्रभावित थी। यह बिहार के लोक-प्रिय नेता थे। इनकी आवाज पर बिहार की जनता के कान खड़े ही जाते थे। वे अपने बाबू के पीछे प्राण तक देने को तैयार थे। सन् १९३४ में बिहार में भूकम्प आया। करोड़ों रुपये की हानि हुई। लोग घबरा गए और ब्रिटिश

सरकार ने राजेन्द्र बाबू को रिहा कर दिया। राजेन्द्र बाबू ने विपदग्रस्त क्षेत्र में जनता की सभी प्रकार से सेवा की और जनता के हृदय सत्राट बन गए।

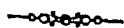
राजेन्द्र बाबू को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने (डा० आफ लां) कानून के डाक्टर की उपाधि से विभूषित किया। शिक्षा के क्षेत्र में राजेन्द्र प्रसाद का अत्यन्त आदर किया जाता है।

१५ अगस्त सन् १९४७ को भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्त की। आप उसी समय केन्द्रीय खाद्य के पद पर नियुक्त हुए। इसके उपरान्त भारत में विधान सभा की स्थापना हुई और उसका अध्यक्ष चुना गया। आपकी अध्यक्षता में भारत के पवित्र सविधान का निर्माण हुआ। भारत का विधान संसार के सभी विधानों में श्रेष्ठ है। इसके निर्माण में आपका विशेष हाथ है। गांधीवादी और पूर्ण भारती होने के कारण आपको सभी मतों सम्प्रदायों तथा पार्टियों का प्रतिनिधित्व प्राप्त था।

२६ जनवरी १९५२ ई० को भारत सर्वसत्ता-सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र घोषित किया। भारत में गणराज्य की स्थापना हुई और उसी समय भारतीय जनता ने राजेन्द्र बाबू को प्रथम राष्ट्रपति के पद पर आसीन किया। गांधी जी की इच्छा थी कि प्रधान अथवा राष्ट्रपति कोई ग्रामीण किसान होना चाहिए, क्योंकि वही हमारा सच्चा प्रतिनिधि हो सकता है। गांधी जी की इच्छा पूर्ण हुई और सारंग गांव का निवासी एक किसान, किन्तु असाधारण क्षमता और योग्यता प्राप्त, राजेन्द्र प्रसाद ही हमारे भारत सत्राट बने। तब से आप की रूपाति विश्व भर में हो गई।

राजेन्द्र प्रसाद सच्चे भारतीय हैं। वे भारतीय सस्कृति तथा धर्म के पोषक हैं। नित्य ईश्वरोपासना करते हैं और सनातन विधि से धर्म का अनुष्ठान करते हैं। वास्तव में भारत आत्मा ही उनमें निवास करती है। कई बार उन्हें कांग्रेस हाई कमाण्ड तथा प्रधानमंत्री पण्डित नेहरू आदि नेताओं से लोहा लेना पड़ता है। आपने हिन्दू कोड बिल को सरकार के विरोध के उपरान्त भी रद्द कराया। यह आपकी निर्भयता का परिचायक है।

राजेन्द्र बाबू सच्चे गांधीवादी हैं। आज गांधीजी के अनुयायी होने का दावा तो सभी खद्दरधारी व्यक्ति करते हैं, किन्तु गांधी जी के मार्ग पर अनुसरण करने वाले सज्जन अति अल्प हैं। राजेन्द्र प्रसाद उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं। वह राजनीति में रहकर भी दल बन्दी ऊपर उठे हुए हैं। सभी दल उनकी प्रशंसा करते हैं राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के सभी गुण विद्यमान हैं। आपको लोग भजातशत्रु कहते हैं। १० वर्ष तक राष्ट्रपति के पद पर कार्यकर, १९६२ में भारत के सुयोग्य शिक्षा शास्त्री डा० राधा कृष्णन के हाथों कार्यभार सौंप कर आप आजकल सदाकत आश्रम में शेष जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सभी भारतीयों की यह कामना है कि ईश्वर आपको चिरायु करे।

आदर्श सहिला श्रीमति 'एनी बेसेंट'

श्रीमति 'एनी बेसेंट' का जन्म पहली अक्टूबर सन् १८४७ ई० को एक मध्य वर्ग के घराने में हुआ था। इनके पिता विलियम पेगबुड आइरिश अर्थात् आयरलैंड द्वीप के रहने वाले थे, परन्तु व्यवसायवश यह इंग्लैंड की राजधानी लन्दन में ही रहा करते थे। मिस्टर बुड जिनका कार्य डाक्टरों द्वारा खनोवार्जन कर अपना जीवन निर्वाह करना था तथा डाक्टरों सम्बन्धी ग्रन्थों के अध्ययन में रत रहना कुछ स्वाभाविक सा ही था, वह अपने विषय की पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य विषय के शास्त्रों में भी अत्यधिक रुचि रखते थे। इसी कारण यह डाक्टरों के अतिरिक्त गणित, दर्शन शास्त्र एवं प्राचीन व अर्वाचीन भाषाओं में बड़े योग्य थे।

श्रीमती एनी बेसेंट की माता प्रोटेस्टेण्ट धर्मानुयायिनी थीं और अपने धर्म में दृढ़ विश्वास बनाए हुए थीं। लेकिन 'सगति की महिमा अपार' वाली कहावतानुसार मिस्टर बुड की सम्पर्क से उनके विचार अन्धविश्वास की तिलाजलि दे, स्वतन्त्र तथा ओदार्यपूर्ण हो गए और वह स्वतन्त्र लेखकों के

ग्रन्थ पढ़ने में रत रहने लगी। उक्त गुणों के स्वामी माता-पिता में से यदि एनी वेसेण्ट जैसी सुपुत्री उत्पन्न हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अपनी माता के अपरिमित प्रेम तथा अपूर्व उत्साह का वर्णन करते हुए एनी वेसेण्ट ने लिखा है कि ससार में कोई भी सुख उस सुख की समानता नहीं कर सकता जो माता की गोद में बैठने से प्राप्त होता है। सत्य भा है —

“जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी”

सौभाग्यवश कुमारी वुड को थोड़ी ही अवस्था में देश भ्रमण करने का अवसर प्राप्त हुआ। अपनी शिक्षिका के साथ यह फ्रांस तथा जर्मनी में भी गई। वहाँ की वास्तविक स्थिति से परिचित होने के साथ-साथ यहाँ की भाषाओं के लिखने पढ़ने का भी ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। यद्यपि स्वतन्त्रता का प्रथम पाठ यह अपनी माता से पढ़ चुकी थी किन्तु इस भ्रमण के कारण यह और भी पुष्ट हो गया। इस भ्रमण द्वारा प्राप्त अनुभवों ने ही इनके मनमन्दिर में स्वतन्त्रता देवी की प्रतिमा की स्थापना की जिसकी पूजा अपूर्व निर्भोक्तृ के साथ यह सदैव करती रही।

श्रीमती एनी वेसेण्ट की शिक्षा १६ वर्ष की आयु में समाप्त होने पश्चात् इनका परिचय मिस्टर क्रैक वेसेण्ट से हो गया जिनसे कुछ दिनों पश्चात् विवाह करके यह कुमारी वुड से श्रीमती एनी वेसेण्ट बन गई। विवाह-सूत्र ने इन दोनों को एक कर देने का प्रयत्न किया किन्तु पूर्ण सफलता न हुई और इनके विचारों की भिन्नता बनी रही। सन्तान रूप में इनका एक लड़का व एक लड़की उत्पन्न हुई किन्तु दुर्भाग्यवश लड़की अस्वस्थ रहने लगी और लड़का परलोक सिधार गया जिसके फलस्वरूप श्रीमती एनी वेसेण्ट का ईश्वर से विश्वास उठ गया और निर्जो आदि में न जाकर पूण नास्तिक बन गई। इसके पश्चात् इन्होंने अपना ध्येय सत्य विचार, सत्य वचन एवं सत्य आचरण करना ही बना लिया।

इन्हीं दिनों इनका परिचय ‘वाल्स ब्रैडला’ से हुआ और यह “नेशनल मैकुलर सोसाइटी” की सदस्या बन गयी। इनका परिचय मिस्टर स्काट से भी

हुआ जिन्होंने इनके लिए पुस्तकालय भी खोल दिया। जिसके फलस्वरूप इनकी रुचि ग्रन्थ रचना की ओर आकर्षित हो गई। ईश्वर के प्रति नास्तिक का रूप भी इनका अत्यधिक सौन्दर्यमय है। कारण कि नास्तिक होने पर भी अशिक्षितों तथा अनुदारों की भाँति कभी ईश्वर के अस्तित्व के विषय में इन्होंने व इनके सहयोगी मिस्टर 'चार्ल्स ब्रूडला' ने शका नहीं की और न यह व्यक्त ही किया कि ईश्वर नाम की कोई शक्ति है ही नहीं। यदि कही सशय उत्पन्न हुआ तो उसी ईश्वर के विषय में जिसको ईसाई लोग मानते हुए भी भाँति-भाँति के कुकर्म कर रहे थे।

अपने राजनीतिक जीवन के विषय में श्रीमती एनी वेसेण्ट ने स्वयं लिखा है कि मैं 'होमरूलर' थी अर्थात् मैं आयरलैंड के लिए स्वराज्य प्राप्त करने का प्रयत्न करती थी जिसके कारण मुझे सरकार के विरुद्ध होना पड़ता था। अनुचित तथा अत्याचार-युक्त शासन नीति के विरुद्ध मैंने बड़े-बड़े शहरों में अपने व्याख्यान दिए तथा सदैव युद्ध, प्राण-दण्ड व बँत आदि की सजा का विरोध करती थी। मेरी सबसे प्रबल अभिलाषा यह थी कि देश के भीतर अनुचित रूप से धन-व्यय न करके सर्वसाधारण पुस्तकालय में ही व्यय किया जाए।

सन् १८७६ ई० में इनकी इच्छा विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करने की हुई जिसको इन्होंने मैट्रिक व उसके पश्चात् 'लण्डन विश्वविद्यालय' से बी० ए० सी० की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर प्राप्त कर लिया।

सन् १८८० में यह 'स्वाधीन विचार सम्मेलन' की भी सदस्य बनी, जहाँ इनका परिचय डा० लडविग वूचर से हुआ। जिनकी कई पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद भी एनी वेसेण्ट ने किया और कई मौलिक पुस्तकों 'स्वाधीनता पर भी लिखी। जिनमें "आयरलैंड में निम्नत्रण और फल" अत्याधिक प्रसिद्ध है।

यही नहीं, भारत में आकर श्रीमती 'एनी वेसेंट' ने हिन्दू धर्म की भी अत्याधिक सेवा की। उन दिनों पाश्चात्य मन्मथता की तडक-भडक में आकर

अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकगण, अपनी जन्मभूमि के प्राचीन गौरव को भूलते जा रहे थे, उस दुःखमय पर श्रीमती 'एनी वेसेंट' ने 'हिन्दू-धर्म के गूढ सिद्धान्तों को वैज्ञानिक ढंग से समझाकर ससार को यह दिखला दिया कि आधुनिक सभ्यता का घमड़ करने वाले पाश्चात्यो को "भारत" से अभी बहुत कुछ सीखना है। इसलिए 'एनी वेसेंट' ने पहले शिक्षा पर जोर दिया और ७ जुलाई सन् १८९८ ई० में "कर्नल आल्वर" और कई प्रसिद्ध हिन्दू नेताओं की सहायता से काशी में एक स्कूल खोला। जिसमें धर्म शिक्षा अनिवार्य थी। इस विद्यालय का नाम "सेंट्रल हिन्दू कालिज" था। श्रीमती 'एनी वेसेंट' ने इसके साथ-साथ एक 'थियोसोफिकल सोसाइटी' द्वारा सारे भारत में ऐसे कई स्कूल खोल दिए और कई स्थानों पर 'हिन्दू कन्या पाठशाला' भी खोली। इसके पश्चात् पुन राजनीतिक क्षेत्र में भी पदार्पण किया व मद्रास में जाकर कई भाषण भी दिए। इन्हीं दिनों "Wake up India" नामक एक पुस्तक भी आपने लिखी।

सन् १९१३ में श्रीमती 'एनी वेसेंट' को सम्पादकत्व में 'कामन वेल' नामक एक साप्ताहिक-पत्र तथा 'न्यू इण्डिया' नामक पत्र भी जनता के समक्ष आया। यह "इण्डियन नैशनल कांग्रेस" की सदस्या बनी तथा भारतवासियों के साथ स्वराज्य-आन्दोलन में भी जो कि सन् १८७६ में प्रारम्भ हुआ था, सक्रिय भाग लेती रही। स्वराज्य के लिए आपने यह भी भाव व्यक्त किए—“जातीय काम सहज में नहीं होता। हमें प्रत्येक भारतवासी के हृदय में स्वराज्य के भावों को अंकित कर देना है। हमें यत्न पर यत्न, उद्योग पर उद्योग और परिश्रम पर परिश्रम करते रहना चाहिए। रात-दिन, उठते-बैठते व सोते-जागते स्वराज्य की ही बातें करनी चाहिए।”

श्रीमती 'एनी वेसेंट' ने राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा को अनिवार्य समझने हुए इस और अधिक उत्साह तथा निपुणता से ध्यान दिया तथा विद्यालयों में शिक्षा के भीतर प्राचीन इतिहास का पढाया जाना भी अनिवार्य बताया और जातीय-भावों को उन्नेजित करने का प्रयत्न भी किया।

बचप्युवकों को मानसिक उन्नति की आवश्यकता दिखलाते हुए बतलाया कि “यदि तुम मातृभूमि की सेवा भली-भाँति करना चाहते हो तो परिश्रम व गम्भीरता के साथ अध्ययन करो तथा मानसिक शक्ति व विकास को अपने वश में करो । प्रत्येक विषय का यथार्थ-ज्ञान अर्थात् गुण तथा दूसरे विषयों से उसके सम्बन्ध का बोध करो तथा अपनी समस्त शक्तियों को उन्नत करो । श्रीमती ‘एनी वेसेंट’ ने मनोवृत्तियों के विषय में भी कहा है, “मन का शिक्षण एक गहन विषय है । ज्ञान को सफलीभूत करने के लिए आवश्यक है कि उसके अनुसार कार्य करो । केवल अध्ययन से काम नहीं चल सकता ।

अंग्रेजी शिक्षा के लिए भी श्रीमती ‘एनी वेसेंट’ ने अपने विचार व्यक्त करते हुए इस प्रकार कहा है—“पाश्चात्य सभ्यता की तडक-भडक में हम लोग अपनी आध्यात्मिक सभ्यता को भूलने लगे हैं, जिसका फल यह हुआ कि हमारी जातीयता का लोप हो गया ।”

उक्त भावों तथा विचारों को पढ़ते व समझते हुए यह कहना कुछ अतिशयोक्ति न होगी कि श्रीमती ‘एनीवेसेंट’ अंग्रेज महिला होते हुए भी भारतवासियों के साथ कार्य करके केवल एक अच्छी नागरिका ही थी, वल्कि भारतीयों को उत्साह प्रदान करके तथा पथ का प्रदर्शन करते हुए उनके आध्यात्मिक स्तर को भी उन्नत करने वाली महान् विभूति थी ।

भारत का दार्शनिक राष्ट्रपति

भारतीय सस्कृति और सम्यता सदा से ही भारत को ऐसे ही महापुरुषों का नेतृत्व देती रही है जो आध्यात्मिक क्षेत्र में महान् रहा है। जब जब मं ऐसे महापुरुषों का अभाव हुआ तभी देश को अपने गौरव की आहुति देने पड़ी। गौरव के उस चिर अम्युत्थान के लिए आध्यात्मिक ज्योति प्रकट हुई है। व्यास, वाल्मीकि, बुद्ध, शंकर तिलक, महात्मा गाँधि आदि। आध्यात्मिक ज्योतियाँ समय २ पर प्रकट होकर जीवन-दर्शन के विविध रूप प्रकट करती रही हैं। हमारे प्रथमराष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद का जीवन आध्यात्मिक दर्शन का अभि व्यक्तीरूप था। अब हमारे द्वितीय राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन एक दार्शनिक महापुरुष हैं।

मानवीय चिन्तन के इतिहास में ऐसे बहुत कम दार्शनिक हुए हैं जो अपने ही जीवन काल में अत्यन्त प्रतिष्ठित हो गए हैं। इन प्रतिष्ठा प्राप्त महापुरुषों में डा० राधाकृष्णन का नाम सर्वप्रमुख है। अध्यात्मवाद और शब्द शास्त्र के अतिरिक्त शिक्षा, राजनीति, दर्शन, नीति तथा साँस्कृति क्षेत्र में डा० राधा कृष्णन का नाम सर्वथा अद्वितीय है। अपने ही जीवन काल में इतना सम्मान और आदर प्राप्त करने का सौभाग्य हमारे वर्तमान राष्ट्रपति को मिला है।

पिछले दिनों में डा० राधा कृष्णन ने चिन्तन का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसे मानव मुल्यों से रहित कट्टरता का एक मात्र विकल्प माना जा रहा है। डा० राधाकृष्णन ऐसे साँस्कृतिक सगम के प्रतिनिधि हैं जो दर्शन और विज्ञान के सर्व प्रमुख तत्वों को बनाए रखने के साथ साथ पश्चिम के ज्ञान तथा पूर्व की बौद्धिकता का परस्पर मेल कराता है। राजनीति के क्षेत्र में शक्ति की अपेक्षा सहमति की प्रणाली को श्रेष्ठ मान कर एक नया दृष्टि कोण दिया है। विचार स्वातन्त्र्य को बढ़ा मानकर आत्मा को मशीन से अधिक महत्व देते हैं।

डा० राधाकृष्णन के व्यक्तिगत जीवन से लोग बहुत कम परिचित हैं। अपनी एक पुस्तक में उन्होंने लिखा है—“अपने निजी जीवन, माता पिता बस, विवाह और परिवार, अपनी पसन्द और नापसन्दगिणों, सधन और

निराशाओं व सम्बन्ध में कुछ कहने का मेरा इरादा नहीं है। यह सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ कि मैं उस क्षेत्र से निकल जाऊँ जिसमें मानवता सघर्ष करती है। जीवन की विषमताओं और जीवन के भार का मेरा हिस्सा मुझे मिला है यद्यपि ये नाते मेरे लिए अधिक महत्व के ही हैं। फिर भी मैं चाहता हूँ कि उनके बारे में कुछ न कहूँ।

सर्व पल्ली राधाकृष्णन का जन्म पाच सितम्बर १८८८ को दक्षिण भारत के एक छोटे से कस्बे तिरुन्तनी में हुआ। तिरुन्तनी कई शताब्दियों से धार्मिक स्थान रहा है। धार्मिक तीर्थ में जन्म लेने तथा माता पिता की धार्मिक आस्थाओं ने राधाकृष्णन से हिन्दू धर्म के गहन मूल्यों और लम्बी परम्परा से सम्बन्धित होने में महत्वपूर्ण योगदान किया। एक स्थान पर अपने विचार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा है—“दर्शन शास्त्र की समस्याओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की अपेक्षा धर्म की दृष्टि से देखने का कारण मेरी प्रारम्भिक शिक्षा है।”

डा० राधाकृष्णन की शिक्षा दीक्षा ईसाई शिक्षण संस्थाओं में हुई जहाँ ईश्वर से भय की भावना छात्रों में डाली जाती है। साथ ही हिन्दू धर्म और भारतीय विचारधारा की आलोचना भी होती है। इस आचरण से क्षुब्ध हो कर उन्होंने लिखा “तब मुझे वाध्य होकर हिन्दू दर्शन का अध्ययन करना पड़ा। जग परम्परा में आस्था डगमगा जाय तो दर्शन की आवश्यकता होती है।

दर्शन के अध्यापन के पीछे भी एक सयोग ही था। १६ वर्ष की आयु में वे अपने विषय का चुनाव नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने दिनो एक सम्बन्धी ने उन्हें पुरानी पुस्तकें पढ़ने के लिए दी। ये पुस्तकें मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, और नीतिशास्त्र की थीं। इल्लिय के शब्दों का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा—जीवन क्या है? सयोग, भाग्य, और चरित्र के ताने बाने से बुना हुआ रहस्यपूर्ण वस्त्र।

राधाकृष्णन का जीवन प्रेसीन्डेसी कालिज मद्रास में १९०६ में दर्शन के शिक्षक के रूप में प्रारम्भ हुआ। उपनिषद् वेद आदि का गहन अध्ययन किया।

साथ ही जैन, बौद्ध, साख्य, मीमांसा, योग आदि पद्धतियों का विचार पूर्ण चिन्तन किया। इनमें शंकर के अद्वैतवाद, उपनिषदों, गीता और बौद्ध दर्शन ने अत्यन्त प्रभावित किया।

यूरोपीय विचार दर्शन में भी आप पारगर्त हैं। प्लेटो, प्लोटिनस, कान्ट, ब्रैडले, वर्गशन की दर्शन पद्धति से आप प्रभावित हैं। साहित्य में दांते, गोथे, सैक्सपीयर, वर्डस्वर्थ, अरनल्ड, ब्लेके और ब्राडनिंग का प्रभाव आपकी रचनाओं पर है। राधाकृष्णन इनसे प्रभावित होते हुए भी स्वयं को अनुयायी नहीं मानते। उनके विचार और निष्कर्ष उनके अपने हैं उनका कहना है—

“मेरी चिन्तन धारा का स्रोत कुछ और है। वह निजी अनुभवों से मिला ऐसे अनुभव जो अध्ययन से प्राप्त नहीं होते। मेरी चिन्तन धारा का आधार तर्क की अपेक्षा आध्यात्मिक जागृति है। सत्य के साथ सघर्ष से दर्शन का जन्म होता है न कि उन सघर्षों के ऐतिहासिक अध्ययन से।”

भारत के राष्ट्रपति पद पर आपको प्रतिष्ठित होते देख ऐसा प्रतीत हुआ जैसे एक बार यूनान के दार्शनिक प्लेटो के दार्शनिक शासन की कल्पना साकार हुई हो। दार्शनिक की अन्तर्दृष्टि ने राजनीतिज्ञ की बाह्य दृष्टि से समझौता कर लिया है।

“शांति दूत जवाहर”

आज कई मास से उत्तरी वियतनाम देश पर युद्ध के घनघोर बादल छाए हुए हैं। न जाने कब ये बादल बरस पड़े और शिवाजी के ताण्डव नृत्य का सा भयकर दृश्य उपस्थित कर दें। विश्व की ऐसी भयकर परिस्थितियों में याद आते हैं शान्ति के अग्रदूत जवाहर, जिनके प्रयत्नों से कोरिया, फारमोसा और इण्डोचायना आदि देशों पर से युद्ध के बादल हट गए थे।

पचपन करोड़ देवताओं के हृदय सम्राट, महान राजनीतिज्ञ मोती के जावहर का जन्म १४ नवम्बर सन् १८८९ को प्रयाग में हुआ था। आपकी माता का नाम स्वरूप रानी था। आपके पिता श्री मोती लाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील थे। लक्ष्मी आप के चरणों की दासी थी।

आपकी प्रारम्भिक शिक्षा आनन्द भवन में अग्रज अध्यापकों की देख रेख में हुई। १५ वर्ष की आयु में आप पढने के लिए इंग्लैण्ड भेजे गए। वहाँ आप हैरी स्कूल में प्रविष्ट कराए गए। दसवी की परीक्षा पास करने के बाद आप ट्रिनिटी कालिज और कैंब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र बने। बैरिस्टरी की शिक्षा प्राप्त कर सन् १९१२ में आप भारत लौटे। १९१६ में आप का विवाह कमला देवी के साथ हुआ था।

स्वदेश लौटने पर गाँधी जी की तरह आपने भी वकालत प्रारम्भ की परन्तु आपका मन इस कार्य में न लग सका। भारत की पराधीनता आप के हृदय में शूल बन कर चुभती रहती थी। अग्रजों द्वारा भारतीयों को पारितोषिक रूप दिए गए “रोल्ट एक्ट” तथा जलियान वाला वाग के अमानुषिक अत्याचारों ने आपकी स्वतन्त्रता की भवना को और भी उत्तेजित कर दिया। आप एनी बेसण्ट तथा लोकमान्य तिलक द्वारा स्थापित हीम रूल सध्या की शाखा के खुलते ही उसके सदस्य बन गए। अब आप का प्रत्येक पल देश सेवा में व्यतीत होने लगा। आपने अपनी समस्त दौलत देश को अर्पण कर दी। १९२१ में आप को कृष्ण मन्दिर को तैर करनी पड़ी। १९२६ में आप नेशनल कांग्रेस के सभा-

पति बने। रावी के किनारे आपने भारत को पूर्ण स्वतन्त्र कराने की घोषणा की। इस प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए आप को अनेक बार जेल जाना पड़ा। हसते-हसते आप ने इन सभी कष्टों को सहन किया। पत्नी की मृत्यु भी आप की इस पथ से विचलित नहीं कर सकी। आप के इन्हीं बलिदानों के कारण १५ अगस्त सन् १९४७ को भारत स्वतन्त्र हुआ।

१५ अगस्त १९४७ को आपने स्वतन्त्र भारत के प्रधान मंत्री पद का कार्यभार सम्भाला था। आप २७ मई १९६४ तक इस सिंहासन पर विराजमान रहे। आपके प्रधान मन्त्रित्वकाल में देश ने महान उन्नति की है। भारत विभाजन के कारण पैदा हुई परिस्थितियाँ चीन का आक्रमण, कश्मीर पर पाकिस्तानियों का आक्रमण व राज्यों की पुर्नगठन समस्या को आप ने सुन्दर रूपेण सुलझाया था। देश को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध करने के लिए अनेक योजनाएँ कार्यान्वित की गईं। तृतीय विश्व महायुद्ध के घटा टोव मेघ जब विश्व के आकाश पर आच्छादित थे; एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को हडप करने के लिए मगरमच्छ की तरह मुँह खोले बैठा था, तब आप की शान्तिपूर्ण नीति से ही शान्ति के मेघ बरसे थे। आप द्वारा प्रतिपादित "पंचशील" का सारा विश्व लोहा मानता है।

आप का जीवन कर्म योगी सा रहा है। देश के लिए किया गया त्याग आप का महान है आपको बच्चे से सदैव स्नेह रहा है। इसलिए बच्चे आपको चाचा बहेरू कह कर पुकारा करते थे।

आप द्वारा की गई साहित्य सेवा भी भुलाई नहीं जा सकती। "भारत की कहानी" "पिता के पत्र पुत्री को," "विश्व इतिहास की झलक" व मेरी कहानी आपकी प्रसिद्ध रचानाएँ हैं।

शान्ति का यह अग्रदूत, देशसेवक भी काल-विकराल के चंगुल से न बच सका। २७ मई १९६४ को आप इस नश्वर शरीर को छोड़ कर अर्पायित बन गए। दुगो तक भारतवासी आपको याद रखेंगे।

आप का अन्तिम संस्कार देहली में राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि के समीप ही किया गया था। वह दृश्य कर्णपाण्ड्य था। जनसमूह रो रहा था। आकाश और धरती भी रो उठे थे।

जवाहरलाल नेहरू का राजनीतिक दर्शन

नेहरू के राजनीतिक दर्शन का मूल्यांकन आने वाली पीढ़िया करेगी, लेकिन उनकी विचार धारा के मूलभूत तत्वों के सुफल उनके जीवन-काल में ही सामने आ गये और राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्रों में समयकी कसौटी पर खरे उतर रहे हैं। भारत को तथा विश्व को वे किस रूप में देखना चाहते थे, यह उनके चिन्तन की धारा से स्पष्ट है।

श्री जवाहरलाल नेहरू को यह बात ना पसन्द थी कि उन्हें दार्शनिक या राजनीतिक विचारक कहा जाय। फिर भी इस तथ्य को झुठलाया नहीं जा सकता कि राष्ट्रीय क्षेत्र में “समाजवादी ढाँचा” और अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में “पंचशील” उनकी विचारधारा के दो स्वरूप मात्र हैं।

उनकी क्रियात्मक राजनीतिज्ञता गांधी जी तथा कार्ल मार्क्स के सिद्धान्तों के ज्ञान तथा अनुभव का समन्वय है। श्री नेहरू के लेख तथा उनके भाषण इस दर्शन को सुस्पष्ट करते हैं, जिसे “नेहरूवाद” कहा जाता है।

मार्क्स तथा लेनिन के लेखों का श्री नेहरू पर प्रभाव स्पष्ट है। सन् १९२८ में सोवियत रूम का भ्रमण करने के पश्चात् वे समाजवाद के परम्परागत रूप के कट्टर समर्थक बन गये। परन्तु, महात्मा गांधी का निरंतर सम्पर्क भी अपना प्रभाव डाले बिना न रहा। नेहरू का नैतिक सिद्धान्तों में विश्वास तथा व्यक्ति को मार्क्स के आदर्शवादी राज्य के व्यक्ति की अपेक्षा ऊँचा दर्जा देने में गांधीजी का ही प्रभाव है। वस्तुतः श्री नेहरू की प्रवृत्तिया उक्त दोनों दशनों का मिश्रण थीं।

नेहरू जी मानते थे। कि “मार्क्स के अधिकांश दर्शन को मैंने बिना कठनाई के स्वीकार किया था।” इसमें ब्रह्मवाद की भाँति ब्रह्म ‘मन’ और

‘भौतिक तत्त्व’ की दवैधावस्था का अभाव (ब्रह्मवाद में केवल ‘मन’ तथा माक्सवाद में ‘भौतिक तत्त्व’ की प्रधानता है), भौतिक तत्त्वों की गतिविद्या और क्रमिक उन्नति अथवा आकस्मिक होने वाले अविरल परिवर्तन, कार्य कारण के पारस्परिक सम्बन्ध और उसके कारण अनुकूलता, विपरीतता तथा सयोग आदि सरलता से प्रभाव डाल सके।” परन्तु नेहरू के मन में एक अस्पष्टता आदर्शवाद जड़ पकड़ता गया, जिसने उन्हें वेदान्त के सदृश्य अत्यधिक व्यक्तिवादी तथा वैयक्तिक स्वाधीनता का विश्वासी बना दिया। यह विश्वास माक्सर्स के सेनिकीकरण से उत्कृष्ट है।

व्यक्तिगत स्वाधीनता

आधुनिक समाज में व्यक्ति के स्वाभिमान एवं स्वत्व के नाश पर प० नेहरू बहुत दुखी थे। उनके विचार में प्रजातन्त्र का अर्थ केवल राजनीतिक अथवा आर्थिक स्वतन्त्रता नहीं अपितु कुछ मानसिक स्वतन्त्रता भी है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता एवं सामर्थ्य के अनुसार विकास की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए। श्री नेहरू का मत था कि व्यक्ति को वे समस्त अधिकार प्राप्त हो, जो सामाजिक सगठन के बन्धनों से समूचित सतुलन रख सके। वस्तुतः सामाजिक कर्तव्यों के बिना अधिकार भी निरर्थक हैं। ‘व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों पर विचार करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य व्यक्ति के विकासमात्र के लिए हैं, इसलिए आवश्यक है कि राजनीति ही नहीं अपितु जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यक्ति को अवसर की समानता का अधिकार मिले। अत्यधिक आर्थिक वैषम्य हो तो भी राजनीतिक समानता अर्थ शून्य है। जनता अगर भूखी मर रही हो, तो मताधिकार का कुछ भी महत्व नहीं।

प्राचीन राज्य प्रणाली को श्री नेहरू ‘पुलिस राज्य’ को सदृश समझते थे, क्योंकि उसमें व्यक्ति को केवल विदेशी आक्रमण से सुरक्षित रहने का अधिकार था और कुछ नहीं।

“व्यक्तिगत स्वाधीनता तथा केन्द्रीयकरण में सघर्ष” विषय पर तार्मन कांसिन्स को एक भेट में नेहरू जी ने उत्तर दिया था कि केंद्रीयकरण के व्यापक उपायों के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते ।

श्री नेहरू कहते थे कि निसन्देह हड़ताल व्यक्तिगत स्वाधीनता का किसी सस्था द्वारा होने वाला बौद्धिक प्रदर्शन मात्र है । परन्तु हड़ताल की स्वतन्त्रता का अधिकार बहुत से स्थानों पर अनुचित दवाव का रूप ले लेता है । परिणाम यह होता है कि व्यक्ति तथा राज्य के सवध विगड़ जाते हैं । इसलिए हड़तालों पर उचित अक्रुश रखना चाहिए, जिससे उत्तम परिणाम निकल सकें ।

साम्यवाद में संशोधन

समाजवाद में श्री नेहरू की गहरी आस्था थी, यहाँ तक कि साम्यवाद के कुछ अशाभावी साम्यवादी समाज—पर भी उनका विश्वास था, परन्तु साम्यवाद की कार्य प्रणाली से वह सहमत नहीं थे । उनका दृढ मत था कि कुछ साम्यवादी समाजों द्वारा जिन उपायों को अपनाया गया, उनसे अशान्ति, दुख तथा दमन ही मिला है । इसीलिए ये उपाय उपयुक्त नहीं ।

वर्ग सघर्ष को स्वीकार करते हुए श्री नेहरू का मत था कि यह शान्ति पूर्ण उपायों से तथा हिंसा के बिना भी समाप्त हो सकता है । अपने मत की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि नवीन उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि साम्यवाद एक आर्थिक मिद्वान्त न होकर साम्राज्यवाद का विस्तार मात्र है । पहले पहल यह जनता को मुक्ति सेवा सी जान पड़ती है, परन्तु इसका प्रभाव क्षणिक ही होता है । अन्ततोगत्वा राष्ट्रवाद साम्यवाद की प्रतिक्रिया में अवश्य सफल होगा । श्री नेहरू के विचार में साम्यवाद का उपरोक्त रूप समाजवादी न होकर आतंकवादियों का विचार मात्र है ।

उनके मतानुसार कार्ल मार्क्स वास्तव में एक महान व्यक्ति था । परन्तु १९वीं शताब्दी के मध्य में रहने वाले के विचारों से २०वीं शताब्दी के

मध्य की समस्याओं को सुलझाना असंगत है। भारतीय साम्यवादियों से तो नेहरू का पर्याप्त मतभेद रहा, जिनके लिए सृष्टि का प्रारम्भ ही रूस की राज्य क्रांति (सन् १९१७) से हुआ।

माक्स और नेहरू का मतभेद के एक कारण यह भी है कि कार्ल माक्स मानसिक शक्ति की अवेहलना कर केवल "भौतिक तत्वों" को अपने दर्शन का सर्वस्व मानता है। मानसिक शक्ति की व्याख्या करते हुए श्री नेहरू ने लिखा है कि माक्स विचारधारा अथवा उसके मन ने उन तत्वों को प्रभावित किया जो अपने समय के सामाजिक व आर्थिक ढांचे में क्रांति ला सका। परन्तु कुछ अवस्थाओं में 'मन' का भौतिक तत्वों से उत्कृष्ट होना भी सिद्ध होता है।

इससे सिद्ध होता है कि श्री नेहरू नैतिक तथा बौद्धिक दृष्टि से किसी एक वर्ग से पूर्ण सहमत नहीं और न ही किसी वाद विशेष के अन्वयानुकरण के पक्ष पाती थे। उन्होंने लेनिन का उल्लेख किया है जिसने रूस के साम्यवादियों को माक्सवाद का स्वतन्त्र चिन्तन करने का परामर्श दिया था। क्योंकि यह विचारधारा तो केवल मार्ग-दर्शन ही करती है और इसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार से हो सकता है। उदाहरणतया फ्रांस की अपेक्षा इंग्लैंड में भिन्न, जर्मन में फ्रांस में और तथा रूस से जर्मनी में अलग रूप से अधिक लाभकारी सिद्ध होता है।

श्री नेहरू गाँधी जी के 'विकेन्द्रीकरण' सिद्धांत के भी कट्टर अनुयायी नहीं। उन्होंने कहा था कि बड़े-बड़े उद्योगों को उनके समस्त क्षमता तथा सुपरिणायो के सहित स्वीकार करना होगा। जहाँ विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता हो, वहाँ अवश्य होना चाहिए। परन्तु जैसे भी हो, उत्पादन के पुराने और निकम्मे साधनों को त्यागना चाहिए। इनका अस्थायी प्रयोग चाहे ही, परन्तु स्थायी रूप से इनका प्रयोग आगे चलकर विकास के मार्ग में बाधक होगा।

श्री नेहरू की गृह नीति को श्री श्रीमन्नारायण ने निम्न लिखित रूप में संक्षिप्त किया है :

१. अक्सर की समानता, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय पर-

आधारित सामाजिक और आर्थिक व्यावस्था की स्थापना ।

२. जाति, वर्ग तथा वर्ण के भेद अथवा सामाजिक और आर्थिक स्तरों में समस्त विषमताओं को दूर करना । बेकारी समाप्त करने के लिए सभी समर्थ नागरिकों को काम तथा समुचित पारिश्रमिक का, आश्वासन देना ।

३. राष्ट्र के कल्याण के लिए समस्त भौतिक साधन स्रोतों तथा प्रमुख औद्योगिक साधनों का प्रभावशाली नियन्त्रण ।

४. मर्वागीण विकास में बाधक, सम्पत्ति तथा उत्पादन के प्रमुख साधनों के केन्द्रीकरण को त्यागना ।

५. देश में उत्पादन तथा सम्पत्ति में वृद्धि के लिए गति को बढ़ाना ।

६. देश की सम्पत्ति का समान विभाजन तथा आर्थिक असमानता को

दृष्टि से कम करने का यत्न करना ।

७. कुटीर उद्योगों तथा ग्राम पंचायतों का संगठन तथा राजनीतिक शक्ति-यो का विकेंद्रीकरण ।

८. शांतिपूर्ण तथा जनतांत्रिक उपायों से उपरोक्त परिवर्तन के लिए यत्न करना ।

अंतर राष्ट्रीय क्षेत्र में

राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यक्ति तथा राज्य के सम्बन्धों के सदृश ही अन्तर राष्ट्रीय क्षेत्र में श्री नेहरू के विचार इस प्रकार हैं

१. नैतिक आधार पर राष्ट्र का पारस्परिक सम्बन्ध ।

२. 'साम्यवादी' तथा प्रजातांत्रिक जैसी विपरीत विचारधाराओं का सह-अस्तित्व ।

३. आर्थिक समानता पर आधारित समस्त राष्ट्रों की राजनीतिक समता ।

श्री नेहरू ने कहा था कि आज का विश्व आर्थिक आधार पर दो वर्गों में विभाजित है। जब तक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े तथा औद्योगिक दृष्टि से अल्प विकसित देशों के समान आर्थिक समता का अधिकार नहीं मिलता, जब तक सहअस्तित्व की नीति निरर्थक है। आर्थिक दृष्टि से उन्नत देशों को चाहिए कि विश्व शांति के लिए पिछड़े देशों के आर्थिक वैषम्य को दूर करें क्योंकि यह उनका नैसर्गिक अधिकार है।

पंचशील

विश्व राजनीति में 'पंचशील' श्री नेहरू को सबसे बड़ी देन है। इसके सिद्धांत हैं .

- १ सभी देशों की सार्वभौम एवं राष्ट्रीय सत्ता का पारस्परिक सम्मान ।
- २ आक्रमण न करना ।
- ३ किसी राष्ट्र के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना ।
- ४ समानता तथा पारस्परिक विश्वास ।
५. विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों में भी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा सहकारिता ।

श्री नेहरू की राष्ट्र सभ में अदृष्ट आस्था थी। उन्होंने निःशस्त्रीकरण तथा आणविक परीक्षणों को एकदम बन्द करने की माग की थी। परन्तु उनका यह अनुभव था कि निःशस्त्रीकरण या आणविक परीक्षणों को केवल एक पक्ष नहीं अपितु सभी पक्ष बन्द कर दें।

धर्म और धर्म निरपेक्षता

भारतीय संविधान में 'धर्मनिरपेक्षता' की जो व्याख्या की गयी है वह श्री नेहरू के धर्म और ईश्वर विषयक निष्पक्ष विश्वास की देन है।

श्री नेहरू का कहना था कि ईश्वर के विषय में जो अर्थ लिया जाता है, मेरा उसमें विश्वास नहीं। एक जगह वह लिखते हैं कि मैं एक देवी शक्ति के विषय में सोचने अथवा किसी अज्ञात महान शक्ति को साकार रूप में मानने में अपने को असमर्थ पाता हूँ और यह तथ्य कि बहुत से लोग इस प्रकार सोचते या विचार करते हैं, मेरे लिए आश्चर्य का विषय है।

आत्मा जैसी किसी वस्तु के अस्तित्व अथवा पुनर्जन्म के विषय में श्री नेहरू की रुचि नहीं थी। ये प्रश्न चाहे कितने ही महत्वपूर्ण हो, उनके लिए कुछ नहीं। ऐसे प्रश्नों के उत्तर उनके विचार में केवल एक ऐसे अज्ञात लोक के विषय में बौद्धिक अनुमान मात्र हैं जिसके बारे में हमें कुछ ज्ञात नहीं। जो वस्तु जीवन पर कोई सीधा प्रभाव नहीं करती, उसके लिए श्री नेहरू को कोई क्रियात्मक रुचि नहीं थी।

भारत की परिस्थिति इस प्रकार की हैं कि यहाँ राजनीतिज्ञों द्वारा प्रतिपादित 'धर्मनिरपेक्षता का कट्टरता से पालन सम्भव नहीं। श्री नेहरू का कथन था कि भारत की धार्मिक तटस्थता का रूप 'धर्मनिरपेक्षता' के सदृश नहीं, अपितु उससे कुछ भिन्न है। नाम चाहे कुछ भी दिया जाय पर श्री नेहरू इस बात में सन्तुष्ट थे कि राज्य अपने अपेक्षित दायित्व का पूर्ण निर्वाह कर रहा है और इस नियम का पालन कर रहा है कि कोई वर्ग या जाति दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण न करे। अगर ऐसा हो जाय तो राज्य केवल मूक दर्शक नहीं रहेगा। ऐसा होने पर तो 'धर्मनिरपेक्षता' का न्याययुक्त कोई अर्थ नहीं रहता। राजनीतिज्ञों की धर्मनिरपेक्षता स्थिर है परन्तु श्री नेहरू ने उसकी नवीन व्याख्या की। उनके द्वारा अन्तराष्ट्रीय तटस्थता जैसी धर्मनिरपेक्षता की प्रभावशाली व्याख्या वस्तुतः प्रशंसनीय है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का यह विचार भारत के राजनीतिक विचारों के अजगड़ में एक प्रमूल्य देन है।

प्रधान मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री

देश को आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक दृष्टि से अन्य उन्नत राष्ट्रों के समकक्ष खड़ा करने के प० जवाहर लाल नेहरू के अधूरे स्वप्न को मूर्त रूप देने का उत्तरदायित्व आज जिन के कंधों पर था, उस भारत के लाल श्री लाल बहादुर शास्त्री को कौन नहीं चाहता ? नेहरू जी द्वारा प्रज्वलित मशाल को अतत जलाए रखना आप का ही काम था ।

गांधी भक्त श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म गांधी जी की जन्म तिथि २ अक्टूबर को आज से ६० वर्ष पूर्व "मुगलसराय" में हुआ था । मुगल-सराय जिला बनारस में स्थित है । पिता का नाम श्री शारदा प्रसाद था । शास्त्री शब्द-साथ में लगा हुआ होने के कारण लोग आप को ब्राह्मण समझते हैं । परन्तु आप कायस्थ कुल से सम्बन्ध रखते थे । निम्न मध्य वर्ग के होने के कारण आप की शिक्षा बड़ी कठिनाई से पूर्ण हुई । हाई स्कूल तक की शिक्षा आप ने भारतेन्दु हरिश्चन्द्र हाई स्कूल में प्राप्त की । बाल्यावस्था में हमेशा आपको धन के अभाव का सामना करना पड़ा । इसी अर्थभाव के कारण ही आप १४ वर्ष की अवस्था में गंगा को तैर कर अपने घर गए थे ।

गांधी जी के असहयोग आन्दोलन से प्रभावित हो कर १९२१ में आपने लिखना पढ़ना छोड़ दिया था । इसी असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के कारण आपको कारागार की सैर करनी पड़ी । जेल से मुक्त होने के बाद आप फिर अध्ययन करने में संलग्न हो गए । काशी विद्यापीठ से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण कर आप फिर स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक बन गए ।

१९३७ में आप प्रथम बार उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य चुने गए । १९४६ में भी आप पुनः निर्वाचित हुए । सन् १९४७ में आप उत्तर प्रदेश मन्त्रिमण्डल में गृह और यातायात मन्त्री रहे । इस पद पर आपने चार वर्ष तक कार्य किया था ।

१९५२ में आप केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित हुए। तब से आप किसी न किसी रूप में मन्त्रिमण्डल में रहे थे।

प० जवाहरलाल जी की मृत्यु के बाद २ जून १९६४ को आप प्रधान मन्त्रित्व के सिंहासन पर विराजमान हुए थे।

आप में अनेक महान् गुण थे। आपको कभी भी जीवन में पद का लालच नहीं रहा। जब कि आज का प्रत्येक मानव पद का लोभी है। जब कि केन्द्रीय और प्रांतीय मन्त्री मण्डलों में जाने की होड़ सी लगी रहती है सन् १९५६ में महबूब नगर हैदराबाद में होने वाली दुर्घटना के परिणाम स्वरूप अपने पद से त्याग पत्र दे देना क्या इस बात की यथार्थता का प्रमाण नहीं। आप में स्वतन्त्र चिन्तन तथा व्यवहारिता का भी गुण विद्यमान था। जब चीन से नेपाल ने अभिसन्धि की थी और उसके सम्बन्ध हमारे देश से विगड़ रहे थे तब आपने नेपाल की सद्भावना यात्रा कर नेपालियों को ऐसा मोह लिया था कि उनके दिल से भारत के प्रति उत्पन्न दुर्भावना सद्भावना में परिवर्तित हो गई। यह आपके व्यावहारिक और स्वतन्त्र-चिन्तन का ही प्रभाव था। आप की वेग भूषा व रहन सहन बहुत ही सादा है। अभिमान तो आप में लेशमात्र भी नहीं था। आपने कुशल प्रशासक के रूप में भी सफलता प्राप्त की थी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब भी आप मन्त्रिमण्डल से हटे थे, नेहरू जी को आपको पुनः बुलाना पड़ा था। कामराज योजना के अन्तर्गत मन्त्रिमण्डल से अलग हुआ कोई भी व्यक्ति नहीं लिया गया परन्तु आप इसके अपवाद थे।

आप को देश से महान् आशाएँ थीं। भगवान् आप को स्वर्ग में भी शांति दे यही हमारी कामना है।

भारत-पाकिस्तान युद्ध

पाकिस्तान से युद्ध करते समय हमारे सामने महाभारत का दृष्टान्त उपस्थित हो जाता है। कौरवों द्वारा सताये जाने पर पाण्डवों को युद्ध करना पड़ा था। रणस्थल में भी अर्जुन के मन में युद्धसन्नद्ध कौरव सेना को देखकर मोह जाग गया था। उसे अपने सामने अपने सम्बन्धी दिखलाई दे रहे थे। उसे ध्यान हुआ कि भूमिखण्ड के लिए क्यों युद्ध किया जाय, क्यों वृथा रक्तपात किया जाय? सम्मोहित, भूमित अर्जुन सन्यासी बनने के लिए तत्पर हो गया था। कृष्ण ने उसके भ्रम को तोड़ा और उसे कर्तव्य बोध कराकर युद्ध करने के लिए तैयार किया।

पाक राष्ट्रपति अयूब खाँ व विदेश-मन्त्री मुट्टो की इस घमकी को देखते हुए कि भविष्य में अधिक पैमाने पर युद्ध होगा, यह नहीं कहा जा सकता कि यह शांति कब तक रहेगी, पर फिर भी यह स्पष्ट है कि पाक का सैन्य गर्व प्रायः नष्ट हो गया है और यह काफी समय तक युद्धखोर की स्थिति में नहीं आ सकेगा।

वस्तुतः भारत का उद्देश्य भी यही था और उसने अपने इस उद्देश्य में बहुत कुछ सफलता प्राप्त कर ली है। इस युद्ध में भारतीय सेना की भूमिका श्रेष्ठतम व सराहनीय रही है। यद्यपि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि भारत को भी कम क्षति नहीं पहुँची है एवं पाकिस्तानी सेनाएँ भी बहादुरी और दिलेरी से लड़ी हैं, पर समग्रतः भारत हर दृष्टिकोण से पाकिस्तान से आगे रहा है। पुनः जैसे-जैसे पाकिस्तानी सेनाएँ विजय से वंचित होती गई हैं उनमें खोज बढ़ती गई है। उसका बदला उन्होंने अन्तिम दिनों निरस्त्र भारतीयों पर घनाघुन्ध बमबारी करके दिया है। इस युद्ध में मुख्यतः दो ही मोर्चे रहे हैं, स्वयं व वायु के।

स्थल व टैंक शक्ति

पाक स्थल सेना पैटन टैंको के कारण अजेय मानी जाती थी पर उस युद्ध में उसका यह गर्व चूर हो गया है। शत्रु के लगभग ४६४ टैंक नष्ट हुए हैं या छिन गए हैं। जबकि भारत को केवल १५० टैंको से हाथ घोना पडा है। पाक टैंकों में २४५ दुभेद्य पैटन टैंक भी शामिल हैं जो अमरीकी सैन्य सहायता के अन्तर्गत प्राप्त हुए थे। पाकिस्तान के लगभग ५० टैंक भारत के कब्जे में सही हालत में आ गये हैं। यह स्मरणीय है कि पाकिस्तान को ३६० पैटन टैंक अमरीका से मिले हैं। इसमें से १८० युद्ध-सज्जित सेना के काम के लिए थे व १८० आवश्यकता पडने पर रिजर्व में थे। इन आकडों के अनुसार रिजर्व में ४० पाकिस्तान खो चुका है और बचे हुए टैंको में भी बहुत से क्षति ग्रस्त हैं। अमरीका ने इनमें से केवल १८० टैंको के लिए मरम्मत आदि की सुविधा दी थी, रिजर्व के लिए यह सुविधा नहीं थी। अतः अब यदि अमरीका पुनः इनका मरम्मत आदि की सुविधा न दे तो पाकिस्तान की टैंक शक्ति लगभग अक्षय ही मानी जानी चाहिए। यह भी उल्लेखनीय है कि बिना किसी बाहरी सहायता के पाकिस्तान स्वयं इस स्थिति में नहीं है कि वह मरम्मत का काम कर सके।

कुल मिलाकर हर स्थिति में अतत पाकिस्तान आगे से अधिक टैंक खो चुका है व उसकी ६० प्रतिशत से अधिक वस्तरबन्द सैन्य शक्ति नष्ट हो चुका है। भारत के क्षतिग्रस्त टैंको में अमरीकी शर्मन फ्रांसीसी हल्के ए एम एक्स १३ एव ब्रिटिश सैनचुरियन टैंक शामिल हैं। निश्चय ही जहाँ तक क्षमता का प्रश्न है, पाक टैंक अधिक सफल माने जाते थे, पर भारतीय सेनाओं की उन पर विजय विश्व की एक अद्भुत घटना रही है। सम्भवत इसका श्रेय विश्व के छटे टैंक-युद्ध विशेषज्ञ जनरल चौधरी को है। भारत के टैंको में सेन्चुरियन, जो कुछ हद तक पैटन टैंको के मुकाबले के टैंक माने जाते हैं, यह प्रसन्नता की बात है कि उनकी हानि कम हुई है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भारत टैंक-मरम्मत व निर्माण काय के लिए किसी देश के आश्रित नहीं। आत्मनिर्भर होने के नाते इस क्षति की वृद्धि और प्रासानी से पूर्ति कर सकता है। पुनः उसने

इधर टैंक निर्माण की ओर भी कदम उठाया है व उसका विजयन्त टैंक तैयार हो गया है।

पाक बख्तरबन्द सेना ने अपने कुशल कर्मचारियों से भी बुरी तरह हाथ धोया है। इसका प्रमाण है कि पाकिस्तान की छठी बख्तरबन्द डिवीजन में 17 जर्ज का एक बड़ा अंश था और उनके चालक अप्रशिक्षित व अकुशल थे।

वायु-शक्ति

अब वायु शक्ति को लें। पाकिस्तान ने अपनी कुल विमान शक्ति २०० में से ७० विमान युद्ध में खोए हैं अर्थात् ३५ प्रतिशत। इनका व्यौरा इस प्रकार है। उसके पास वायुशक्ति में श्रेष्ठतम १०० सैवर जैट थे जिनमें से ४७ वह खो चुका है। एक १०४ सुपरसैनिक स्टार फाइटर में वह सभवत २५ में से ५ विमान खो चुका है। इसके पास बी-७५ कैनबरा के लगभग ३० से ५० विमान थे इनमें वह ७ विमानों से हाथ धो चुका है। पाकिस्तान के दो सी-१३० परिवहन विमान व अन्य विभिन्न वायुयान भी नष्ट हुए हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान की ४० प्रतिशत वायु शक्ति नष्ट हो गई है। पाकिस्तान हवाई अड्डों को भी भारतीय वायुशक्ति ने भारी क्षति पहुँचाई है व पश्चिमी पाकिस्तान में केवल सरगोधा को छोड़कर प्राय सभी अड्डे—चकलाला, पेशावर, स्यालकोट क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनमें वमबारी से जमीन पर नष्ट हुए विमान पृथक हैं।

इसके विपरीत भारत ने कुल ३५ विमान खोए हैं, कुछ विमान उसके भी जमीन पर वमबारी से नष्ट हुए हैं। उसके हत चालकों की संख्या भी पाक से बहुत कम है। भारत के नष्ट विमानों ने योग्य हाथोंमें बड़ा सुन्दर काम किया है। इस युद्ध में उसने स्टार फाइटर की तुलनात्मक क्षमता वाले मिग विमानों का उपयोग नहीं किया है। वायुशक्ति में अमरीका पर अश्रित पाकिस्तान एगुप्राय हो गया है जबकि भारत बहुत शीघ्र अपनी स्थिति वापस लाने में सफल होगा।

प्रत्यक्ष विजय

अब प्रश्न आता है प्रत्यक्ष विजय का। यह सही है कि कुल मिलाकर लडाई पाकिस्तानी भूमि पर ही रही है पर फिर भी हम शत्रु की भूमि में बहुत गहरे में नहीं जा सके हैं। इस सम्बन्ध में आकड़े अभी अस्पष्ट हैं पर यह तथ्य है कि पाकिस्तान खेमकरण को छोड़कर किसी भी भारतीय क्षेत्र में नहीं आ सका है जबकि भारतीय सेनाएँ काश्मीर, स्यालकोट, कसूर व राजस्थान क्षेत्रों में चली गई है। स्यालकोट क्षेत्र में भारतीय सेना १५-१६ मील आगे है जबकि लाहौर में ८-९ मील, राजस्थान में लगभग ३० मील। भारतीय काश्मीर में पाकिस्तान के हाथ में अल्प पर महत्वपूर्ण छम्ब क्षेत्र चला गया है पर भारत ने काश्मीर में उडी-पू छ, टिथवाल व कारगिल में जो सफलता पाई वह अधिक व्यापक है। भारत ने लगभग आजाद कश्मीर की १,५०० वर्ग-मील भूमि ले ली है जबकि पाकिस्तान लगभग ५० वर्गमील भूमि ले गया है।

आम क्षति व पूर्ति

१. उपरोक्त रूप से प्रत्यक्षत हर मोर्चे पर पाकिस्तान पराजित रहा है। पाकिस्तान का अधिक ढाचा भी हिल गया है। भारत ने हर क्षेत्र में आद्योगिकरण के महत्व को समझ कर आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम घरे हैं और इस दृष्टि से अल्पशक्ति होत हुए भी पूरी क्षति को वह अतिक्रम सरलता से भेन पाएगा, पर पाकिस्तान के लिए विना किसी विदेशी सहायता के यह क्षति तारक सिद्ध होगी।

शास्त्री जी का अन्तिम शान्ति समझौता

प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री ने डेढ़ वर्ष के सक्षिप्त कार्यकाल में राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में अनेक सफलताएँ प्राप्त की और कई नयी परम्पराएँ स्थापित की। वे शक्ति के साथ शान्ति के पुजारी थे, कमजोर शान्ति के नहीं। तभी तो पाकिस्तानी हमले का हथियारो से मुकाबला किया और बाद में शान्तिपूर्ण समझौता भी। उन्होंने सभी अनुमानों को गलत सिद्ध करके विश्व रगमच पर अपनी छाप छोड़ दी। कद का छोटा विश्व का सबसे बड़ा बन गया।

कूटनीति के इतिहास में उनका यह नया परीक्षण था कि एक तटस्थ देश और एक पश्चिमी गुटबन्दी में शामिल देश में कम्युनिस्ट देश समझौता कराये। यह परीक्षण सफल हुआ और भारत तथा पाकिस्तान की ताशकद सयुक्त घोषणा उनका अन्तिम शान्ति समझौता है।

अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में श्री शास्त्री को पहली बड़ी सफलता श्री लका में बस भारतवासियों के बारे में श्री लका की प्रधानमन्त्री श्रीमती भण्डारवायक से हुए समझौते के रूप में प्रकट हुई थी। फिर तो बर्मा से समझौता हुआ, कच्छ के बारे में पाकिस्तान से समझौता हुआ, काहिरा में हुए तटस्थ राष्ट्र सम्मेलन में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी और लन्दन में राष्ट्रमण्डलीय प्रधानमन्त्री सम्मेलन से तो साफ हो गया—और सारी दुनिया ने भ्रान लिया—कि वे एक बड़े कूटनीतिज्ञ थे।

जिस प्रकार श्री लका से हुए समझौते के बाद तथा कच्छ समझौते के बाद अनेक दलों ने श्री शास्त्री की आलोचना की थी, वैसे ही जब ताशकद घोषणा के बाद भी जनसघ, प्रजा समाजवादियों तथा संयुक्त समाजवादियों तथा सयुक्त समाजवादियों ने आलोचना की लेकिन गौर से अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाती है कि श्री शास्त्री ने बहुत कम दिया और दूसरे पक्ष से ज्यादा लिया। यह बात कभी नहीं जानी चाहिए कि दो विपक्षियों में समझौता कुछ ले देकर ही

ही सकता है। अगर लेना-देना न हो तो फिर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

ताशकद घोषणा

ताशकद घोषणा के नौ मुख्य सूत्र इस प्रकार हैं . (१) सयुक्त राष्ट्र-संघीय घोषणापत्र के अनुसार आपसी विवाद को हल करने के लिए बल का प्रयोग नहीं करेंगे तथा विवादों को शान्तिपूर्ण तरीकों से हल करेंगे।

(२) दोनों देश युद्ध विराम का पूरी तरह पालन करेंगे और २५ फरवरी तक सभी शस्त्र लोगों को पाँच अगस्त की रेखा तक लौटा लेंगे।

(३) दोनों नेता इस बात के लिए राजी हो गये कि दोनों देशों के सम्बन्ध एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त पर आधारित होंगे।

(४) दोनों देश एक दूसरे के विरोध में किए जाने वाले प्रचार को रोकेंगे और ऐसे प्रचार को प्रोत्साहन देंगे जिससे दोनों देशों के मध्य मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के विकास में सहायता मिले।

(५) दोनों देशों के राजनतिक सम्बन्ध सामान्य रूप से पुनः चालू होंगे तथा इस बारे में दोनों सरकारें वियना सम्मेलन के नियमों का पालन करेंगी।

(६) आर्थिक, व्यापारिक और यातायात सम्बन्धी सम्बन्ध सामान्य किये जायेंगे तथा वर्तमान समझौतों को बनाये रखने के लिए कदम उठायेंगे।

(७) युद्धबन्धियों की वापसी के लिए अपने-प्रपने अधिकारियों को तुरन्त आदेश दिए जायेंगे।

(८) शरणार्थियों, निष्कान्तों और गैरकानूनी रूप से प्रवेश करने वालों की समस्या पर वार्ता जारी रखेंगे। निष्क्रमण रोकने के लिए उचित वातावरण तैयार करेंगे तथा युद्ध में छीनी गयी सम्पत्ति की वापसी के बारे में बातचीत करेंगे।

(९) दोनों देश उच्चस्तरीय तथा अन्य स्तरों पर बातचीत जारी रखेंगे। सयुक्त समितियों की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

मुख्य विरोध

ताशकद घोषणा की इस बात का सबसे अधिक विरोध किया गया है कि हमें पाँच अगस्त की रेखा पर लौटना पड़ेगा। जनसघ, प्रजा समाजवादी तथा सयुक्त समाजवादी दलों की ओर से कहा गया है कि पाँच अगस्त की रेखा तक सेना हटाने का मतलब यह है कि हाजी पीर दर्रा तथा करगिल आदि खाली करने की बात मानकर सरकार इस आश्वासन से पीछे हटी है कि वह इन स्थानों से पीछे नहीं हटेगी।

लेकिन अन्तरराष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी जानते हैं कि जिस स्थान से लड़ाई होती है, लड़ाई के बाद उसी स्थान को लौटना पड़ता है। भारत भी यह बात चीन के सदर्थ में पहले कह चुका है। इसलिए यदि पाकिस्तान से समझौता करना है तो पाँच अगस्त की रेखा तक हटना ही पड़ेगा। नहीं तो पाँच अगस्त का कोई अर्थ नहीं माना जा सकेगा।

हमारी राय में पाकिस्तान से समझौता-वार्ता का मुख्य लक्ष्य यह था कि फिर दोनों देशों में लड़ाई न हो। इसमें काफी हद तक सफलता जरूर मिली है। हालांकि पाकिस्तान ने "युद्ध नहीं" सन्धि नहीं की, फिर भी ताशकद घोषणा-पत्र में यह तो साफ लिखा गया है कि दोनों देश आपसी विवादों को हल करने के लिए बल का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके साथ राष्ट्र सघ के उद्देश्य का नाम लग जाने से इसका असर तो कम नहीं हो जाता।

विवादों के हल के लिए बल का प्रयोग न करने की बात पाकिस्तान से कहलाकर श्री शास्त्री ने भारी सफलता पायी। भारत और पाकिस्तान की जनता युद्ध नहीं चाहती। युद्ध से हमें पाकिस्तान की अपेक्षा अधिक हानि होती है, यह बात नहीं भुलायी जानी चाहिए।

पाक क्या लाभ उठायेगा ?

ताशकद घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने के तुरन्त बाद श्री शास्त्री का देहान्त हो जानसे से पाकिस्तान यह लाभ जरूर उठा सकता है कि वह कुछ

वातें अपनी ओर से गढ़ ले और फिर कहे कि श्री शास्त्री उन् पर मौखिक रूप से राजी हो गए थे और इसीलिए पाकिस्तान ने घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन पाकिस्तान की यह चाल ज्यादा नहीं टिक पायेगी।

अब तो वम एक बड़ा खतरा है। वह यह कि पाकिस्तान ताशकद घोषणा का अर्थ अपने ढंग से निकालने की कोशिश करेगा। वैसे पाकिस्तान में ऐमा शुरू भी कर दिया है। ताशकद में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर होने के कुछ घण्टे बाद ही पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कह दिया कि 'सभी सशस्त्र व्यक्तियों की वापसी के अन्तर्गत वे लोग नहीं आते जिन्हें पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर की आजादी के लिए सघर्ष करने वाला कहता है।'

दूसरी ओर हमारी सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि सशस्त्र व्यक्तियों में पाकिस्तानी घुसपैठिये निश्चित रूप से आते हैं।

यह मूलभूत मतभेद है और यदि पाकिस्तान इस पर अड़ा रहा तो ताशकद घोषणा पत्र पर अमल करना खतरे में पड़ जायगा। जब तक पाकिस्तान उन सशस्त्र लोगों को काश्मीर से वापिस नहीं बुलायेगा जो पाँच अगस्त से काश्मीर में घुसे थे तब तक भारत हाजी पीर आदि स्थानों से सेना नहीं हटायेगा।

यह एक अजीब स्थिति है। अगर पाकिस्तान घुसपैठियों की जिम्मेदारी ले मुकरता है तो 'सशस्त्र व्यक्ति' लिखने का कोई मतलब नहीं, फिर तो सैनिकों की वापसी की बात लिखी जानी चाहिए थी। इस प्रकार स्पष्ट हो चला है कि पाकिस्तान ने जिस प्रकार अन्य समझौतों का पालन नहीं किया उसी तरह वह इस समझौते का भी पालन न करने का यत्न करेगा।

श्रीमती इन्दिरा गांधी

श्री लाल बहादुर शास्त्री के बाद भारत के सामने फिर वही प्रश्न आया कि भारत का कौन प्रधान मंत्री चुना जाए। इसके लिये कांग्रेस कार्य कारणी ने चुनाव करा कर श्री मति इन्दिरा जी को भारत का नेता चुन लिया। विश्व को अब यह आशा बन्ध गई कि गुलाब का फूल फिर वापिस आ गया।

प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने राष्ट्र के नाम एक भाषण प्रस्तारित करते हुए देश की भावी नीति के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया उसमें यद्यपि कोई बहुत नयी एव रोमाचक बात नहीं है—मुख्यतः उन्हो आदर्शों, सिद्धांतों और नीतियों के अनुगमन पर बल दिया गया है जो नेहरू और शास्त्री के युग में रही—परन्तु उससे एक बात बहुत साफ हो जाती है। कांग्रेस के वामपथी एव तथाकथित प्रगतिशील तत्वों और कम्युनिस्टों ने उनके प्रधानमंत्री चुने जाने से पूर्व यह आशा की थी कि वे देश की राजनीति को अबसे अधिक समाजवादी मोड़ देंगी, परन्तु उन्होने प्रस्तुत वक्तव्य देकर यह सिद्ध कर दिया है कि उनके विचार और सम्पर्क कुछ भी रहे हो किन्तु उनकी दृष्टि में वादकी अपेक्षा वस्तु-स्थितिका अधिक महत्व है और वे राष्ट्र के निर्माण में सबके सहयोग का स्वागत करती हैं।

वामपथी तत्व अमरीका को साम्राज्यवादी देश कहकर उसके द्वारा प्रदत्त सहायता को आशका की दृष्टि से देखते हैं। इसी प्रकार उनका एक विश्वास यह है कि देश के सामने खाद्य और विदेश मुद्राका जो भारी सकट है वह उसकी प्राप्ति एव वितरण के काय को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेने तथा राष्ट्र्यकरण का बैंकी तथा अन्य अनेक उद्योगों तक विस्तार करने से बहुत हद तक दूर किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने खाद्य की व्यवस्था और वितरण पर अधिक ध्यान दिये जाने और कृषि के क्षेत्र में अधिक उत्पादन तथा आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है, परन्तु साथ ही अमरीकी सहायता के प्रति कृतज्ञ व्यक्त करते हुए यह भी कह दिया है कि खाद्य की आवश्यकता

और प्राप्ति में जो अन्तर है उसे पूरा करने के लिए उनकी सरकार बड़ी मात्रा में अन्न का आयात करेगी। इससे जहाँ यह सूचित होता है कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने और उसे आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उनकी सरकार हर सम्भव प्रयत्न करेगी वहाँ यह भी संकेत मिलता है कि वह किसी वाद विशेष के चक्कर में पड़कर देश को भूखा नहीं मरने देगी। प्रधान मंत्री ने इसे सरकार का प्रथम कर्तव्य स्वीकार किया है और इस कार्य में जनता के भी हर वर्ग का सहयोग की अपेक्षा की है।

आधारभूत उद्योगों में सरकारी क्षेत्र की प्रमुखता तथा औद्योगिक सामग्री एवं ज्ञान के सम्बन्ध में देश को अधिकाधिक अपने पैरों पर खड़ा होने पर उन्होंने बहुत बल दिया है और वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए राष्ट्र के भावी निर्माण की दृष्टि से वह उचित भी है, किन्तु साथ ही जो वस्तु स्थिति है उसके प्रति आँख नहीं मीची है। इसीलिए जहाँ एक ओर यह कहा गया है कि सरकारी और निजी क्षेत्र में कोई संघर्ष नहीं है और सरकार निजी क्षेत्र को सहायता देती रहेगी वहाँ यह भी प्रकट किया गया है कि विदेशी मुद्रा की कमी से जो औद्योगिक प्रगति अवरुद्ध हो गयी है उसे दूर करने तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उन्हें पूरा करने के लिये तेजी से प्रयत्न किये जायेंगे। वैसे तो प्रधानमंत्री ने सभी देशों से अच्छे सम्बन्धों और भारत के विकास में उनके सहयोग की अपेक्षा की है परन्तु घमरीका का विशेष रूप से उल्लेख करके उन्होंने यह इंगित कर दिया है कि देश की भावी नीति किसी एक विशेष की ओर मुड़ी न होकर सन्तुलित होगी।

ग्राम की सुख-सुविधा के लिए नयी सरकार को कितनी अधिक चिन्ता है इसका पता केवल इस बात से नहीं लगता कि प्रधानमंत्री ने खाद्य व्यवस्था को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्वीकार किया है और ग्राम क्षेत्र के मजदूर को अधिक आमदनी हो सकने के माध्यमों को प्रपनाने का संकेत दिया है अपितु सरकार के इरादों और कार्य में प्रशासनिक दोषों के कारण होने वाले

भारी अन्तर को पूरा करने की जो बात उन्होंने कही है वह इस तथ्य को पुष्ट करती है। यह किसी से छिपा नहीं है कि लालफीताशाही और विभिन्न प्रकारके भ्रष्टाचार के कारण ही न तो सरकार की योजनाएँ उचित खर्च में जल्दी पूरी होती हैं और न ही जनता के दुख-दर्द दूर होते हैं। यह निश्चित है कि यदि इस ओर ठीक ध्यान दिया गया तो नई सरकार के लिए यह बहुत श्रेय की बात होगी।

प्रधानमंत्री ने लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, देश के योजनावद्ध विकास, पड़ोसी देशों से मित्रता के सम्बन्धों तथा शान्ति की नीति की उपयोगिता को दुहराया है—ताशकन्द सभझोते पर पूरी तरह से अमल करने पर बल दिया है, किन्तु साथ ही देश की स्वतन्त्रता और अखण्डताकी रक्षा की भी सकेत किया है। उनका यह कथन बिल्कुल सच है कि गरीबी से लड़ने के लिए शान्ति की जरूरत है, परन्तु इस कथन में यह बात भी निहित है कि नयी सरकार देश की सुरक्षा-व्यवस्थाओं के प्रति भी पूरे रूप में जागरूक रहेगी।

जहाँ तक परराष्ट्र-नीति की बात है प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह देश सब देशों से अपना सहयोग और मित्रता बढ़ायेगा। भारत की नीति पहले से ही गरि गुटबन्दी और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की रही है और इस नीति का न केवल उसे अपितु दुनिया के देशों को भी लाभ पहुँचा है। वह नीति उसके आदर्शों और परम्पराओं के अनुकूल है। उससे न तो उसके राष्ट्रीय हितों को कोई चोट पहुँचती है और न ही उसकी स्वतन्त्र-सत्ता और गौरव को कोई हानि होती है। उल्टे इस नीति ने विदेशों में उसकी प्रतिष्ठा को और बढ़ाया है और परस्पर विरोधी वाद वाले देशों के साथ उसके सम्बन्ध और भी सुदृढ हुए हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने उसी नीति का अनुगमन करने की घोषणा करके देशके हित में ही कदम उठाया है और इससे उसकी शक्ति और अभाव बढ़ने में मदद मिलेगी।

वियतनाम की गुत्थी

अमरीका ने सरकार इस सवाल पर गभीरता से विचार करना आरम्भ कर दिया है कि उत्तर वियतनाम पर फिर वमवारी शुरू की जाय या नहीं और अगर वमवारी शुरू करना है तो कब, अमरीका में सैनिक और असैनिक विचार धारा का झुकाव धीरे-धीरे इसी दिशा में हो रहा है कि उत्तर पर वमवारी आरम्भ कर दी जाय। परराष्ट्रमंत्री रस्क और रक्षामंत्री मैकनमारा का मत यह बताया जाता है कि वमवारी को अर्ध तक रोक रखना दक्षिण वियतनाम में अमरीका की सैनिक स्थिति के अनुकूल न होगा, क्योंकि वियतकांग छापामारों को उत्तर से सभी तरह की मदद भारी मात्रा में पहुँच रही है, वे अपनी स्थिति मजबूत बना रहे हैं और इतने मास के सघर्ष के बाद दक्षिण की स्थिति में जो अनुकूलता आयी थी, वह फिर धीरे-धीरे सेगोन और वाशिंगटन के प्रतिकूल होती जा रही है।

एक उलझी गुत्थी को जो लोग तत्काल हल होते देखना चाहते हैं उनके लिए इस बात से कुछ अघोर होना स्वाभाविक है कि लगभग पाच सप्ताह तक उत्तर पर वमवारी बंद रहने के बाद भी हवाई सरकार भागती हुई वार्ता-मेज पर नहीं आयी और वियतकांगों की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया कि वे लडाई के मैदान से हट कर शांति-वार्ता के पक्ष में आना चाहते हैं। ऐसे लोग समस्या को अपने तरीके से मोड़ने का जो इरादा रखते हैं और इसमें उन्हें जो निराशा होती है उसके कारण उनके कठोर कदम उठाने की बात कहना उनके लिए अस्वाभाविक नहीं। मगर देखने की बात यह है कि क्या सैनिक कारवाई तेज करके समस्या को हल किया जा सकता है? क्या यह मान लिया गया है कि समस्या का राजनीतिक नहीं, सैनिक हल ही मभव है? अगर वाशिंगटन का यह मत बना है कि वह समस्याको अपने सैन्य बल से हल कर सकता है, तो उसे इसके सभी पहलुओं और अपनी प्रत्येक कारवाई के जवाब में दूसरे पक्ष द्वारा की जानेवाली कार्यवाई और उसके अगले नतीजों पर गौर करना होगा।

शांति या युद्धकी जिम्मेदारी सिर्फ़ अमरीका के कंधो पर नहीं। शांति को लाने के लिए कम्युनिस्टो को अमरीका के साथ मिलकर सहयोग और समझौते का रास्ता खोजना होगा और यदि युद्ध भडकता है तो इसके लिए कम्युनिस्ट स्वयं को दोषमुक्त नहीं कह सकते। जो लोग यह समझते हैं कि वियतनाम की समस्या का सैनिक हल संभव नहीं और यह बात अमरीका के कान तक पहुँचाना चाहते हैं, उन्हें यह बात कम्युनिस्टो को भी समझानी होगी कि वे तोप के दहाने से सत्ताका जन्म होने का माओवादी सिद्धांतों को अपने दिमाग से निकाल दे। इसके बिना वे शांति की आशा नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी व्यक्ति अमरीका से यह उम्मीद नहीं कर सकता कि वह हर मैदान को इसलिए खाली करता जायगा जिससे कम्युनिस्ट उसपर कब्जा कर लें यह बात भी दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि कम्युनिस्ट मुक्तिदाता है। अगर अमरीका से यह उम्मीद की जाती है कि वह अमरीका बने लोकतंत्र का निर्यात बंद कर दें तो बेहतर होगा कि कम्युनिस्टो से भी कहा जाय कि वे पेरिंग की फ़ैक्टरियो में गढ़े गये कम्युनिज्म का व्यापार समाप्त कर दें। दक्षिण पूर्व एशिया से पश्चिमी साम्राज्यवाद को इसलिए नहीं निकाला गया कि वहाँ कम्युनिस्ट साम्राज्यवाद की स्थापना हो सके।

अमरीका के सदेह और तर्कों को गलत नहीं कहा जा सकता। यह भी सही है कि उत्तर वियतनाम की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया कि वह बिना शर्त कोई बातचीत करना चाहता है। जापानी परराष्ट्रमंत्री श्री गीना की मास्को यात्रा का अथवा वाशिंगटन के शांति प्रयत्नों और अपोलो का कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि शांति-प्रयत्नों के सभी रास्ते और नये प्रयत्नों की संभावनाएँ समाप्त हो चुकी हैं। हनोई की कुछ कठिनाइयों को समझने की जरूरत है। ऐसा कोई कदम उठाना ठीक न होगा, जिससे रूस के सामने घर्मसकट पड़ा हो, क्योंकि पेरिंग की दिलचस्पी इसी में है। हनोई को पेरिंग को गोद में जाने को मजबूर करना भी उचित न होगा।

कुछ ऐसे सवाल भी हैं, जिनके बारे में अमरीका को अपने विचार स्पष्ट करने होंगे। दक्षिण वियतनाम में वह क्या चाहता है, यह स्पष्ट नहीं—वियतकांगो का समूल नाश सेगोन में तटस्थ सरकार या पश्चिम परस्त सरकार? दक्षिण वियतनाम की स्वतन्त्रताकी जो कल्पना अमरीका के दिमाग में है, उसमें वियतकांग की स्थिति क्या है? इन या इन जैसे सवालों का जवाब स्पष्ट कर दिये जाने पर शायद शांति वार्ताका रास्ता खुलने में देर नहीं लगेगी।

भारतीय रुपये का अवमूल्यन

प्रातः काल रेडियो के इस समाचार ने लोगों को अचम्बे में डाल दिया कि 'भारत सरकार ने अपने रुपये का अवमूल्यन घोषित कर दिया है,' एक झलचल पंदा करदी और अनेक प्रश्न दिमाग में घूमने लगे। अपनी उसी तत्काल प्रतिक्रिया को मैं यहाँ व्यक्त कर देना चाहती हूँ।

पिछले अप्रैल में भारत सरकार पर अवमूल्यन के लिए विश्व बैंक द्वारा डाले गये दबाव की बात गुप्त रखे जाने के बावजूद प्रगट हो ही गयी थी और भारतीय समाचार पत्रों में इस पर काफी विवाद हुआ। विदेशी समाचार पत्रों ने अनुमान लगाया था कि भारत सरकार पर अमरीकी सरकार ने इस बात के लिए दबाव डाला था कि यदि वह अपनी मुद्रा का अवमूल्यन नहीं करेगी, तो उन्हें अमरीकी सहायता मिलनी बन्द हो जायेगी। फिर भी यह कहना तो बहुत कठीन है कि इस अवमूल्यन में अमरीकी दबाव कितना है, किन्तु अवमूल्यन की सूचना के कुछ दिन पूर्व ही भारतीय योजनामन्त्री श्री अेहता का अमरीका में रहना इस सन्दर्भ में बहुत अर्थ रखता है। हालाँकि वित्तमन्त्री श्री चौधरी ने इस दबाव की बात के लिए पूर्ण रूप से इन्कार किया है। पर अब तो देखना है कि यह अवमूल्यन हमारी आर्थिक परिस्थितियों पर किस प्रकार प्रभाव डालेगा।

अवमूल्यन क्या है ?

किसी मुद्रा का मूल्य सोने या अन्य मुद्राओं के अनुपात में कम स्वीकार कर लेना ही उस मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। अवमूल्यन विगड़ते हुए देशीय भुगतान के सन्तुलन को फिरसे स्थापित करने का एक निश्चित साधन माना जाता है। १९३० के आस पास तथा द्वितीय महायुद्ध के बाद के ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जबकि विभिन्न देशों की मुद्राओं को सकट काल में अवमूल्यन में बल दिया है फ्रांस के राष्ट्रपति दगाँल की सरकार के पूर्व फ्रैंच फ्रैंकका अनेक बार अवमूल्यन हुआ है। १९४६ में ब्रिटिश सरकार को भी इसी अवमूल्यन का सहारा लेना पड़ा था। दो या तीन वर्ष पूर्व जापानी येन और इटालियन लीरा के अवमूल्यन की काफी चर्चा थी। साधारणतया अवमूल्यन से आयात में कमी और निर्यात में वृद्धि होती है जिसके परिणाम स्वरूप शीघ्र ही भुगतानों में सन्तुलन आ जाता है। इसे इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि मान लीजिए एक वस्तु हमने पहले १३.३३ रुपये में इंग्लैंड को बेची, जिसके लिए उसे एक पाउण्ड का भुगतान करना पड़ा, किन्तु अब अवमूल्यन के बाद उसी वस्तु के लिए उसे १३ या १४ शिलिंग देने पड़ेंगे। परिणाम यह होगा कि सस्ती होने के कारण वह इस वस्तु को अधिक मात्रा में खरीदेगा और निर्यात में वृद्धि होने से हमें निश्चय ही लाभ होगा।

आयात में इससे विपरीत होगा। जो वस्तु हम एक पाउण्ड में खरीदते थे अर्थात् जिसके लिए १३.३३ रुपये देते थे, अब उसी के लिए २१ रुपये देने होंगे, अतः मूल्य में वृद्धि से माँग में कमी होगी और आयात घटेगा, किन्तु अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यदि आयात और निर्यात करने वाली वस्तुओं की माँग लोचदार नहीं है, तो अवमूल्यन लाभ के स्थान पर हानि ही पहुँचायेगा। यदि हम खनिज पदार्थ और अन्न जैसी आवश्यक वस्तुओं का आयात कर रहे हैं, जिनकी माँग में कमी सम्भव नहीं है, तो अधिक मूल्य देकर भी उन्हें खरीदना पड़ेगा। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की माँग भी

यदि लोचदार नहीं है, तो वस्तु का दाम कम होने पर भी उसकी माग वही रहेगी। फलस्वरूप विदेशी मुद्रा हमें पहले से भी कम मात्रा में मिलेगी और इस प्रकार आयात-निर्यात के बीच की खाई पूरी नहीं की जा सकेगी और हानत दिन पर दिन शोचनीय ही होती जायेगी। निर्यात की जाने वाली वस्तु की माग यदि लोचदार है तो यह हो सकता है कि मूल्य में कमी होने से तत्काल हमारे निर्यात में वृद्धि हो जाये। परन्तु प्रश्न है कि क्या हम लम्बे समय तक इस निर्यात वृद्धि को बनाये रख सकते हैं ?

निर्यात में वृद्धि मूल्य में कमी के अलावा अन्य बातों पर भी निर्भर करती है। उत्पादन की भी अपनी एक क्षमता होती है, जिसके आगे उस वस्तु का उत्पादन महंगा पड़ता है। आन्तरिक यातायात के साधन, कच्चे माल की उपलब्धि तथा माल को बाहर भेजने के लिए जहाजी सुविधाओं का होना आदि कारण भी इस पर प्रभाव डालते हैं। फिर विदेशी बाजार में प्रतियोगिता भी तो है। दूसरे देश भी अपनी वस्तु का दाम कम कर सकते हैं।

हमारे रुपये के अवमूल्यन के कारण लका, फारस की खाड़ी के छोटे-छोटे देश, जो भारतीय रुपये में बहुत घने रूप से बंधे हैं तथा नेपाल को काफी कठनाइयों का सामना करना पड़ेगा। (यद्यपि अभी कुछ देशों ने अवमूल्यन न करने की घोषणा की है।) पाकिस्तान ने भी यह घोषणा की है कि वह अपनी मुद्रा का मूल्य नहीं गिरने देगा, परन्तु मचाई तो यह है कि उसने पिछले कई वर्षों से एक प्रकार की वोनस योजना चालू कर रखी है। इस योजना के अनुसार जो पाकिस्तानी डॉलर से पाकिस्तान में पौण्ड भेजते हैं उसे १३ ३३ रुपये के स्थान पर २० पाकिस्तानी रुपये मिलते हैं।

यह बात सच है कि आज हमारे पास विदेशी मुद्रा की वेहद कमी है और इसे पूरा करने के लिए हम विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न देशों से कर्ज लेते हैं और फिर कर्ज का चुकाने को अन्य कर्ज। इस प्रकार यह राशि वर्ष-प्रति-वर्ष बढ़ती जाती है। अब इस अवमूल्यन के बाद यह

राशि और अधिक हो जायेगी। इसके साथ ही साथ कर्ज देने वाले देश कर्ज के साथ कभी-कभी बड़ी अजीब शर्तें रख देते हैं। जैसे कर्ज के रूप में दिये गये सामान को उन्हीं के जहाजों से भारत पहुँचाया जाये; यदि यह कोई मशीन आदि है, तो कुछ समय तक उसकी देखभाल भारत में उक्त देश के टेक्नीशियन ही करेंगे, जिनका वेतन उसी देश के वेतन स्तर से ही निर्धारित होता है। इस प्रकार की व्यर्थ की बातों के कारण कर्ज का एक बहुत बड़ा भाग कर्ज देने वाले देश में ही वापस चला जाता है।

अवमूल्यन के बुरे प्रभावों से कैसे बचा जा सकता है ?

अब यदि भारत सरकार जरा-सी भी असावधानी बरतती है, तो इस अवमूल्यन से बहुत भयकर परिणाम हो सकते हैं। यदि देश में आवश्यक वस्तुओं के दाम इस समय बढ़ जाते हैं, तो इससे मुद्राप्रसार तो होगा ही, अशान्ति भी हो जायेगी। मूल्य-वृद्धि पर नियंत्रण रखने के लिए मूल्य-निर्धारण विभाग खोला जाना चाहिए। जो दैनिक उपभोग की वस्तुओं के अधिकृत मूल्यों का निर्धारण करे। यह निर्धारित मूल्य हर वस्तु के पैकटों पर लिखा जाना चाहिए। अब यदि कोई विक्रेता इन वस्तुओं को इस दाम से अधिक बेचता है तो उसे चोर बाजारी के अपराध में सजा दी जाय। यह काम जब तक बहुत कड़ाई से नहीं होगा, देश की वर्तमान दशा में सुधार तब तक नहीं हो पायेगा। वैसे सरकार ने स्टोर खोलने की घोषणा तो की है।

इसके साथ यह भी आवश्यक है कि गृहणियाँ वस्तुओं को घर में भर लेने की प्रवृत्ति न दिखाये। उन्हें अपनी एक समिति बनाकर नागरिक-प्रशासन को इस बात के लिए बाध्य करना चाहिए कि वे वस्तुओं का सही वितरण करायें तथा मूल्य-वृद्धि पर नियंत्रण रखें।

अंग्रेजी जमाने की हमारी लाल फीताशाही अभी तक गयी नहीं है। अपने इस अठारह वर्ष के स्वतन्त्रता के जीवन में हमने दो युद्ध लड़े और एक अकाल का सामना किया और अब इस चौथे सकट का सामना कर रहे हैं। फिर भी

लगता है कि सरकारी पदाधिकारियों में जागरूकता और कर्त्तव्यपरायणता का भाव नहीं जागा। हमारी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा-राशि मन्त्रियों तथा उच्च अधिकारियों के लिए विदेशों से कार आयात करने में व्यय कर दी जाती है। मन्त्रियों का विदेशभ्रमण निरन्तर वृद्धि पर है। ऐसा कोई मन्त्री नहीं जो अपने मन्त्रित्व-काल में विदेशों का भ्रमण न कर चुका हो। स्वर्गीय शास्त्री जी के प्रधानमन्त्री बनने पर कुछ लोगो ने इसी से नाक भौं सिकोड़ी थी कि वे बेचारे नेपाल को छोड़कर कहीं विदेश की यात्रा नहीं कर आयें थे। यदि सरकार कहती है कि हम संकट के समय से गुजर रहे हैं, तो निश्चय ही उस संकट का सामना प्रत्येक भारतीय को बराबर से करना चाहिए। यह तो नैतिक पतन की निशानी है कि भारत के सत्ताधिकारी चाहे, वे सरकार में हो या निजी व्यवसाय में, स्वयं अपने आनन्द में किसी प्रकार की कमी न करें और गरीब जनता को अधिकाधिक पिसने दें। यदि हम भयंकर आन्तरिक अव्यवस्था और आन्दोलन नहीं चाहते, तो ये सत्ताधिकारी कुछ तो आदर्श सामने रखें।

निर्यात-वृद्धि के लिए प्रयास

मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि भारत अनेक चीजों के निर्यात के लिए यूरोप में बाजार ढूँढ सकता है। इंग्लैण्ड में तो विशेषकर बहुत-सी भारतीय वस्तुएँ आसानी से खप सकती हैं। इस देश में अधिकांश खान-पीने का सामान तथा अन्य बहुत सी वस्तुएँ आयात की जाती हैं। यह सत्य है कि हम खाने-पीने का सामान निर्यात नहीं कर सकते, परन्तु ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं, जिन्हें हम महत्ता नहीं देते, पर उन्हें निर्यात करके हम विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। रेशमी कपड़ा, जूते और सिलाई की मशीनों से लेकर नकली मोतियों की मालाएँ, सीक की छोटी छोटी चटाई, बेंत की करिया, रेशमी रुमाल, सगमरमर या हाथी दाँत का बना सामान, हाथ की कढ़ाई का सामान, मिट्टी और काच के बने सुन्दर खिलौने, लकड़ी का कामदार सामान, काँच की मोटी चूड़ियाँ आदि ऐसे असह्य सामान हैं, जिनको

यहा बेचा जा सकता है। यद्यपि यह सही है कि ऐसे छोटे-छोटे सामान से हम बहुत अधिक विदेशी मुद्रा नहीं प्राप्त कर सकते, पर इनसे छोटे-छोटे उद्योग घन्धो को हम अपने यहा बढावा दे सकते हैं।

साथ ही यह भी आवश्यक है कि सरकार ऐसे कड़े कदम उठाये, जिससे काला बाजार में जो लोग ऊचे दामो पर रुपये देकर पौण्ड या डालर खरीदते हैं, वह बन्द हो। सुना जाता है कि लोग एक पौण्ड के बदले ३०) रुपये तक देते हैं। ये लोग कौन हैं, जो असल मे पौण्ड और डालर चाहते हैं। और जिनके लिए रुपये की कोई कीमत नहीं है, मुझे मालूम नहीं। शायद इसी काला बाजार को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने गत जनवरी से 'डिफेन्स रेमिटेन्स स्कीम' चालू की थी, जिसके अन्तर्गत किसी भी प्रवासी भारतीय को विदेशी मुद्रा भारत भेजने पर उस कुल मुद्रा का ६० प्रतिशत आयात परमिट के रूप मे मिल जाता था। परन्तु उसे यह छूट थी कि वह ऐसे आयात परमिट को किसी अन्य व्यक्ति को भी दे सकता था। सुना गया है ये परमिट भारतीय बाजार मे बड़े ऊचे दामो पर बिके। पर ऐसा लगता है कि यह योजना भी अधिक सफल न हो सकी और तभी ३१ मई को इस योजना को समाप्त कर दिया गया।

रुपये का यह अवमूल्यन हमारी अब तक की अर्थ-नीति की असफलता की निशानी है। श्री चौवरी ने अपनी नवीनतम अर्थ-नीति से लाभ होने की आशा प्रकट की है। विश्वास करना चाहिए कि सरकार कड़े कदमों से स्थिति का सामना करेगी और देश को आर्थिक सुरक्षा की ओर ले चलेगी।

डा० भाभा और भारत

भारतीय विज्ञान के एक स्तम्भ डा० होमी जहाँगीर भाभा की मृत्यु से भारत ही नहीं बल्कि सारा ससार एक कुशल वैज्ञानिक की सेवाओं से वंचित हो गया। डा० भाभा ने भारत में परमाणु शक्ति के रचनात्मक प्रयोगों की आधार-शिला रखी और परमाणु शक्ति के विकास कार्य को आगे बढ़ाया। उसकी मृत्यु से उनके स्थान को भरना मुश्किल हो रहा है, ठीक उसी तरह से जैसे नहर की मृत्यु के बाद उनके स्थान को भरने की समस्या उत्पन्न हुई थी।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद प्रधानमंत्री श्री नेहरू के विश्वासपात्र बनकर डा० होमी जहाँगीर भाभा ने देश में परमाणु शक्ति के विकास में पर्याप्त योग दिया। उन्होंने आरम्भ से ही कहा कि देश में परमाणु शक्ति के विकास की बहुत जरूरत है—क्योंकि ईंधन के परम्परागत साधन कम होते जा रहे हैं, हमें अन्त में परमाणु शक्ति का ही सहारा लेना होगा। डा० भाभा अपना निर्णय वैज्ञानिक तथ्यों और दूरदर्शिता से करते थे और इसीलिए उनकी किसी बात को प्रधानमंत्री ने नहीं टाला। उनको वैज्ञानिक अनुसंधान की पूरी छूट थी। इसी के कारण डा० भाभा द्राम्बे में परमाणु शक्ति का एक ऐसा केन्द्र बनाने में सफल हुए, जिसने थोड़े ही समय में विश्व-प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और परमाणु शक्ति के क्षेत्र में भारत को बहुत आगे कर दिया। आज भारत परमाणु शक्ति के मामले में आत्मभरित है और अब वह परमाणु बिजली बनाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। एक परमाणु बिजलीघर तारापुर में बन रहा है और दो अन्य राजस्थान और मद्रास राज्य में बनें।

डा० भाभा भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक अग्रणी परमाणु वैज्ञानिक के रूप में माने जाते थे। उन्होंने देश-विदेश की अनेक वैज्ञानिक सम्मेलनों का सम्मान पाया। राष्ट्रमण्डल की वैज्ञानिक समिति के वे सदस्य थे और अन्तरराष्ट्रीय परमाणु शक्ति एजेंसी में भी उनकी सलाह को वैज्ञानिक बड़े आदर से मानते थे। डा० भाभा ने १९५५ में जेनेवा में हुए परमाणु शक्ति के

रचनात्मक प्रयोगो पर प्रथम सम्मेलन की अव्यक्षता की थी और तब उन्होंने दुनिया को बता दिया था कि समुद्र के पानी में काफी हाइड्रोजन द्रवित है, जिसका उपयोग मानव को करना चाहिए। उनकी इस सलाह पर अमरीका, इंग्लैण्ड आदि देशों में इस दिशा में प्रयोग किए गए और वे लाभान्वित हुए।

ट्राम्बे का सस्थान और बम्बई का प्रसिद्ध टाटा मूलभूत अनुसंधान सस्थान डा० भाभा की ही देन है। इन दोनों सस्थाओं में डा० भाभा ने परमाणु शक्ति तथा सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्रों में पर्याप्त काय कराया और अनेक भारतीय वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित किया। जिस प्रकार ट्राम्बे सस्थान ने परमाणु शक्ति के विकास के क्षेत्र में कार्य किया, उसी प्रकार टाटा सस्थान ने भौतिकी के मूलभूत क्षेत्रों में कुछ ऐसे कार्य किये, जिनको अन्तरराष्ट्रीय मान्यता मिली। डा० भाभा का एक क्षेत्र ब्रह्माण्ड किरणों की खोज का था, इसी लिए टाटा सस्थान ने ब्रह्माण्ड किरणों पर पर्याप्त कार्य हुआ। डा० भाभा ने भौतिकी के क्षेत्र में ही प्रारम्भिक कणों पर पर्याप्त कार्य किया, जिसके फलस्वरूप अन्तरिक्ष से तथा सूर्य से आने वाले विकिरण का अध्ययन सम्भव हुआ। इसी जानकारी का प्रयोग आज अन्तरिक्ष-यात्रा को सुरक्षित बनाने में हो रहा है।

डा० भाभा को केवल ३१ वर्ष की आयु में ही रायल सोसायटी का फेलो चुन लिया गया। उन्होंने देश-विदेश की अनेक वैज्ञानिक सस्थाओं में काम किया और वैज्ञानिक सम्मेलनों में अपने भाषणों से चमत्कृत किया।

निरस्त्रीकरण और बम

निरस्त्रीकरण की समस्या पर डा० भाभा क विचार बहुत सुलझे हुए थे और इसलिए उन्होंने १९६४ में आकाशवाणी से एक ब्राडकास्ट में कहा था कि ससार को निरस्त्रीकरण की दिशा में सक्रिय कदम उठाने चाहिए क्योंकि अविष्य में और अनेक देशों के पास परमाणु बम हो जायेंगे। उन्होंने कहा था कि परमाणु बम बनाने की टेक्नालाजी में विकास के फलस्वरूप बमों पर खर्चा कम होता जा रहा है, इसलिए छोटे देश भी बम बनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

यद्यपि डा० भामा ने देश में परमाणु शक्ति का इतना विकास कर लिया था कि भारतीय वैज्ञानिक स्वयं परमाणु बम बना सकते थे, लेकिन डा० भामा ने भारत की नीति के अनुसार कभी भी परमाणु बम बनाने का प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों की सहायता से ट्राम्बे में प्लुटोनियम सयत्र लगवाया जिसका उद्घाटन स्व० प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने किया था। इसके पहले अफ़सरा, जर्सीना और कनाडा-भारत परमाणु भट्टिया स्थापित की गयी, जिनका नाम देश का बच्चा-बच्चा जान गया।

डा० भामा के लिए परमाणु शक्ति के क्षेत्र में पर्याप्त काम था लेकिन फिर भी वे अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समय निकाल लेते थे। उनमें गजब की शक्ति थी और वे काफी यात्रा करते थे। इसी को लेकर उन्होंने कई भाषण दिये उनके भाषण बड़े सरल और सुलभे हुए थे। पिछले कुछ मास से उन्होंने परमाणु शक्ति विभाग के सयोजन में ही भारत में अन्तरिक्ष अनुसंधान का काय आरम्भ कराया और धुम्बा में एक केन्द्र स्थापित कराया। उनको श्री शास्त्री ने मंत्रीमंडल में आने का निमन्त्रण दिया था, लेकिन वे वैज्ञानिकों के बीच रहना अधिक पसन्द करते थे, इसीलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को नहीं माना। वे परमाणु शक्ति के विकास-कार्य को अधिक महत्वपूर्ण समझते थे।

मधुमेह पर गोष्ठी

मानव के कण्टो को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों के प्रयत्न तेजी से हो रहे मालूम होते हैं। आज कम विकसित देशों के लोग जनसख्या के विस्फोट से आक्रांत हैं। वे परिवार नियोजन की पद्धतियाँ अपना रहे हैं। बम्बई में मधुमेह पर एक अन्तरराष्ट्रीय गोष्ठी हुई, जिसमें कुछ उल्लेखनीय तथ्य सामने प्राये। हृदयर दिल के दौरे से अनेक मौतें हुई, संसार के वैज्ञानिक दिल की बीमारी पर अनुसंधान कर रहे हैं और इस प्रयत्न में हैं कि इस भयंकर रोग को रोक-थाम की जाय।

हमारे देश में मधुमेह से डेढ़ से लेकर ढाई प्रतिशत तक व्यक्ति पीड़ित हैं और यह रोग सावजनिक स्वास्थ्य के लिए एक खतरा बन गया है। हाल में बम्बई में 'गर्म देशों में मधुमेह' पर एक अन्तरराष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित की गयी जिसमें मधुमेह रोग के प्रसार और उसकी रोकथाम की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया।

एक तथ्य यह प्रकाश में आया कि यह रोग जहाँ लाखों आदमियों को ग्रसित करता है, इसके उन्मूलन के लिए भरसक प्रयत्न किए जाने चाहिए अर्थात् इस रोग पर अधिक अनुसंधान की जरूरत है। गरीब लोगों को इस रोग के खतरे के विषय में शिक्षित करने की जरूरत भी है। गर्म देशों में आम लोगों के भोजन में कैलरी व प्रोटीन की कमी रहती है और कार्बोहायड्रेट ज्यादा होते हैं। यदि भोजन की उनकी आदतें बदली जायें तो स्थिति सुधर सकती है। लेकिन गरीब लोग कम कार्बोहायड्रेट और अधिक प्रोटीन भोजन नहीं खा पाते, इसलिए वे मधुमेह के शिकार हो जाते हैं।

देश के कुछ भागों में मधुमेह की बीमारी का सर्वे किया गया है। बम्बई में सर्वे में पता चला है कि हर छटा रोगी मधुमेह से मरता है। पूरे भारत में मधुमेह से मरने वाले व्यक्तियों के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए यह कहना मुश्किल है कि यह रोग सबसे अधिक किस राज्य में फैलता है।

फिर भी हाल की खोजों से एक यह महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आया है कि मधुमेह से दिन की बीमारी होती है दिल की बीमारी के लिए अनेक बातें जिम्मेदार हैं जैसे कसरत न करना, थकान, अधिक धूम्रपान तथा नसा वाली चीजें अधिक खाना। अब मधुमेह भी दिन की बीमारी का कारण बन सकता है।

मधुमेह की बीमारी शरीर में अधिक चीनी पहुँचने से होती है। इससे इंसुलिन की सप्लाई कम हो जाती है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो अग्न्याशय (पैन्क्रियास) द्वारा बनाया जाता है। कार्बोहायड्रेट के पचाने के लिए इंसुलिन जरूरी है और शरीर में जब इसकी कमी हो जाती है तो कार्बोहायड्रेट

श्रीर प्रोटीन का सतुलन विगड जाता है। इसके फलस्वरूप बहुत-सी फानतू शककर खून मे मिल जाती है और फिर पेशाव मे निकलती है। यह रोग पारिवारिक भी होता है और बहुत से बच्चो को हो जाता है जो उनके बडे होने तक रहता है। मोटापे से भी मधुमेह होता है लेकिन जब से इसुलिन औषधि ईजाद हुई तब से मधुमेह के भयकर रोगियो की जीवन रक्षा सम्भव हो गयी। जिनको वह रोग भयकर रूप से नही होता, उनके खाने-पीने के परदेज से ही आराम हो जाता है।

भारत जैसे गर्म देश मे मधुमेह पर और अधिक सर्वे और अनुसधान की जरूरत है, जिससे इस रोग से लोगो की रक्षा की जा सके।

हमारी सेनायें

हमारी सेना के तीन विभाग हैं—स्थल सेना, नौसेना और वायु सेना। स्थल-सेना में पाँच या छ. सिपाहियो का एक संकशन होता है। तीन संकशन को मिलाकर एक प्लाटून, और तीन प्लाटूनो की एक कम्पनी बनती है। ऐसी पाँच कम्पनियो को मिलाकर, जिनमें लडने वाली तथा सहायक कम्पनियाँ भी होती है, एक बटालियन बनती है। तीन बटालियन से एक ब्रिगेड और तीन ब्रिगेड से एक डिवीजन बनता है। तीन डिवीजनो का एक कोर होता है। पूरी स्थल-सेना में आवश्यकतानुसार चाहे जितने कोर रह सकते है।

इन्फन्ट्री (पैदल सेना) मे लडने वाले सिपाही होते हैं। इसकी मदद करते हैं। आर्टिलरी (तोपखाना) तथा आर्मड कोर (बखतरबन्द कोर) जिसमे टैंक आदि लडाका वाहन होते हैं। बढती हुई सेना की आवश्यकतानुसार रास्ते, पुल आदि बनाना तथा रास्ते मे सुरगें लगाना आदि और दुश्मन द्वारा जमीन मे लगाई गई सुरगी आदि विस्फोटको को खोज के बाहर निकालकर सेना का मार्ग निष्कटक करने का काम इन्जीनियरिंग कोर करता है। लडने वाली सारी फौज को रेडियो, टेलीफोन, वायरलेस द्वारा सूचना या सदेश आदि पहुचाने का

काम सिगनल डिविजन करता है। आर्मी सप्लाई कोर का काम होता है लडती हुई सेना को जीवनोपयोगी तथा युद्धोपयोगी सामग्री सप्लाई करना। इसके बाद मैडिकल कोर आता है जो स्वास्थ्य व्यवस्था तथा युद्ध में जखमी और बीमार सैनिकों की चिकित्सा तथा देखभाल करता है। ई० एम० ई० विजली और मशीन इंजीनियरिंग की व्यवस्था रखता है। सैनिकों के लिये जीवनोपयोगी तथा युद्धोपयोगी सामग्री इकट्ठा कर उसे सप्लाई विभाग तक पहुंचाने का काम आर्डनेन्स करता है। आर्मी शिक्षा विभाग सैनिकों को उपयुक्त शिक्षा देकर युद्ध के योग्य बनाता है।

वायु सेना

वायु सेना स्थल-सेना को मदद देती है। वायु सेना में विमान-चालकों (पायलट) को मदद करने वाला नेविगेटर होता है। वह दिशा-निर्देशन बताकर आवश्यक विविध सूचनाएँ देता रहता है। टैक्नीकल ब्रांच में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आदि इंजीनियरिंग का काम होता है। यह ब्रांच विमान की मरम्मत कर उसे लडने के लिये हमेशा तैयार रखता है। इसकी मदद करने वाला एक्विपमेन्ट विभाग होता है, जो स्थल-सेना के आर्डनेन्स तथा सप्लाई दोनों का काम करता है। और जिस पर युद्धोपयोगी तथा जीवनोपयोगी सारी सामग्री को एकत्रित कर उसे सप्लाई करने की जिम्मेदारी होती है। अन्त में प्रशासन तथा स्पेशल ड्यूटी का विभाग आता है जो शासन हवाई अड्डे तथा शिक्षा को सम्भालने का काम करता है।

नौ सेना

नौसेना में नाविक विभाग (सीमैन ब्रांच) मुख्य होता है जिस पर लडने का भार होता है। नाविक विभाग को मदद करने वाला तोपखाना (गनरी) विभाग होता है। उन्हे तकनीकी (टैक्नीकल) तथा इंजीनियरिंग विभाग हमेशा मदद करता है। उसके बाद सप्लाई सैंक्रेटोरियेट की व्यवस्था होती है जो शासन तथा आवश्यक सामग्री की सप्लाई करने का प्रबन्ध करता है। अन्त में शिक्षाविभाग होना है जो विविध प्रकार की शिक्षा से नाविकों को

जल-युद्ध के लिये तैयार करता है। नाविक विभाग में ही नाविक वैमानिक विभाग (नेवल एविएशन) भी होता है जिसमें आई० एन० एस० विक्रान्त जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं। उसपर विमानों का झुंडा है। इसका काम है शत्रु के जहाजों का पता लगा कर उनका नाश करना और शत्रु के जहाजों से तथा विमानों से अपने जहाजों की रक्षा करना।

प्रगति इस शती की विशेषता है। इस प्रगति से प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होता है, चाहे वह शहर से बहुत दूर गाव, में ही रहता हो। वह अपने पचायती रेडियो पर नित नई प्रायोजनाओं, नए तरीकों और अन्य अनेक नई बातों के बारे में सुनता है। यही नहीं, उन्हें अपनाता भी है क्योंकि वह जानता है कि इन नए तरीकों को अपनाने से ही उसका भविष्य उज्ज्वल हो सकेगा।

लेकिन प्रगति से केवल लाभ ही नहीं हानियाँ भी हैं क्योंकि मनुष्य ने अब प्राणघातक हथियार बनाने सीख लिए हैं जिन्हें वह शीघ्रता से व अधिक परिशुद्धता से इस्तेमाल कर सकता है। सैनिकों को इनका इस्तेमाल करने व उनसे बचाव करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

अनन्त काल से मनुष्य अपने देश की सीमाओं की दुश्मन से रक्षा करने के लिए सजग रहा है दुश्मन के हमले को नाकाम करने के लिए उसने तरह-तरह के उपाय किए हैं। पुराने जमाने में युद्ध क्षेत्र सीमित होना था परन्तु आज के युद्ध क्षेत्र सीमाबद्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में शत्रु की शक्ति को कमजोर बनाने के लिए, उसके योजनाबद्ध कार्यों में बाधा डालने के लिए तथा उसकी गति को रोकने के लिए तरह-तरह की वैज्ञानिक युक्तियों, उपकरणों और यन्त्रों की आवश्यकता होती है।

राष्ट्र का एक नया पहरेदार है—रडार। और बमवर्षक व लडाका विमान शत्रु की शक्ति व व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने के साधन हैं। अब तो इन विमानों में निर्देशक प्रक्षेप्यास्त्र लगाए जाने लगे हैं जिनका उपयोग किया जाता है शत्रु के विमानों को नष्ट करने के लिए। रेडियो संचार द्वारा सेना के अधिकारी सैकड़ों-हजारों मील दूर मोर्चों पर डटे जवानों से अपना

सम्पर्क बनाए रखते हैं और समयानुसार उन्हें निर्देश भी देते हैं। ये रेडियो यंत्र बड़े जटिल होते हैं। उनको अच्छी तरह समझने के लिए और इनसे ठीक प्रकार काम लेने के लिए काफी प्रशिक्षित कमियों की आवश्यकता होती है।

रडार

रडार का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में प्रारम्भ हुआ। उसके बाद तों इसका उपयोग बहुत बढ़ गया है। फ़र्वाई अड्डों पर तथा समुद्र में पानी के जहाजों पर मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रडार शब्द रेडियो डिटेक्शन एण्ड रेंजिंग के प्रथम अक्षरों से बना है।

रडार में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। ये तरंगें ऐसी ही हैं जिनके माध्यम से आप रेडियो पर संगीत आदि सुनते हैं। हा, इनकी आवृत्ति रेडियो वाली तरंगों की आवृत्ति से कुछ अधिक होती है। ये तरंगें सरल रेखा में चलती हैं जबकि रेडियो स्टेशन से रेडियो सैट तक आने वाली तरंगें सरल रेखा में नहीं चलतीं और इसीलिए आप दुनिया भर के रेडियो स्टेशनों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम अपने रेडियो सैट पर सुन पाते हैं।

किसी भी रडार से एक निश्चित क्षेत्र में आने वाले जहाज का ही पता लगाया जा सकता है। यदि जहाज उससे बहार है तो पता नहीं लगाया जा सकता। दूसरे, शत्रु का वायुयान पृथ्वी की गोलाई का उपयोग करके भी रडार की दृष्टि से बच निकल सकता है इसकी सम्भावना कम होती है। लेकिन रडार की दृष्टि से बच निकलना भी कोई आसान काम नहीं है। ज्योंही रडार द्वारा शत्रु के किसी यान का पता लगता है तुरन्त नगर में भोपू द्वारा सूचना दे दी जाती है और अपने लड़ाका विमान शत्रु के कार्य से

बाधा डालने के लिए तुरन्त भेज दिये जाते हैं। साथ ही विमान-भेदी तोपें भी शत्रु के विमान को मार गिराने के लिए यंत्रों की सहायता से लक्ष्य साधकर गोले दागती हैं। ये तोपें स्वतः ही विमान का लक्ष्य ठीक-ठीक साध लेती हैं। इनका लक्ष्य विमान नहीं होता बरन् उसकी वह स्थिति होती है जहाँ वह उस समय पहुँचेगा जब गोला वहाँ पहुँचेगा। इन गोलों में मियादी फ्यूज (टाइम फ्यूज) लगे होते हैं जिससे गोला तोप से निकलने के एक निश्चित समय बाद फटता है। अक्सर इतने समय में गोला विमान के पास पहुँच जाता है। कुछ गोलों में सान्निध्य फ्यूज (प्रोक्सिमिटीफ्यूज) लगे होते हैं। ये रडार के सिद्धान्त पर ही कार्य करते हैं और इनसे निकली रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाला यान जब इनके पास में आ जाता है तो वह फट जाता है।

वायु सेना के विमानों में भी रडार लगा होता है। इससे विमान में बैठे कर्मी शत्रु के विमान की स्थिति का पता लगा लेता है। साथ ही वह अपने विमान को अनुकूल स्थिति में कर लेता है और शत्रु के विमान पर हमला भी कर सकता है।

आजकल तो तोपखाने के साथ भी एक रडार रहता है। यह फील्ड रडार कहलाता है। शत्रु की ओर से गोला दागे जाने पर फील्ड रडार की सहायता से गोले के पथ का पता लगा लिया जाता है और फिर दागने वाली तोप की सही स्थिति पता लगा ली जाती है। इस पूरे काम में लगभग पाच मिनट लग जाते हैं।

अनवरुद्ध प्रगति

शत्रु के विमान को नष्ट करने के लिए लडाका हवाई जहाजों से निर्देशित प्रक्षेप्यास्त्र (गाइड्ड मिसाइल) भी छोड़े जाते हैं। इन प्रक्षेप्यास्त्रों में भी छोटा सा रडार सैट लगा होता है जिसकी सहायता से ये सीधे शत्रु के विमानों की ओर जाते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं।

उपर्युक्त रडार के अतिरिक्त अनेक प्रकार के और ऐसे ही उपकरण व साथ ही अन्य बहुत से इनसे भी अच्छे शस्त्र विकसित किए जा रहे हैं। अभी कुछ वर्ष पूर्व एक ऐसा छोटा सा रडार बनाया गया है जिससे २,००० गज की दूरी से ही किसी व्यक्ति की चाल से यह पता लगाया जा सकता है कि वह स्त्री है या पुरुष। ऊंचे उड़ते हुए वायुयानों से लिए गए अवरक्त फोटोग्राफों से नगर के औद्योगिक क्षेत्रों व रेलवे यार्ड का पता घुप अंधेरे में भी बड़ी आसानी से चल जाता है। इन फोटोग्राफों में इजनों, भट्टियों आदि की गर्मी के कारण कुछ धब्बे दिखाई देते हैं। ऐसा उपकरण भी अब बन चुका है जिसकी सहायता से अंधेरे में भी देखा जा सकता है।

वर्णनात्मक निबन्ध

(इस विभाग में प्राकृतिक दृश्यो, उत्सवों, पुण्य-पर्वों, समयानुकूल विचारों तथा घटित घटनाओं का वर्णन किया गया है)

रक्षावन्धन

त्यौहार मनाने की प्रथा अतीत काल से चली आती है। त्यौहार जाति के स्मृति चिह्न होते हैं। वैसे तो हिन्दुओं के अनेक त्यौहार हैं परन्तु चार तो बहुत ही महत्त्व के हैं, जिनमें से रक्षावन्धन ब्राह्मणों का त्यौहार माना जाता है। रक्षावन्धन अर्थात् रक्षा के लिए बन्धन। तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण लोग अपनी रक्षा के लिए क्षत्रिय इत्यादि जातियों के बन्धन बाधते थे और वे इनकी रक्षा का भार अपने कंधों पर वहन करते थे। दशहरा क्षत्रियों का, दिवाली वैश्यों का तथा होली शुद्रों का त्यौहार है। इनमें से रक्षावन्धन का धार्मिक तथा नैतिक दृष्टि से विशेष महत्त्व है।

रक्षावन्धन का त्यौहार प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसी कारण कोई-कोई इसे श्रावणो-पर्व के नाम से भी पुकारते हैं। वर्षा की अधिकता तथा यातायात की सुविधाओं के कारण सभी जाति के लोग इस ऋतु में अपने-अपने कार्यों को स्थगित कर देते थे। ऋषि मुनि आषाढ मास की शुक्ला एकादशी से चातुर्मास करने के लिए अपने-अपने आश्रमों को लौट आते थे। पुनः चार मास पश्चात् कार्तिक शुक्ला एकादशी को देश पर्यटन के लिए आश्रमों को छोड़ देते थे।

ब्राह्मणों के अपने-अपने आश्रमों में लौट आने पर राज्य की ओर से सनका प्रवन्ध किया जाता था। अन्यान्य व्यक्ति भी सेवा में उपस्थित होकर उपदेशामृत का पान करते थे। यज्ञादि का विधान होता था जिसकी पूर्णाहुति श्रावणी के दिन होती थी यज्ञ की समाप्ति पर राजा लोग आश्रमाध्यक्ष की पूजा करते थे और वे उनके हाथों में पीले रंग का सूत्र बाधते थे जिसका तात्पर्य यह होता था कि बँधवाने वाले व्यक्ति की रक्षा का भार उठाना सहर्ष स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार राजाओं के ऊपर आश्रमाध्यक्षों तथा आश्रमों का उत्तरदायित्व हो जाता था।

परिवर्तनशील ससार में काल-क्रमानुसार प्राचीन रीतियों में शून्य शून्य परिवर्तन होता रहता है। कभी-कभी तो ये परिवर्तन इतने अधिक हो जाते

है कि उनका प्रथम रूप प्रायः आमूल परिवर्तित हो जाता है। रक्षाबन्धन पर्व के मनाने में भी परिवर्तन हुआ। मध्य युग में क्षत्रियों का बोलबाला था। आश्रमों की प्रणाली एकदम परिवर्तित हो चुकी थी। धन-लोलुपता ने ब्राह्मणों में घर कर लिया था तथा त्यागमय प्रवृत्ति का एक अभाव हो गया था। वे राजाओं के आश्रित रहने के इच्छुक हो गए थे। इसीलिए आश्रम के इच्छुक और असहाय व्यक्ति रक्षाबन्धन करते थे। ब्राह्मणों के साथ-साथ स्त्रियाँ भी रक्षाबन्धन की अधिकारिणी हो गई थी। स्त्रियाँ प्रायः अपने भाइयों के ही रक्षाबन्धन करती थीं किन्तु अन्य व्यक्ति भी राखी बांधे जाने पर अपने को उस स्त्री का भाई समझता था। उस काल में इस प्रथा का बड़ा ही महत्त्व रहा। रक्षाबन्धन करवाने वाला व्यक्ति अपने प्राणियों को सकट में भी डालकर इस राखी की पवित्रता की रक्षा करता था। मध्यकालीन इतिहास इस प्रकार के अनेक उदाहरणों से अंकित है, इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि हुमायूँ ने चित्तौड़ की महारानी कर्णवती की राखी प्राप्त करके अपने सैनिकों के विरोध करने पर भी गुजरात के मुसलमान शासक को जो कि चित्तौड़ पर आक्रमण करने पड़ा था, पहुँचकर उसके दाँत खट्टे किए तथा अपनी धार्मिक बहिन कर्णवती की रक्षा की। मध्ययुग में यह प्रथा बहुत महत्त्वशाली थी।

आधुनिक युग में न तो इस प्रथा का इतना महत्त्व ही रहा है और न पूर्वकालीन पवित्रता ही। प्रातः काल से ब्राह्मण अपने यजमानों को राखी बांधने के लिए निकल पड़ते हैं तथा उनसे दक्षिणा प्राप्त करते हैं। बहिनों भी राखी बाँधकर अपने भाइयों से दक्षिणा प्राप्त करती हैं मध्याह्न के समय इस दिन 'सेमई' खाने की परिपाटी चल गई है। खीर ता इस मास का मुख्य भोजन माना ही गया है। सायंकाल के समय स्त्री-पुरुष अपने बाल-गोपालों सहित विविध प्रकार के मनोरंजन प्राप्त करने के लिए जगह-जगह पर जाते हैं। आजकल तो समाज-त्योंहारों में सिनेमा एक विशेष मनोरंजन माना है। अतएव इस दिन भी अधिकांश व्यक्ति सिनेमा देखने के लिए जाते हैं। इस दिन स्त्रियाँ प्रयानुसार अपने मैके चली जाती हैं तथा अपनी सहेलियों के साथ आमोद-प्रमोद करती हैं।

यह त्यौहार भाई-बहिन की पवित्र स्मृति का द्योतक है। ब्राह्मण का भाग तो प्रायः इस दिन के महत्त्व के कारण गौण हो गया है। स्त्रियाँ इस बहाने अपने मँके चली जाती हैं तथा अपनी सहेलियों से मिलने का अवसर प्राप्त कर लेती हैं। कूला, गाना तथा ग्रामोद-प्रमोद स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त सुन्दर साधन हैं। इसके द्वारा स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। ऐसे सुखदायी अवसरों पर पृथ्वी अपनी माता के घर से कुछ न कुछ प्राप्त कर लेती है तथा उस घर पर अपना स्वत्व बनाये रखती है। मनुष्यों में भी इस ऋतु में व्यायाम के लिए विशेष रुचि उत्पन्न हो जाती है। इस काल में नगर न दूर प्रातः काल का भ्रमण बड़ा ही हितकर है। इस लिए सभी दृष्टिकोण से इस त्यौहार की उपयोगिता दृष्टिगत होती है।

इस प्रकार इन त्यौहारों की उपयोगिता के साथ-साथ जातीय—गौरव परम्परा आदि का भी अत्यधिक महत्त्व है। इन्हीं कारणों द्वारा जाति की नवीन चेतना तथा स्फूर्ति प्राप्त होती है इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जातीय त्यौहार में पूर्ण उत्साह से सम्मिलित होना चाहिए तथा उनको मनाना चाहिए क्योंकि इसी में देश तथा जाति का कल्याण है।

हे कि उनका प्रथम रूप प्रायः आमूल परिवर्तित हो जाता है। रक्षाबन्धन पर्व के मनाने में भी परिवर्तन हुआ। मध्य युग में क्षत्रियों का बोलबाला था। आश्रमों की प्रणाली एकदम परिवर्तित हो चुकी थी। धन-लोलुपता ने ब्राह्मणों में घर कर लिया था तथा त्यागमय प्रवृत्ति का एक अभाव हो गया था। वे राजाओं के आश्रित रहने के इच्छुक हो गए थे। इसीलिए आश्रम के इच्छुक और असहाय व्यक्ति रक्षाबन्धन करते थे। ब्राह्मणों के साथ-साथ स्त्रियाँ भी रक्षाबन्धन की अधिकारिणी हो गई थी। स्त्रियाँ प्रायः अपने भाइयों के ही रक्षाबन्धन करती थीं किन्तु अन्य व्यक्ति भी राखी बांधे जाने पर अपने को उस स्त्री का भाई समझता था। उस काल में इस प्रथा का बड़ा ही महत्त्व रहा। रक्षाबन्धन करवाने वाला व्यक्ति अपने प्राणों को सकट में भी डालकर इस राखी की पवित्रता की रक्षा करता था। मध्यकालीन इतिहास इस प्रकार के अनेक उदाहरणों से अंकित है, इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि हुमायूँ ने चित्तौड़ की महारानी कर्णवती की राखी प्राप्त करके अपने सैनिकों के विरोध करने पर भी गुजरात के मुसलमान शासक को जो कि चित्तौड़ पर आक्रमण करने आया था, पहुँचकर उसके दाँत खट्टे किए तथा अपनी धार्मिक बहिन कर्णवती की रक्षा की। मध्ययुग में यह प्रथा बहुत महत्त्वशाली थी।

आधुनिक युग में न तो इस प्रथा का इतना महत्त्व ही रहा है और न पूर्वकालीन पवित्रता ही। प्रातःकाल से ब्राह्मण अपने यजमानों की राखी बांधने के लिए निकल पड़ते हैं तथा उनसे दक्षिणा प्राप्त करते हैं। बहिनें भी राखी बाँधकर अपने भाइयों से दक्षिणा प्राप्त करती हैं मध्याह्न के समय इस दिन 'समई' खाने की परिपाटी चल गई है। खीर ता इस मास का मुख्य भोजन माना ही गया है। सायंकाल के समय स्त्री-पुरुष अपने-अपने बाल-गोपालों सहित विविध प्रकार के मनोरंजन प्राप्त करने के लिए जगह-जगह पर जाते हैं। आजकल तो सभा त्योहारों में सिनेमा एक विद्यमान मनोरंजन माना है। अतएव इस दिन भी अधिकारी व्यक्ति सिनेमा देखने के लिए जाते हैं। इस दिन स्त्रियाँ प्रथानुसार अपने मैके चली जाती हैं तथा अपनी सहेलियों के साथ आमोद-प्रमोद करती हैं।

यह त्यौहार भाई-बहिन की पवित्र स्मृति का द्योतक है। ब्राह्मण का भाग तो प्रायः इस दिन के महत्त्व के कारण गौण हो गया है। स्त्रियाँ इस बहाने अपने मँके चली जाती हैं तथा अपनी सहेलियों से मिलने का अवसर प्राप्त कर लेती हैं। झूला, गाना तथा आमोद-प्रमोद स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त सुन्दर साधन हैं। इसके द्वारा स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। ऐसे सुखदायी अवसरों पर पुत्री अपनी माता के घर से कुछ न कुछ प्राप्त कर लेती है तथा उस घर पर अपना स्वत्व बनाये रखती है। मनुष्यो मे भी इस ऋतु में व्यायाम के लिए विशेष रुचि उत्पन्न हो जाती है। इस काल में नगर स दूर प्रातः काल का भ्रमण बड़ा ही हितकर है। इस लिए सभी दृष्टिकोण स इस त्यौहार की उपयोगिता दृष्टिगत होती है।

इस प्रकार इन त्यौहारो की उपयोगिता के साथ-साथ जातीय—गौरव परम्परा आदि का भी अत्यधिक महत्त्व है। इन्हीं कारणो द्वारा जाति को नवीत चेतना तथा स्फूर्ति प्राप्त होती है इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जातीय त्यौहार में पूर्ण उत्साह से सम्मिलित होना चाहिए तथा उनको मनाना चाहिए क्योंकि इसी मे देश तथा जाति का कल्याण है।

विजयादशमी (दशहरा)

त्यौहार मनाने की प्रथा प्रत्येक सम्य जाति मे अति प्राचीन काल से चली आ रही है। ये त्यौहार उस जाति को नवस्फूर्ति तथा चेतना को प्रदान करते ही हैं, साथ ही साथ इनका महत्त्व अन्य कारणों से भी है। हमारा भारतवर्ष धर्मप्रधान देश है। यहा पर प्रत्येक बात पर किसी न किसी रूप में धर्म अवश्यमेव देखने को मिलता है। वैसे तो इन त्यौहारों की संख्या सैकड़ों हैं, परन्तु इनमे से चार—रक्षावधन, दशहरा, दीपावली, तथा होली बहुत बड़े तथा मुख्य हैं। इनमे से प्रत्येक त्यौहार का किसी व किसी वर्ण विशेष से तो सम्बन्ध है ही, लेकिन फिर सभी वर्ण एव जाति के लोग सभी त्यौहारों को बड़े आनन्द तथा उत्साह के साथ मनाते हैं।

यह बात बहुत प्रसिद्ध है कि श्रावणी ब्राह्मणों का, विजयादशमी क्षत्रियों का, दीपावली वैश्यों का तथा होली शूद्रों का विशेष पर्व है। इस प्रकार क्षत्रिय लोग विजयादशमी को विशेष धूमधाम से मनाते रहे हैं। वर्षाऋतु में अस्त्र-सस्त्र मे जग लग जाने के कारण इस अवसर पर उन्हें खूब साफ करके चमकाया जाता था। हाथी, घोड़े, रथ, बैलों को खूब सजाया जाता था। चतुरगनी सेना को सुसज्जित कर उनका प्रदर्शन (परेड) होता था। राजे-महाराजे अपनी इस सेना सहित सवार, (जलूस) के रूप मे निकलने थे। महान यज्ञों की रचना कर राजे महाराजे बड़े बड़े दरवार करने थे जिनमे जनता उन्हें कुछ न कुछ यथाशक्ति सम्मान के रूप में भेंट करती थी। उन दरवारों में कविगण अपने राजा महाराजों, उनके पूर्वजों तथा आर्य जाति की अन्य महान प्रात्माओं तथा वीर योद्धाओं के वंश पराक्रम तथा गुणों का गान करने थे। विद्वान् महात्मा तथा सन्यासी राजा-महाराजों तथा जनता को उद्देश करते थे।

राजे-महाराजे, मन्त्रासिधो, महात्माओं विद्वानों तथा ब्रह्मचारियों का नाना प्रकार से सत्कार करते थे। उच्चाधिकारियों तथा वीर योद्धाओं को

उनकी प्रशासनीय सेवाओं के पुरस्कार-स्वरूप उपाधिया प्रदान करते थे और अन्य कर्मचारियों और सेवकों को पारितोषिक वितरण करते थे। इस दिन वे राजकीय घोषणाएँ करते थे जिनमें वे बनाते थे कि आगामी वर्ष के लिए वे अपनी प्रिय प्रजा के लिए क्या-क्या हितकारी योजनाएँ कार्यरूप में परिणत करने जा रहे हैं। वे इस दिन अपनी प्रिय प्रजा के कष्टों को भी सार्वजनिक रूप से सुनते थे और उन कष्टों को तुरन्त विवरण करते थे। प्रत्येक विभाग के मन्त्रियों तथा उच्चाधिकारियों से उनके विभाग के कार्यों में मन्त्रणा देते थे ताकि राज्य प्रत्येक दिशा में उत्तरोत्तर उन्नति करे। राज्य की और से नई फसल के खाद्य पदार्थों का भाव (मूल्य) निश्चित किया जाता था।

वर्षा ऋतु समाप्त हो जाने तथा नई फसल आ जाने के पश्चात् व्यापार जोर के साथ आरम्भ हो जाता था। यात्राएँ भी एक स्थान से दूसरे स्थान को आरम्भ हो जाती थीं।

वैदिक काल समाप्त होने तथा पौराणिक काल आरम्भ होने पर जहाँ धर्म जाति में अनेक कुरीतियों ने प्रवेश किया, वहाँ इसके पर्वों का स्वरूप बिगड़ गया और उनमें कुत्सित रूढ़ियाँ प्रवेश कर गयीं। हिन्दू रजवाडों में भैँसे तथा बकरों को कई दिन पूर्व से खूब खिला पिलाकर मोटा किया जाता था और उनके शरीर को रंगा जाता था और इस दिन राजे-महाराजे, उनके परिवार के लोग तथा अन्य क्षत्रिय इन भैँसों तथा बकरों का तनवार तथा भालों से वध करने लगे। राजाओं महाराज्यों के दरबारों में विद्वान् सन्यासी महात्माओं के उद्देशों के स्थान पर वेश्याओं के नाच-गाने और भाँडों की कव्वालियाँ होने लगीं।

बंगाल प्रांत में सबसे बड़ा पर्व विजयादशमी ही समझा जाता है। बंगाली लोग कात्री देवी के उपासक होते हैं उनका विश्वास है कि कालीदेवी

बकरो के रुधिर से प्रसन्न और तृप्त होती है। अतः बगाल में विजयदशमी के अवसर पर लाखों की संख्या में बकरो का बध काली के मन्दिरों में होने लगा और उनके रुधिर की धारा उन मन्दिरों में नदी के रूप में प्रवाहित होने लगी। अकेले कलकत्ता के प्रसिद्ध काली के मन्दिर में सहस्रों बकरो की बलि होने लगी। यह पशुबलि बगाली हिन्दुओं के माथे पर एक भारी कलक है। कुछ वर्षों से यह अमानुषिक प्रथा कुछ सुधारकों के प्रयत्नों से अब कुछ काम है, परन्तु जड़ मूल-से नष्ट अभी तक नहीं हुई। बगाली हिन्दुओं को चाहिए कि वे इस अमानुषिक प्रथा को जड़-मूल से नष्ट करें।

ऐसा कहा जाता है कि इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् रामचन्द्र ने रावण का बध करके उस पर विजय प्राप्त की थी—यह बात असत्य और निराधार है। वाल्मीकि रामायण जो भगवान् रामचन्द्र के इतिहास के विषय में सबसे अधिक प्रमाणिक ग्रन्थ समझा जाता है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि आश्विन सुदी दशमी अर्थात् आज के दिन महाराज रामचन्द्रने पम्पापुर से लका की ओर प्रस्थान किया था और चैत्र कृष्ण अमावस्या को रावण-बध किया था। इसी तथ्य की पुष्टि तुलसीकृत रामायण आदि में भी मिलती है।

अब प्रश्न यह उठता है कि आज में इस दिन पूव रामलीला मनाने और आज के दिन रावण बध करने की परिपाटी कैसे पड गई ?

वैदिकयुग की समाप्ति और पौराणिक युग के आरम्भ होने पर महापुरुषों के अभिनय (नाटक) खेलने की प्रथा पड गई। राजे-महाराजे, क्षत्रिय गण तथा समस्त जनता आज के दिन पूर्व तथा उत्तरवर्त तो मनाती ही थी, इतने दिन अभिनय विज्ञाप रूप से किए जाने लगे।

सत्तार के महापुरुषों में भगवान् रामचन्द्र का जीवन सर्वश्रेष्ठ और मर्यादाओं से दीप्तिमान था और आज के ही दिन उन्होंने रावण पर विजय

प्राप्त करने के लिए पम्पापुर से लका के लिए प्रस्थान किया था, तो लोगों ने आज के ही दिन अभिनय (नाटक) द्वारा बड़े उत्सव के रूप में रावण की बहुत बड़ी मूर्ति (पुतला) बनाकर उसको जलाना आरम्भ कर दिया और आज से दस दिन पूर्व से भगवान रामचन्द्र का सम्पूर्ण जीवन-चरित्र अभिनय (नाटक) द्वारा ही दिखाना आरम्भ कर दिया ।

अज्ञानवश लोगो ने इस प्रकार के प्रदर्शन द्वारा कुछ कपोल कल्पित बातें भी कहनी आरम्भ कर दी । वीर हनुमान और सुग्रीव के पूछ लगा दी गई और उन्हें तथा उनकी जातिवाली सेना को जिसने लका विजय में भगवान रामचन्द्र का साथ दिया था, बन्दर प्रसिद्ध किया गया । वास्तव में वनों में रहने के कारण इन लोगों को वानर नाम की जाति से पुकारा जाता था । लोगो ने यह बात समझकर उन सबको बन्दर ही बना दिया ।

मर्यादापुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्र का समस्त जीवन आरम्भा से अन्त तक आदर्श तथा मर्यादाओं के पालन करने में चरम सीमा पहुँचा पर हुआ था । उनके प्रतिरिक्त महारानी सीता का पतिव्रत-धर्म लक्ष्मण को बड़े भाई के लिए कष्ट उठाना, लक्ष्मण की पत्नी उषला का त्याग, भरत का भातृ-प्रेम और हनुमान की स्वामि-भक्ति भी किसी प्रकार कम कही थी ।

कगोडो की सख्या में स्त्री और पुरुष प्रतिवर्ष राम लीला देखते हैं, परन्तु उनमें कितने लोग ऐसे हैं जो उपर्युक्त महान आत्माओं के उच्च चरित्र को अपने जीवन में उतारने का यत्न करते हैं ? समूचे देश में रामलीला उत्सव मनान पर जो करोडो रुपया प्रतिवर्ष व्यय किया जाता है, उसके मुकाबले में जाति को लाभ लेशमात्र नहीं पहुँचता । देखने में तो यह आ रहा कि राम लीला करने वालो तथा देखने वालो दोनो का ही चरित्र और अधिक् गिरता जा रहा है । यदि रामलीला के प्रबन्ध को तथा उसमें भाग लेने वाले

पात्रों का चरित्र स्वयं ऊँचा तथा पवित्र नहीं है तो उस प्रकार की लीला को देखने वालों का चरित्र कहा से ऊँचा तथा पवित्र बन सकता है ?

अतः देश के चरित्रवान एव विद्वान सुधारकों को इस ओर भी एक नया कदम उठाना चाहिए ।

रंग रंगील होली

मनुष्य स्वभाव से ही आनन्दप्रिय प्राणी है। वह अपने जीवन का प्रत्येक क्षण आनन्द और उत्साह से बिताना चाहता है। त्यौहार मानव की इस हर्षोन्माद तथा श्रद्धा भावना के ही परिचायक हैं। प्रत्येक दिशा में अपनी-अपनी रीति-रिवाजों के अनुसार त्यौहार मनाए जाते हैं। हरेक जाति का अपना कोई न कोई त्यौहार होता है, जो उस जाति के जनसमुदाय के जीवन को नया उत्साह और राग रजित करता है। त्यौहार से मानव जीवन की उदासी और निराशा कुछ समय के लिए दूर हो जाती है। ससार के सघर्षों में आगे बढ़ने के लिए जीवन में एक नया उत्साह मिलता है।

हिन्दू-समाज में हर मास कोई न कोई त्यौहार या व्रत आता ही रहता है फिर भी हिन्दू समाज के चार प्रमुख त्यौहार माने जाते हैं—होली, रक्षा-बन्धन, दशहरा और दिवाली। हिन्दू समाज मुख्य रूप से चार वर्णों में बटा हुआ है। रक्षा बन्धन ब्राह्मणों का, दशहरा क्षत्रियों का, दीवाली वैश्य समाज का और होली शूद्रों का त्यौहार माना जाता है। यद्यपि प्रत्येक त्यौहार किसी वर्ण विशेष से सम्बन्ध रखता है, फिर भी प्रत्येक हिन्दू बिना किसी भेदभाव के हरेक त्यौहार को पूण श्रद्धा और प्रेम से अपना समझकर मनाता है।

होली आशा और उत्साह का त्यौहार है। भारत में बसन्त ऋतु एक

बहुत ही सुहावनी ऋतु होती है। प्रकृति में एक नया भाव भर जाता है, जिसमें यहाँ के रहने वालों में एक नई उमंग और नये जीवन का आनन्द छा जाता है। होली के आगमन में समाज में ऊँचे नीचे का भाव एक दूसरे के बीच से उठ जाता है। सभी एक दूसरे के साथ अल्पत्व की भावना लेकर स्नेह से गले मिलने के लिए लालायित हो उठते हैं। होली का रंग सभी के हृदय के मनोमालिन्य को धोकर नये प्रेम और अल्पत्व के बंधनों में बाध देना है। वर्ष भर का मन का मूल धुल जाता है और सभी एक होकर बड़े ही चाव से होली मनाते हैं।

होली शिशिर ऋतु की समाप्ति पर मनाया जाता है। शिशिर ऋतु की समाप्ति पर वसन्त ऋतु का मादक वातावरण देश की जनता में एक नया हृष्य भर देता है। इसके साथ ही इन दिनों में किसानों की फसल पक कर तैयार हो जाती है। किसान अपनी इस लहलहाती फसल की देखकर आनन्द से भर जाता है, वह अपने परिश्रम को इस प्रकार सफल होता देखकर अपने प्रभु की धन्यवाद देता है प्रसन्न होकर होली का त्यौहार मनाता है।

होली के साथ एक प्राचीन कथा का सम्बन्ध भी है। कहते हैं कि बहुत पुराने जमाने में हिरण्यकश्यप नाम का एक अहंकारी और नास्तिक विचारों का राजा था। उसका पुत्र प्रह्लाद ईश्वर भक्त और बड़े ही धार्मिक विचारों का बालक था। अनेक प्रयत्न करने पर भी जब प्रह्लाद का कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो उसने प्रह्लाद को अपनी बहिन होलिका की गोद में बैठकर आग में जला देने का प्रयत्न किया, परन्तु राजा का यह प्रयत्न भी असफल हुआ और प्रह्लाद जलती आग में से भी बच गया। उसकी आग में खेकड़ें बैठने वाली राक्षसी होलिका जलकर भस्म हो गई। इसी प्रसन्नता में प्रतिवर्ष भारतीय जनता होली मनाती है। लकड़ियों का एक बड़ा ढेर एकत्र

पात्रो का चरित्र स्वय ऊँचा तथा पवित्र नहीं है तो उस प्रकार की लीला को देखने वालो का चरित्र कहा से ऊँचा तथा पवित्र बन सकता है ?

अत देश के चरित्रवान एव विद्वान सुवारको को इस श्रोर भी एक नया कदम उठाना चाहिए ।

रंग रंगील होली

मनुष्य स्वभाव से ही आनन्दप्रिय प्राणी है । वह अपने जीवन का प्रत्येक क्षण आनन्द और उत्साह से विताना चाहता है । त्यौहार मानव की इस हर्षोन्माद तथा श्रद्धा भावना के ही परिचायक हैं । प्रत्येक दिशा मे अपनी-अपनी रीति रिवाजो के अनुसार त्यौहार मनाए जाते हैं । हरेक जाति का अपना कोई न कोई त्यौहार होता है, जो उस जाति के जनसमुदाय के जीवन को नया उत्साह और राग रजित करता है । त्यौहार से मानव जीवन की उदासी और निराशा कुछ समय के लिए दूर हो जाती है । ससार के सघर्षों में आगे बढ़ने के लिए जीवन मे एक नया उत्साह मिलता है ।

हिन्दू-समाज में हर मास कोई न कोई त्यौहार या व्रत आता ही रहता है फिर भी हिन्दू समाज के चार प्रमुख त्यौहार माने जाते हैं—होली, रक्षा-बन्धन, दशहरा और दिवाली । हिन्दू समाज मुख्य रूप से चार वर्णों मे बटा हुआ है । रक्षा बन्धन ब्राह्मणो का, दशहरा क्षत्रियो का, दीवाली वैश्य समाज का और होली शूद्रो का त्यौहार माना जाता है । यद्यपि प्रत्येक त्यौहार किसी वर्ण विशेष से सम्बन्ध रखता है, फिर भी प्रत्येक हिन्दू बिना किसी भेदभाव के हरेक त्यौहार को पूण श्रद्धा और प्रेम से अपना समझकर मनाता है ।

होली आशा और उत्साह का त्यौहार है । भारत मे वसन्त ऋतु एक

बहुत ही सुहावनी ऋतु होती है। प्रकृति में एक नया भाव भर जाता है, जिसमें यहाँ के रहने वालों में एक नई उमंग और नये जीवन का आनन्द आ जाता है। होली के आगमन में समाज में ऊँचे नीचे का भाव एक दूसरे के बीच छि उठ जाता है। सभी एक दूसरे के साथ अपनत्व की भावना लेकर स्नेह से गले मिलने के लिए लालायित हो उठते हैं। होली का रंग सभी के हृदय के मनो-मालिन्य को धोकर नये प्रेम प्रीति प्रणतत्व के बंधनों में बाध देना है। वर्ष भर का मन का मँल धुल जाता है और सभी एक होकर बड़े ही चाव से होली मनाते हैं।

होली गिशिर ऋतु की समाप्ति पर मनाया जाता है। गिशिर ऋतु की समाप्ति पर वनन्त ऋतु का मादक वातावरण देश की जनता में एक नया रूप भर देता है। इसके साथ ही इन दिनों में किसानों की फसल पक कर तैयार हो जाती है। किसान अपनी इस लहलहाती फसल की देखकर आनन्द छि भर जाता है, वह अपने परिश्रम को इस प्रकार सफल होता देखकर अपने प्रभु की धन्यवाद देता है प्रसन्न होकर होली का त्यौहार मनाता है।

होली के साथ एक प्राचीन कथा का सम्बन्ध भी है। कहते हैं कि बहुत पुराने जमाने में हिरण्यकश्यप नाम का एक शहंकारी और नास्तिक विचारों का राजा था। उसका पुत्र प्रह्लाद ईश्वर भक्त और बड़े ही धार्मिक विचारों का बालक था। अनेक प्रयत्न करने पर भी जब प्रह्लाद का कुछ नहीं बिगाड सका, तो उसने प्रह्लाद को अपनी बहिन होलिका की गोद में बैठाकर आग में जला देने का प्रयत्न किया, परन्तु राजा का यह प्रयत्न भी असफल हुआ और प्रह्लाद जलती आग में से भी बच गया। उसकी आग में सिकर बैठने वाली राक्षसी होलीका जलकर भस्म हो गई। इसी प्रसन्नता में प्रतिवर्ष भारतीय जनता होली मनाती है। लकड़ियों का एक बड़ा ढेर एकत्र

कर उसमें आग लगाई जाती है और कल्पना की जाती है कि दुष्ट होलिका जल गई तथा भक्त प्रह्लाद बच गया ।

होली के दूसरे दिन हम प्रसन्नता को प्रगट करने के लिए रग और गुलाल से लोग खेलते हैं । सारा दिन आनन्द और मस्ती से व्यतीत होता है । यो तो यह त्योहार बसन्त पंचमी से ही आरम्भ हो जाता है, परन्तु इसका मुख्य दिन फाल्गुन की पूर्णिमा का दिन होता है । लोग महीना भर पहले से ही थोड़ा-थोड़ा लकड़ी और अन्य ईंधन एकत्र करना शुरू कर देने हैं और होली के मुख्य दिन सब इकट्ठे होकर एक नियत समय पर लकड़ियों के ढेर की पूजा कर इसमें आग लगा देते हैं । सभी मिलकर गाना बजाना करते हैं, किसान लोग अपने खेतों से नया अन्न लाकर इसमें गमं करके आपस में बांट कर खाते हैं । ऐसा करना वे एक प्रकार से शुभ समझते हैं और इस प्रकार अग्नि देवता को नया अन्न भेंट करके उसे प्रसन्न करते हैं ।

दूसरा दिन 'दुलेंडी' माना जाता है । इस दिन भी राग रग चलता है । रग गुलाल का यह विशेष दिन होता है । सभी एक दूसरे पर रग डालकर और गुलाल लगाकर हर्ष प्रकट करते हैं परस्पर गले मिलते हैं, तथा स्नेह सम्बन्ध की मिठाइया बटनी हैं, प्रीतिभोज होते हैं । यह दिलों को मिलाने वाला दिन होता है, नया स्नेह सम्बन्ध वाधता है । इस दिन शत्रु भी कुछ देर के लिए अपनी शत्रुता भुला कर आपस में एक दूसरे के गले लग जाते हैं । एक वार फिर जीवन में नई आशाएँ, नई उमंगें लहलहा उठती हैं । अतः होली का त्योहार भारतीय जनता के जीवन के आनन्द और उत्साह का त्योहार है ।

युगों से चले आते इस पवित्र त्योहार के मनाने, में लोगों ने कुछ गलत धारणाएँ भी अपने मन में पैदा कर ली हैं । कुछ लोग इस शुभ दिन

राजा, भाग, सुलफा तथा गराव पीना शुभ समझने हैं। परन्तु यह न तो शुभ ही है और न हर्ष मनाने का उचित ढंग। होली भारतीय सस्कृत का एक पवित्र त्यौहार है। ऐसे महान पवित्र पर्व के दिन यदि हम व्यसनों और कुरीतियों की ओर बढ़ते हैं, तो इससे हम त्यौहार के वास्तविक महत्व से बहुत दूर हट जाते हैं अतः हमें इस दिन को एक पवित्र और मंगलमय त्यौहार के रूप में ही मनाना चाहिए।

दीपावली

यो तो प्रायः सभी देशों और जातियों के अपने-अपने त्यौहार और पर्व होते हैं परन्तु भारतवर्ष त्यौहारों का एक विशेष देग माना जाता है। यहाँ प्रतिमास कोई न कोई त्यौहार या पर्व आता ही रहता है। त्यौहार राष्ट्रीय-जीवन में एक नया उल्लास और आशा लेकर आते हैं। नित्य-प्रति की नीरसता से जब मानव थक जाता है, तब उसके जीवन की इस एहरसता को दूर करने के लिए त्यौहारों का अपना एक विशेष महत्व रहता है।

भारत में अनेक धर्म और समुदायों के मनाने वाले लोग रहते हैं, इसलिए आये दिन कोई न कोई त्यौहार प्रायः आता ही रहता है, फिर भी इस देश की हिन्दू जाति के प्रमुख चार त्यौहार माने जाते हैं। रक्षा-बन्धन-का आषाढी-पर्व, धर्म और शास्त्र का प्रमुख त्यौहार होता है, दशहरा युद्ध और शस्त्रों की महत्ता से पूर्ण रहता है तथा होली खेल और राग रग का त्यौहार है परन्तु दीवाली भारतीय गृहस्थों का त्यौहार है, जन समाज का त्यौहार है।

दीपावली को वास्ताव में त्यौहारों का एक अजायबघर ही कहना चाहिए। मानने को तो यह त्यौहार पाँच दिन तक माना जाता है, परन्तु

इसका वास्तविक रूप में प्रारम्भ चवरात्रो से ही हो जाता है और यम-द्वितीय की भाई-बहन की भेंट में उसके आनन्द की समाप्ति होती है ।

दीपावली हर वर्ष नया सदेश और नया उत्साह लेकर आती है । इस शुभ दिन से हमें एक नया आदर्श और नई कल्पना मिलती है जनता बहुत समय पहले ही इस शुभ दिन की प्रतिक्षा करने लगती है और तैयारियां शुरू हो जाती हैं । प्राचीन काल में व्यापारी जहाजों में बैठकर समुद्र पार जाते थे और अनेक देशों की यात्रा के बाद दीपावली पर अपने घर वापिस आकर अपने कुटुम्बियों से मिलकर आनन्दोत्सव मनाते थे, घर में लक्ष्मी का पदार्पण होता था । इस प्रकार दीपावली गृहस्थ-जीवन का एक सौभाग्यपूर्ण त्यौहार मना जाता था ।

दीपावली जिस प्रकार अपने चारों ओर अनेक त्यौहारों का सम्बन्ध रखे हुए है, उसी प्रकार इसके साथ अनेक पौराणिक कथाएँ भी जुड़ी हुई हैं । सुना जाता है कि दशहरे के दिन भगवान् राम ने विजय पाई और दीपावली के दिन वे भरत लक्ष्मी सीता सहित अयोध्या में पधारे । उस दिन की प्रसन्नता में यह शुभ पर्व देश में प्रचलित हुआ । राम की रावण पर विजय, मानों सत्य की असत्य पर विजय थी और यह सत्य ही यहाँ के जीवन में दीपावली बनकर आया ।

इसी प्रकार एक दूसरी कथा भी दीपावली के साथ जुड़ी हुई है । कहा जाता है कि प्राचीन काल में प्राग ज्योतिष नामक नगर में एक नरकासुर नाम का दुष्ट राजा राज्य करता था । वह अपने बल पराक्रम से यहाँ के अनेक राजाओं को पराजित करके उसकी कन्याओं को छीन ले गया और अपने करारागार में बन्दी बनाकर डाल दिया । भगवान् कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्तभामा के साथ जाकर उसे युद्ध में पराजित किया और और उन बन्धुओं को बन्दीखाने से मुक्त किया । उस दूराचारी नरकासुर के मर जाने पर सारे देश में आनन्द मनाया और कार्तिक की अमावस्या की रात भी अपनी दीप-पक्तियों के पूर्णिमा की रात बना दी ।

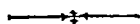
लेकिन यह नरकामुर हर वर्ष जन्म लेता है और उसे हर वर्ष मारना पड़ता है। वर्षा ऋतु में उत्पन्न होने वाली गन्दगी से गाव और नगर एक प्रकार से चारों ओर से घिर जाते हैं, उस गन्दगी से अनेक प्रकार के रोगों के कीटाणु चारों ओर फैल कर जनता के जीवन को अस्त कर देते हैं, तब इस दुष्ट राक्षस को मारने के लिए देश की जनता बुदाली और फावडो से उनमें युद्ध करती है तथा विजय पाकर तेल के दीपकों का प्रकाश करके उसकी जेप मना मच्छरो और अन्य कीटाणुओं को भी नष्ट करती है। लोग मिठाइया खाते हैं, प्रसन्नता मनाते हैं।

यह त्यौहार प्रायः भारत के सभी प्रान्तों में मनाया जाता है। लोग अपने-अपने घरों और दुकानों को सजाते हैं, द्वारों पर 'स्वागतम्' 'लक्ष्मी सदा सहाय' आदि लिखते हैं। देवताओं और नेताओं के चित्रों से घर का सौन्दर्य बढ़ाते हैं। बाजारों में चहल-पहल बढ़ जाती है। अमीर और गरीब सभी में एक नया उत्साह दिखाई देता है। मिट्टी के हाथी, घोड़े और बन्दर मिठाई के बतख, बटेर से लेकर ऊँचे-ऊँचे घटाघर तक खाने को मिलते हैं। वनतैरस के दिन बर्तनों की दुकानों पर विशेष भीड़ रहती है। इस दिन गरीब से गरीब गृहस्थ भी एक-दो बर्तन लेने की कामना करता है।

दीपावली विशेषकर व्यापारियों का त्यौहार माना जाता है। दिवाली के बाद उनका नया वर्ष आरम्भ होता है। बही-बस्ते बदले जाते हैं, पुरानी उधार चुका दी जाती है। आगे आने वाले वर्ष की शुभ-कामना में रात को गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है। सभी गृहस्थ अपने-अपने घरों में एक साथ बैठकर इस पूजा में श्रद्धा और भक्ति से भाग लेते हैं।

किसान लोग इस दिन नये अन्न के आने की खुशी मनाते हैं। पहले भगवान को भोग लगाया जाता है और तब उस नए अन्न को प्रयोग में लाते हैं। यह प्रथा इस देश में बहुत काल से चली आती है। महाराष्ट्र में इस नये अन्न से पहले कुछ कड़वी चीज खाई जाती है, गोवा में इस दिन चिउड़ा की मिठाई खाने का महत्त्व है, जिसमें सभी इष्ट-मित्र सम्मिलित होते हैं। पंजाब में यह दिन गुरु गोविन्द जी के मुसलमानों के कारागार से मुक्ति पादे-

की प्रसन्नता में भी मनाया जाता है। आर्य-समाज के प्रतिष्ठापक श्री स्वामी दयानन्द का निर्वाणोत्सव भी इसी प्रकार मनाया जाता है। दीपावली भारतीय समाज का एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण त्यौहार है। यह पर्व देवी की नवरात्र-यूजा से प्रारम्भ होकर भाई के मस्तक पर लगाई जाने वाली वहिन की प्रसन्नता-भरी रोली उत्सव में भैया-दूज के दिन समाप्त होता है।

बसंत

मानव-जीवन की भाति समय भी परिवर्तनशील है। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में भिन्न-भिन्न काल आते हैं, उसी प्रकार प्रकृति भी वचपन, यौवन और बुढ़ापे को स्थिति को प्राप्त करती है। प्रकृति में कभी-कभी शोक, दुःख और व्याकुलता होती है, तो कभी वह एक सुविकसित युवती की भाति मदमाती विलसित होती है। उसकी छटा भी निराली है। बसंत प्रकृति का यौवन है। मनुष्य का यौवन जैसे सुहावना, मनोहरी और मोहक होता है, वैसे ही बसंत प्रकृति रूपी युवती का अत्यन्त छटापूर्ण साकार यौवन है। बसंत आया और प्रकृति खिल उठी। नव-पल्लव अंकुरित होते हैं और अर्द्ध-विकसित पुष्प खिल जाना चाहते हैं।

इसे 'मधुमास' भी कहते हैं। प्रकृति में माधुर्य, मादकता और सौंदर्य भर जाता है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है, जैसे ससार के पुराने नियमों के स्थान पर नए नियम लागू हो गये हैं। उन नियमों का प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है और वह इसका प्रमाण अपने वस्त्र बदल कर देती है। शिशिर की कड़ी ठण्ड से वह दुबक-सी जाती थी और अब समय अनुकूल जानकर वह खिल उठना चाहती है, जिसके फलस्वरूप उसमें स्पन्दन और स्फूर्ति का संचार होता है और वह पतझड़की ध्वसात्मक प्रवृत्ति को रोक कर उस ध्वंस के आघात पर नवीन रचरा करती है, तभी तो अंग्रेजी कवि 'शैले' ने कहा है कि यदि

शिशिर आएगा तो क्या बसत दूर रहेगी ? नहीं, नहीं ! वह तो शिशिर की अनुगामिनी है और अवश्य ही सर्द ऋतु का अन्त उसके आगमन की घोषणा कर रहा है ।

वसत को ऋतुराज कहा जाता है । सारी प्रकृति नववधू की भाँति शोभायमान हो जाती है । पतझड़ में पेड़ पत्तों से शून्य हो जाते हैं, परन्तु बसत में पुनः उन पर एक क्षर जीवन का उभार आ जाता है । फिर कोयल बूकन लगती है । आमों पर बौर आ जाता है । बागों में भवरो के गीत और तितलियों के उल्लासमय नृत्य प्रारम्भ हो जाते हैं । केवल यही नहीं, चारों ओर पीतवर्ण छा जाता है । कितने ही लोग उस समय प्राकृतिक दृश्यों को देखने के हेतु ग्राम ग्राम घूमते हैं । खेतों की सगरी देखकर तो यही प्रतीत होता है कि मानो प्रकृति-नटी ने पीली ओढ़नी ओढ़ रखी है । इस प्रकार के दृश्यों के कारण उस समय यही अभिलाषा होती है कि काश सदैव यही ऋतु रह पाती । इसके अस्थायित्व ने ही तो एक कवि को यह कहने पर विवश कर दिया है ।

बसती पवन ने हसाया चमन,
 यह मिलन का समय, रूठ जाना नहीं,
 लोरियों को सुनाती हुई फोकिला,
 पुष्प शिशु को स्वर्णों में सुलाने लगी ।
 झूलना डालकर झूलती डाल पर,
 पल्लवों का हिडोला बुलाने लगी ।
 मजरी ने इशारे किए नैन से,
 कौन समझा, न जाना किसी ने कहीं ।
 अर्घ्य शवनम लिए द्वार पर है खड़ी,
 ज्यों प्रवासी पिया को बुलाने लगी ।

इस ऋतु में कवि तो क्या सभी व्यक्ति चाहें वह धनी हों अथवा निर्धन-सशक्त हों अथवा निर्धन सभी इसके इच्छुक होते हैं । कारण कि जब मौसम

की प्रसन्नता में भी मनाया जाता है। आर्य-समाज के प्रतिष्ठापक श्री स्वामी चयानन्द का निर्वाणोत्सव भी इसी प्रकार मनाया जाता है। दीपावली भारतीय समाज का एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण त्योहार है। यह पर्व देवी की नवरात्र-यूजा से प्रारम्भ होकर भाई के मस्तक पर लगाई जाने वाली वहिन की प्रसन्नता-भरी रोली उत्सव में भैया दूज के दिन समाप्त होता है।

बसंत

मानव-जीवन की भाँति समय भी परिवर्तनशील है। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में भिन्न-भिन्न काल आते हैं, उसी प्रकार प्रकृति भी वचपन, यौवन और बुढ़ापे को स्थिति को प्राप्त करती है। प्रकृति में कभी-कभी शोक, दुःख और व्याकुलता होती है, तो कभी वह एक सुविकसित युवती की भाँति भदमाती विलसित होती है। उसकी छटा भी निराली है। बसंत प्रकृति का यौवन है। मनुष्य का यौवन जैसे सुहावना, मनोहरी और मोहक होता है, वैसे ही बसंत प्रकृति रूपा युवती का अत्यन्त छटापूर्ण साकार यौवन है। बसंत आया और प्रकृति खिल उठी। नव-पल्लव अकुरित होते हैं और अर्द्ध-विकसित पुष्प खिल जाना चाहते हैं।

इसे 'मधुमास' भी कहते हैं। प्रकृति में माधुर्य, मादकता और सौंदर्य भर जाता है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है, जैसे सप्ताह के पुराने नियमों के स्थान पर नए नियम लागू हो गये हैं। उन नियमों का प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है और वह इसका प्रमाण अपने वस्त्र बदल कर देती है। शिशिर की कड़ी ठण्ड से वह दुबक-सी जाती थी और अब समय अनुकूल जानकर वह खिल उठना चाहती है, जिसके फलस्वरूप उसमें स्पन्दन और स्फूर्ति का संचार होता है और वह पतझड़की ध्वसात्मक प्रवृत्ति को रोक कर उस ध्वस के आघार पर नवीन रचरा करती है, तभी तो अप्रेजी कवि 'शैले' ने कहा है कि यदि

शोभा क्यों धारण कर लेनी है ? भारत भू क्रिन् लाइलों के लिए प्राञ्ज प्रेम
 स्वरे गीत गाने को उत्सुक है ? कवि भी तो नृत्य ही कहता है —

इन पर फूल घटाने मानो
 दुनिया भर के फूल जो टिलते ।

भारत-भूमि अपने लाइले पुत्रो पर गर्व करती है और ऐसा हो नी
 क्यों न ? उन्होंने उनकी कोख को सजाया नहीं ? अपने देश तथा धर्म पर दे
 न्यौछावर हो गए हैं । इसलिए प्रतिवर्ष दुनिया भर के फूल उन लाइले मां
 के वेदो को समाधि पर हर्ष और गर्व से विकसित होते हैं । उभी तो किसी दे
 कहा है —

शहीदों की चित्ताश्रों पर लगेंगे हर वरस मेले ।
 वत्तन पर मिटने वालों का यही वाकी निशां होगा ॥

उपवन की शोभा

मनुष्य अपने जीवन की शान्ति और सुख के लिए सदा प्रकृति की
 समणीय गोद मे विथाम करता है । मानव जीवन के सभी रूप प्रकृति में प्राप्त्
 हो जाते हैं आजकल के इम व्यस्त जीवन मे प्रकृति का आनन्द दुर्लभ हो
 गया है । नगरों में प्राय उपवन मिलते हैं । जहा सायकाल को बालक, बूढ़,
 -गृहस्थ और सन्यासी बैठे हुए मिलते हैं । इसी प्रकार प्रात काल के सौन्दर्यं ज
 रसपान करने के लिए बहुत से व्यक्ति क्षीत्र उठकर समीप वाले या दूर रहने
 -उपवन तक जाते हैं । उपवन की शोभा सुखदायक होती है ।

सुहृन्ना होता है, तो कार्य करने की शक्ति स्वयं ही आ जाती है और फिर वसत तो त्याग और बलिदान का घोषक है। बसली रग तो मानो त्याग और बलिदान का ही रग है। यह तो वह ऋतु है, जिसमें गुरु गोविंद के मासूम बच्चे देश और धर्म की बलिवेदी पर न्यौछावर हो गए थे। वीर 'हकीकत' से अपने यौवन रूपी पुष्प को विकसित होने में पूर्व ही देश की वेदी पर अर्पण कर दिया था। आज भी चमकोर दुर्ग की मिट्टी उन वीर शहीदों के रग से रूगी मालूम देती है, जो कि अपने दर्शन-मात्र से ही देश और धर्म पर बलि देने की स्फूर्ति नवयुवक में भर देती है, तभी तो किसी कवि ने कहा —

मधु ऋतु आई फाल्गुन की फिर लेकर नई बहार,
एक नई शक्ति का करती वीरो में सचार।

जब-जब वसत ऋतु आती,
बलिदानों की याद विलाती।
वीरों का उत्साह बढ़ाती,
देकर अपना ध्यार।
कलगी घर के मर्हों बच्चे,
बलि हुए चमकोर दुर्ग पर अजीत और जुझार।

इस लिए तो चारों ओर वसत ऋतु में मेले लगते हैं हर्षोउल्लास में बच्चे खेलते हैं, देश की फसलें कटती हैं, देश धन धान्य से भर जाता है। श्रुपक लोग मस्त हो जाते हैं। यह वसत ही तो उनका बड़ा त्यौहार है। यह इन्हीं दिनों अपने घरों में दीपावली की भाँति रोगनी करते हैं, क्योंकि दीपाली लक्ष्मी पूजन का त्यौहार कहा गया है और उसको लक्ष्मी के दर्शन देने वाली मूल-शक्ति यह वसत ऋतु ही है। लेकिन इस ऋतु के फूलों को विकसित होते देखकर कभी-कभी यह मन में प्रश्न होता है कि इनका वह उल्लास क्या किसी के स्वामत के लिए तो नहीं है? प्रकृति-माता इनकी

शोभा क्यों धारण कर लेती है ? भारत भू किन लाडलों के लिए धाज प्रेम भरे गीत गाने को उत्तुङ्ग है ? कवि भी तो मत्स्य ही कहता है —

इन पर फूल घटाने मानो

दुनिया भर के फूल जो खिलते ।

भारत-भूमि अपने लाडले पुत्रों पर गर्व करती है और ऐसा ही क्यों न ? उन्होंने उनकी कोख को सजाया नहीं ? अपने देश तथा धर्म पर दे स्यौद्धावर हो गए हैं । इसलिए प्रतिवर्ष दुनिया भर के फूल उन लाडले माँ के वेदों को समाधि पर हर्ष और गर्व से विकसित होते हैं । तभी तो किसी ने कहा है —

शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वरस मेले ।

वतन पर मिटने वालों का यही वाफ़ी निशाँ होगा ॥

उपवन की शोभा

मनुष्य अपने जीवन की शान्ति और सुख के लिए सदा प्रकृति की रमणीय शोभा में विश्राम करता है । मानव जीवन के सभी रूप प्रकृति में प्राप्य होते जाते हैं आजकल के इस व्यस्त जीवन में प्रकृति का आनन्द दुर्लभ हो गया है । नगरों में प्रायः उपवन मिलते हैं । जहाँ सायंकाल की बालक, वृद्ध, गृहस्थ और सन्यासी बैठे हुए मिलते हैं । इसी प्रकार प्रातःकाल के सौन्दर्य का आरसपान करने के लिए बहुत से व्यक्ति शीघ्र उठकर समीप वाले या दूर स्थले उपवन तक जाते हैं । उपवन की शोभा सुखदायक होती है ।

मेरे घर से थोड़ी दूर नगर पालिका समिति द्वारा अनुशासित एक उपवन है। इस उपवन की शोभा देखते ही बनती है। इस उपवन के पिछले भाग में नदी बहती है। इस नदी से इस उपवन के जीवन को रस प्राप्त होता है। किनारे पर बड़े-बड़े आम और जामुन के वृक्ष खड़े हैं जो अपनी तरल छाया से नदी से जल को ताप और शीत से बचाते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो य वृक्ष नदी के दर्पण में अपनी बसती शोभा को देख रहे हों।

उपवन का द्वार अत्यन्त शोभा है। उपवन के आस-पास के लोग इसकी मिश्रित सुगन्ध से आनन्द अनुभव करते हैं द्वार को पार करते ही सामने एक सीधी पक्ति में काफी दूर तक गुलाब के पौधे खड़े हुए हैं। ये पक्तियाँ तीन श्रेणियों में विभाजित हैं। पहली श्रेणी सफेद गुलाब की है। सफेद गुलाब शरद् ऋतु के बादलों की तरह झूमता है। धीरे-धीरे गुलाब के इन फूलों में सोने का-सा रंग उभरता है और गुलाबी रंग की हलकी-सी चमक आँखों को चकाचौंध करती हुई मन को गुश्गुदाती है। एक दम लाल गुलाब की पक्ति प्रारम्भ हो जाती है और फिर पीले गुलाब से लालिमा। तिरगी-चून्तर मोटे हुए प्रकृति का अनुपम सौन्दर्य मन को मुग्ध कर लेता है।

उपवन की दाईं ओर मेहन्दी के लहलहाते पौधे आत्मा की सुगन्ध बाटते हैं। यह सुगन्ध मस्ती भरी होती है। मन कहता है कि ससार की समस्या-माया की छोड़ सुगन्ध से जीवन को तृप्त करना चाहिए। परन्तु सौन्दर्य का सागर अपार है और इच्छा मनुष्य को किसी एक सुख में मग्न नहीं रहने देती। इस सुगन्ध से हमारा मन एक दम न जाने क्या-क्या सोचता है। यही मेहन्दी हाथों पर लगकर छोटे बड़े अमीर गरीब को दुनियाँ में एक नया रंग भर देती है। इसी कल्पना में आगे बढ़कर पाँव रुक जाते हैं। हम चारों ओर देखते हैं कि यह अनोखी सुगन्ध कहाँ से आई।

एक ओर एक छोटा-सा पौधा है। यह पौधा सादा है और फूल का रूप बिलकुल हरा और कहीं थोड़ा नीला। गिनती की पक्तियाँ और रस भरी ढाली। इस फूल का नाम चम्पा है। आकर्षण-हीन फूल में सुगन्धि का यह

मात्राज्य । प्रथमा के लिए शब्दों का प्रभाव है । लगना है कि जैसे कि प्रकृति हमें शिक्षा दे रही है कि रूप ही न देखो गुण भी देखने चाहिए । साधारण शरीर में असाधारण आत्मा अपना गुण मारे वातावरण को प्रदान कर रही है । चम्पा के पुष्प देखते ही न जाने कितने कवियों की माधुर्य भावना हृदय में रम गई । सुनते हैं भौरा डमके पास नहीं आता । ठीक है वहाँ तो रूप का अभाव है अथवा भौरों में उसके गुण के प्रकाश को महन करने की शक्ति नहीं है ।

चम्पा के बाद एक अनोखा वृक्ष है । हरे और पीले काटेदार शरीर वाला वृक्ष है । दूर से ऐसा लग रहा था कि यह काटे वहाँ क्यों आए । परन्तु उस भीनी और अच्छी लगने वाली सुगन्धित का मूल यह केवडा है, यह जानकर आश्चर्य हुआ । केवडे के इत्र लगाते समय इस रूप की कल्पना भी नहीं की जा सकती । इस केवडे की बाल बड़ी सुगन्धित और सुन्दर होती है । उपवन का यह भाग देख कर जब आगे बढ़ते हैं तो-फलों का थोडा सा वृक्ष समुदाय है ।

उपवन की बायीं ओर वाली पवित्र में अशोक की पकियों ने उपवन के सौन्दर्य को चार चाँद लगा दिए हैं । अशोक की लाल लरजती हुई कन्नियाँ और किसलय जैसे लज्जा की साकार मूर्ति हैं । अशोक के वृक्षों के पास मौलिकी के पीछे हैं । जिनके लाल और सफेद रंग वाले फूल मनोहर हैं । मार्ग के इधर-उधर ब्यारियों में वसन्त बहार, बेला रात की रानी, गुन्मौर आदि के पीछे हैं । जो व्यक्ति एक बार उपवन में आता है वह फिर सब कुछ भूल जाता है । रंग-विरंगे और भिन्न-भिन्न नाम वाले अनेक सुगन्ध और निर्गन्ध पुष्प उपवन का शृंगार करने हैं । स्वभाव से बढ़ने वाली बेलों जैसे चन्दन वार मजा रही हैं ? गुच्छंदार पुष्प ऐसे लगते हैं जैसे प्रकृति के कानों में लटके झुमके हो ।

इस प्रकार उपवन की शोभा जीवन को नया आनन्द प्रदान करती है । मन को रमाती है और उल्लास को हमती है । सारे मानसिक दुःख दूर हो जाते हैं । ऐसे उपवन नगरी में और हो जिसमें अधिक सख्या में लोग लाभ उठा सकें । उपवन की शोभा जीवन की शोभा है । गाँव, नगर, सब स्थानों

में इस प्रकार के प्राकृतिक उपवन अत्यन्त आवश्यक हैं। इनकी सुरक्षा और अभिवृद्धि की ध्यान भी नागरिकों को करना चाहिए।

प्रातःकालीन नदी-तट का दृश्य

वह भी कितना सुन्दर सुहावना दृश्य था। धीरे-धीरे रात्रि का गहन अन्धकार मिटता जा रहा था और प्राची से ऊषा की कोमल और मधुर लालिमा फूटनी आ रही थी। मैं नदी-तट पर पड़ी एक सुन्दर-सी शिला पर बैठा, मात्रमुग्ध हो यह सब देख रहा था। मन्द-मन्द बहती वायु के शीतल स्पर्श में तन में एक मीठी मिहरन-मी दौड़ जाती थी।

ऊषा की प्रथम लाली के साथ ही पक्षियों की चहचहाट प्रारम्भ हो गई, मानो सब मिलकर किसी अनन्य शक्ति के गुणगान में तल्लीन हों। सामने ही अपनी मन्द गति से भागीरथी गंगा कल्लोल करती बहती जा रही थी। तभी सामने से बाल-रवि की प्रथम किरणों ने सरिता की उठती लहरों का प्यार भरा चुम्बन किया। यह मिलन भी कितना मधुर था। लहरें मिलन को पाकर थिरक उठीं। चारों ओर एक नया ही समा बंध-गया, ऊषा बेला की उन भावमयी किरणों के स्पर्श से जल-कणों ने एक इन्द्र-घनुषी छटा चारों ओर फैनादी। मैं भाव-विभोर हो इस सुन्दर दृश्य को बैठा देखता रहा।

गंगा ने एक तट पर बने सुन्दर घाट और दूसरी ओर आगतों का स्वागत करती बृक्षों की पकितियाँ, एक ओर पुण्यायियों के स्तुति-पाठ और दूसरी ओर पक्षी वृन्द की ईश-वन्दना यह सब मिलकर एक बहुत ही सुन्दर और अनीतिक दृश्य उपस्थित कर रहे थे। इस सौन्दर्य को देखकर मन अपनी तृप्ति में मग्न था। स्नान करती युवतियाँ आने दोनो हाथों से जब जल उगार उठालती तो चारों ओर मोती से बिखर जाने, वह उज्ज्वल जल-वारा

घोर भी मधुर हो उठती थी। उनका दोनों हाथों से मुन्व घोने हुए देव ऋ
/ कवि की यह उत्प्रेक्षा कितनी सार्थक प्रतीत होती है—

घोवत सुन्दरी वदन करन अति ही छवि पावत ।

वारिधि नाते ससि फलक मनु कवल मिटावत ।

स्नान के बाद सूर्य की ओर जलाबलि देने हुए मन्वों को देखकर सहसा प्राचीन युग के ऋषियों की सुवि नाच उठती है। इन्हीं सरिताओं के तट पर इसी दृश्य को देखकर ही उन ऋषियों ने वेदों की रचनाओं का ज्ञान किया था। इसी गंगा को ब्रह्म-कमण्डल से लाने के लिए भागीरथ ने घोर तप किया था। इसी गंगा की इन जीवन लहरो ने राजा सागर के माठ हजार पुत्रों का उद्धार किया था और तब से इस पावन भारत-भूमि को विचिन करती निरन्तर इसी प्रकार बहती जा रही है।

दोनों तटों पर दूर-दूर तक फैली रेणुका प्रभात की सुनहरी किरणों से
/ चमक उठी है, ओस-कणों से दूर्वा-दल मोती-माला धारण किए हैं। मेरा कवि मन प्रकृति के इस सुन्दर दृश्य में खो-सा गया है। वह न जान फिर किस प्रतीत में चला गया है। इसी तट पर ऋषि-मुनियों के प्राथम थे, वेद-ध्वनि और स्वाहा-स्वाह के गम्भीर घोष के साथ उठना सुगन्धमय घुम्राँ सभी दिक्षाओं को पवित्र बनाता हुआ आकाश की ओर फैलता था। आज भी जनता के मानस में उस प्रतीत की पावन-कल्पना उठती है और नत-मस्तक हो सभी इसकी महत्ता के गुणगान करते हैं। दूर-दूर तक फैली हरियाली, साधु-महात्माओं की ध्यान-मग्न मूर्तियाँ इस प्रभात वेला में इस गंगा-तट को कितना महान बना देती हैं। अनेक जलचर जल में क्रीडा करते हैं, पक्षी-समूह वृक्षों की शाखाओं पर इधर-उधर नाचते दिखाई देते हैं। कभी-कभी बहुत दूर पर बहती किसी नौका को देखकर अनायास ही मन उधर खिंच जाता है। दूर-दूर तक फैली पर्वतमाला मानो इसकी महानता के गुणों को स्वीकार करती-सी प्रतीत होती है। वृक्ष और लताएँ अपने पत्ते पुँप इसे भेंट करके आत्म-तुष्टि का अनुभव करते हैं। पर सबकी स्नेह-भेंट स्वीकार करती अपनी इसी मन्थर

गति से बहती चली जा रही है। दूमरे तट पर खड़ा मृग शावक सरिता के स्वच्छ जल में अपना प्रतिबिम्ब निहार कर स्वयं ही भ्रमित-सा खड़ा है। मैं स्वयं ही इस पावन वातावरण में अपने को भूला हुआ बँठा रहा।

महान पुण्यवती इस भागीरथी ने जन-मन को ही तुष्टि नहीं दी अपितु इस देश को हरा-भरा करके घनवान्य से भी पूर्ण बनाया है। हिमाचल की गोद से निकल कर जब यह समतल भूमि पर आती है तो देश के मध्य भाग से बहती हुई अपने सभी और जीवन का संचार करती चलती है। खेतों को हरा-भरा बनाती है। जनता के मनस्ताप दूर करती है और देश को सौभाग्य प्रदान करती है। अनेक कवियों ने उसके गुणगान किए हैं।

इस प्रकार क उस पावन-तट पर बँठा प्रकृति के इस सुन्दर दृश्य को देखता हुआ आत्म-विभोर था कि तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे को स्पर्श किया। मैंने घूमकर देखा तो मुस्कराती हुई कृष्णा मेरे पीछे खड़ी है। बोली "कवि जी' आज यहीं बँठे रहोगे, घर नहीं चलना है?"

मैंने कहा कृष्णा, आज तो मुझे प्रकृति की इस गोद में ही खेनने दो। देखती नहीं, सामने उठती यह लहरें कैसे हिलमिल कर खेन रही हैं। कैसे जीवन का एक नूतन सन्देश लेकर इत्र बढ़ी आ रही हैं। इन लहरों के साथ झिलमिल करती सूर्य किरणें भी किननी चबल हो उठी हैं। सृष्टि का समस्त सौन्दर्य मानो मिमट कर यही अपना मिलन कर रहा हो। प्रकृति के इस सौन्दर्य को भुलाकर ही तो आज मानव-जीवन इतना वेदना और दुःखपूर्ण हो गया है। जीवन की समस्त सत्यता आज न जाने कहाँ खो गई है। वरुण की यह शान्त कछार जहाँ सबने पहले तथागत ने ससार को अपना अमर सन्देश सुनाया था, आज न जाने मानव ने क्यों भुला दी है? देवो? कृष्णा, यदि आज भी हम पुनः एक बार अपना वही युग ला सकते, जिस युग में मानव केवल मानव था, जिसमें हमने इन प्रमान कालीन सरिताओं के तट पर अपने-पन्धरतम को पक्षीय दान्ति पायी थी तो आज के हमारे सभी भन्नाप दूर हो सकते हैं। मुझे तो इस तट पर फँसी इस वृक्ष की शीतल छाया को छोड़कर

कही जाने की चाह नहीं होती। कवि पन्त की इन पदितयों में आज मुझे कितनी यथार्थता प्रतीत होती है—

छोड़ द्रुमों की मृदु छाया,
तोड़ प्रकृति में भी माया।
बाने। तेरे बाल-जाल में,
कैसे उलभा दू लोचन।

उधर देखो कृष्णा वह ऊषा कितनी मुझवनी प्रतीत हो रही है। इसी दृश्य को देखकर तो शायद कवि प्रसाद ने कहा था—

उषा सुनहरे तीर बरसाती,
जय लक्ष्मी-सी उदित हुई।
उधर पराजित कान-रात्रि भी,
जल में अन्तर्निहित हुई।

मेरी इस भाव-मुग्धता को देखकर एक बार तो कृष्णा भी आत्म-विभोर हो गई। परन्तु दूसरे ही क्षण वह खिलखिलाकर हम गढी और मेरा हाथ पकड़ कर उटाती हुई बोली, कवि जी महाराज, अब तो उषा की जगह सूर्य की प्रखर किरणें फैल रही हैं। धूप तेज हो जायगी। अब तो घर चलो।

तब मैं आज्ञाकारी की भाँति उठकर उसके साथ चल दिया। परन्तु मेरा मन अब भी उन्हीं झिलमिलाती लहरों के साथ खेल रहा था।

रात्रि में आकाश विहार

मैं वायुवान में काफी सँर कर चुका हूँ। इसमें हर तरह की कलाबाजियाँ जिनको जमीन पर खड़े होकर देखने में डर लगता था, वे मैं अकेले कर चुक हूँ। जमीन से केवल २०००० फुट ऊपर भी उड़ चुका हूँ और इससे १८,००० फुट ऊपर उठकर नन्दादेवी के वर्षीले पहाड़ों की भी सँर कर चुका हूँ। प रात्रि में आकाश विहार का आनन्द कुछ निराला ही था, वह भी जब पूर्णिमा का चन्द्र व असंख्य तारे आकाश में अपनी छटा दिखा रहे हों। शायद किस कवि ने भी अभी तक ऐसे दृश्य की कल्पना न की होगी।

सोमवार का दिन शायद राजस्थान के इस रेगिस्तानी इलाके में मेरे लिए सबसे अधिक आनन्ददायक था। यह रक्षा-बन्धन का दिन था और सुबह हम अपनी प्रिय बहनो की भेजी हुई राखियों पहने हुए थे, सारा दिन कुछ कुछ वर्षा भी हुई थी इसलिए जोधपुर जैसी जगह में भी उस दिन देहरादून का मजा आ रहा था।

हमें ६ बजे Crew room में बुलाया गया और एक घंटे तक briefing दी गई। तत्पश्चात् मैंने तथा मेरे नवीन शिक्षक श्री हैरिंगटन ने अपने अपने पैराशूट लिये तथा जहाज का मली मॉति निरीक्षण करने के बाद 'कोर-पिट' में बैठे। हमने 'विग—टिप्स' की व 'टेल लाइट' जलाई। उसके बाद हमने 'एन्जिन स्टार्ट' किया। 'कोरपिट' में वित्तकुल अधेरा रहता है और तमाम स्विच, लिवर और बटन आदि हृदय से टटोल कर ढूँढने हैं। अगर हम भूल से किसी बटन के बदले एंजिन की बंटरी का बटन बन्द कर दें तो आप मोच सकते हैं नतीजा क्या होगा।

खैर 'स्टार्ट' करने के बाद हम धीरे-धीरे 'गन-वे' की ओर चले। एक जगह वर्षा से जमीन बहुत नर्म हो गई थी तथा मेरे विमान के पहिए उसमें धुन गए। हमको निहालने, जल्दी-जल्दी एक विशाल ऊँट पाया। जब तक

वह आया तब तक हम किसी तरह वायुवान के इजन का 'फुल-ग्रीटल' खोल कर कीचड़ से बाहर निकल गए परन्तु वह फ्रेन वहीं पर बुरी तरह घस गया तथा अगले दिन सुबह तक नहीं निकल पाया। इस तरह हम रन-वे, के पास तक पहुँचे, वहाँ ग्राउन्ड-क्रयु ने हमारे टावर प्रादि 'चैक' किए।

जब हम तैयार हो गए तो हमने एक रोगनी से 'एयर कण्ट्रोल पाइलट' को सिगनल, भेजा, कुछ समय बाद उसने भी बहुत तेज हरे रंग की रोशनी से वँसा ही सिगनल भेजा। तत्पश्चात् हम 'रन-वे' पर पहुँचे और एक बार फिर 'ब्रेक' लगा कर 'एन्जिन' को 'टेस्ट' कर लिया। इसके बाद हम 'टेक-आफ' कर गए।

दिन में 'टेक-आफ' बहुत आसान होता है परन्तु रात को बहुत सावधान रहना पड़ता है। 'रनवे' के दोनों ओर 'सी-सी गज' के फासले पर मिट्टी के तेल की मशालें रखी हुई होती हैं। हम दोनों ओर की मशालों के बीच-बीच में रहने की कोशिश करते हैं। मैं बतला चुका हूँ कि 'कोकपिट' में श्रधेरा रहता है तो हम 'इन्स्ट्रूमेन्टस (Instruments)' कैसे देखते हैं। हमारे Instruments में रेडियम लगा होता है तथा वे रात को चमकते हैं। हम रात को सिर्फ इन्स्ट्रूमेन्टस की सहायता से चलते हैं क्योंकि जमीन पर लाइट्स के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता।

टेक-आफ करने के बाद हम १,१०० फुट तक चढ़े और फिर वायरलैस से फट्रोत टावर को सन्देश भेजा "Bravo Leaving Circuit" उसका जवाब आया "Roger"। यानी "आज्ञा मिल गई"। इसके बाद हमने लेविल प्लाई ग किया और शहर के ऊपर आए। हर जगह पर यानी के महल, किले, तथा वायरलैस पोल्स के ऊपर लाल रोशनी लगी होती है। उन स्थानों पर हम थोड़ा घोर ऊपर चले जाते थे।

शहर पर उड़ने का मजा निरान्ना ही था। मेरे शिक्षक ने स्वयं कन्ट्रोल ले लिए और मुझे बाहर देखने की आज्ञा दे दी। बाहर देखते ही मेरा तो जीवन सार्थक हो गया। सारा शहर विजली की रोशनी से जगमगा रहा

था। ऐसा प्रतीत होता था कि दिवाली मनाई जा रही हो। ओलम्पिक और मिनरवा के साइनबोर्ड लाल बत्तियों से जगमगा रहे थे। शहर के ग्राम-पास दो झीलें हैं। उनमें पता नहीं पानी है या नहीं, केवल काई ही काई नजर आती है। दिन के समय कुरूपता की कल्पना करके मैंने वहां तक जाने की कभी गलती न की। पर उस समय उसकी भी अद्भुत छटा थी। पूर्णिमा के चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब तथा चमकते हुए पानी के 'रिपल्स' आकाश में २,००० फुट की ऊंचाई से अत्यन्त ही मनोहर दिखाई दे रहे थे। विचार आया कि देखो एक अत्यन्त कुरूप स्त्री भी क्रीम पाउडर आदि लगाने पर आकर्षक लगने लगती है जैसे जोधपुर जैसा भी शहर आकाश से आकर्षक लग रहा है।

खैर हम आधा घंटा घूमकर 'एरोड्रोम' के समीप आए। हमने कन्ट्रोल टावर को कहा "Bravo Joinig Circuit" तथा उसने हमें आज्ञा दे दी। उस समय बहुत से वायुयान उतरना चाहते थे। हमने टावर को कहा "Brvo Fiuals" वहाँ से जवाब आया "Bravo you are No 3 to Land" इसलिए हमने कुछ चौड़ा सर्किट कर लिया। जब टावर ने तेज हरी रोशनी हमारे जहाज पर फेंकी तब हमने 'लैंड किया।

मैंने मगलवार को भी 'नाइट फ्लाई ग' की। पर उस दिन ६०० फुट पर ही बादल मिल गए। ऊपर ही वर्षा भी होने लग गई। किसी प्रकार जल्दी से हम वापिस आए। कुछ भी हो नाइट फ्लाई ग में आनन्द बहुत आता है।

मेरी रेलवे यात्रा

मानव जीवन असीम इच्छाओं का केन्द्र है। वह चाहत कि छोटे-से जीवन में मुझे सभी प्रकार के आनन्द प्राप्त हो और अधिक से अधिक ज्ञान मिल सके। यही कारण है कि ज्ञानवान व्यक्ति अपने समय को खोते नहीं हैं, उसे किसी अच्छे उपयोग में विताते हैं। विद्यार्थी-जीवन में कुछ महीने हर वर्ष ऐसे आते हैं जबकि वह खाली होता है। इस खाली समय में वह अच्छे और दर्शनीय स्थानों की यात्रा करता है या पवतीय भूमि पर चला जाता है, जिससे गर्मी का अधिक प्रभाव न हो। छुट्टियाँ भी गर्मी में होती हैं। यह आज विज्ञान की कृपा है कि हम थोड़े-से समय में दूर-दूर पहुँचकर आनन्द लाभ करने लगे हैं।

परीक्षा समाप्त हो जाने पर विद्यार्थी एक प्रकार की मानसिक थकान अनुभव करता है। पिछले दिनों मेरे एक मित्र ने जो शिमला का निवासी है, वहाँ ही आग्रह किया कि इस बार छुट्टियों में मैं अवश्य शिमला पहुँचूँ। मेरी परीक्षाएँ जैसे ही समाप्त हुईं कि मित्र का पत्र मिला। पत्र लेकर मैं पिताजी की सेवा में पहुँचा और अपना उद्देश्य निवेदन किया। पिताजी ने मुझे माँ की असावधानी से परिचित कराकर अनुमति दे दी मैं दूसरे दिन शिमला यात्रा को तैयार हो गया। मैंने अपनी आवश्यक वस्तुएँ ट्रक में रख ली और विस्तर बाँधकर तागे के द्वारा स्टेशन जाने को तैयार हुआ। मैं अपने मन में अपूर्व प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था। मैं सोच रहा था कि जो विचार अपने मन में इतने दिनों से सजोये हुए था, आज वह सफल हुआ। जब मैं तागे पर चढ़ा तो इससे पूर्व मैंने अपने पिताजी और माताजी के पैर छुएँ मुझे विदा करते समय माँ कि आँखों में अनजाने आँसू डवडवा आएँ। मेरी छोटी बहिन के मुख पर भी करुणा के भाव थे। मैं भी अपने घर से इतने दिनों के लिए अलग न हुआ था। इस परिस्थिति में मेरा हृदय भी करुणा से भर आया। परन्तु मैंने अपने को सभाला और माता जी को शीघ्र लौटने

का वचन देकर मैं ताँगे पर चढ़ गया। ताँगे के चलते ही लल्लू ने मुझे 'टा-टा' कहकर विदा का संकेत दिया, जो अब भी मेरी आँखों में झूल रहा है।

मैं स्टेशन पहुँचा। वहाँ की दशा देखकर मैं घबरा गया। मैंने सोचा कि क्यों अधिक पैसे खर्च किए जाएँ इस विचार से मैं थर्ड क्लास के टिकट-घर पर पहुँचा। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा कि इतनी भीड़ कि टिकट लेना आसान दिखाई नहीं दिया। कुछ समझदार लोगो ने जनता से लाईन में खड़े होने की आर्थना की। इससे कुछ लोग तो खड़े हो गए किन्तु कुछ ऐसे भी थे जो लाईन को तोड़कर शीघ्रता से पहले टिकट लेने में अपनी शान समझने थे। वे वहाँ के अनुशासन को विगाड़ रहे थे। एक पुलिस-मैन से कहकर लाईन थोड़ी ठीक कराई गई। कुछ लोग ऐसे भी थे जो स्वयं लाईन में न खड़े होकर दूसरे लाईन में खड़े हुए लोगो को उनके गन्तव्य स्थान को पूछकर अपनी टिकट के लिए पैसे दे रहे थे। मैं खड़ा-खड़ा यह सोच रहा था कि यदि मनुष्य इसी प्रकार दूसरे की असुविधा न देखकर अपनी ही सुविधा पर ध्यान देगा तो समाज का कैसे कल्याण होगा? अस्तु, मैंने कुली का नम्बर नोट करके उस पर सामान रखाया और किसी प्रकार कठिनाई से टिकट लेकर प्लेटफार्म पर पहुँचा।

प्लेटफार्म पर गाड़ी गड़ी हुई थी। मैं स्थान की खोज कर रहा था। परन्तु यात्रियो ने प्रत्येक डिब्बे को इस प्रकार घेर रखा था कि जैसे यह उनका घर का है। नअत्रा से वहाँ काम चलाना कठिन लगा। कुछ देर पश्चात् एक डिब्बे का दरवाजा खुला मिला और मैं बड़ी कठिनाई से उसमें घुसा। वहाँ घुसते ही जो दृश्य देखा मुझे मनुष्य के स्वार्थ पर बड़ा क्रोध आया। कुछ ऐसे लोग थे जो पूरी सीट पर अपना विस्तर खोल सोने की तैयारी कर रहे थे। कुछ लोगो ने जहाँ सामान रखा जाता है वही विस्तर लगा रखा था। मैं बड़ी परेशानी में था। उस कुली ने जरा-सी जगह देखकर मेरा सामान टिकाया। अनजाने ट्रंक का एक कोना किसी महानुभाव के तलवो से छू गया वे एकदम ऐसे उछल पडे कि जैसे बिच्छू ने काट खाया हो और एकदम कुली

के माय भगडा करने पर उतारू हो गए । मैंने क्षमा मांगी धीर मन ही मन उम मूर्ख पर भल्लाया । कुली ने सामान रख दिया । मैंने उसे पैसे दिए । मुझे रेट का पता था—मैंने उखी हिमाच से उमको पैसे दिए परन्तु वह विछल गया । मैं अपनी मन मे सोचने लगा कि ये लोग कितने बेटीमान हो गए हैं कि यदि इनसे बिना ठहराए काम कराओ तो दुगना पैसा मागते हैं । मुझे शान्ति मे ही मुच सूभा । मैंने यथासम्भव पैसे दे दिए ।

रेल समय पर छूटी । मैंने अपनी भूमि को नमस्कार किया । थोड़ी ही देर में रेल ने अपना बड़ा दी । अगले स्टेशन पर एक व्यक्ति उतर गया । मैंने उमके स्थान पर अपना कुछ सामान रख दिया और यूरिनल (पेशाबघर) मे चला गया । प्राते ही देखा कि एक माह्व मेरे स्थान पर बैठने ही सो गए । बडी कहा मुनी के बाद उन्होंने मुझे स्थान दिया । मैं खिडकी के सहारे बैठा था । रेल धीरे-धीरे जगल को पार किए जा रही थी । कही कही कुछ घटियाँ दीखती थी । फिर सहसा भयानक निर्जन में केवल रेल की आवाज कानो में आती थी । मुझे लगता था कि जैसे मैं अन्वकार को चीरकर भाग रहा हूँ । ऊपर तारे थे । तारो की चमक जैसे-जैसे रात अधिक होती थी और बढ़ती जाती थी । बीच-बीच मे किमी जानवर की आवाज वहाँ की भयकरता को और भी बढ़ा देती थी । यह सब कुछ भयकर और गून्घ होते हुए भी मुझे अच्छा लग रहा था । डिब्बे में कुछ लोग सो रहे थे । उनमे से कुछ 'घरं-घरं'

की आवाज कर रहे थे—मैं बड़े आश्चर्य से शरीर की गतिविधि और मनुष्य के जीवन को देख रहा था ।

धीरे-धीरे रात ने अन्वकार का आचल छोड दिया और पौ फटने लगी । कितने ही छोटे स्टेशनों पर रेल नहीं रुकती थी । वे ऋट से डम प्रकार निकल जाती थी जैसे कि कोई मुहानी घडी जल्दी बोन जाय । सहसा रेल एक भीम-काय पर्वत की ओर मुटी । मैं उम पर्वत की ओर देखकर प्रकृति के रूप को निहारने लगा । वहाँ की वायु मे सँधी गन्ध और उन्माद था । सुना कि अब कालका स्टेशन आने वाला है । मुझे वहाँ से रेल बदलनी थी । मैंने अपना सामान सम्भाला और नियत समय पर कालका स्टेशन के दर्शन किए ।

सुवह हो गई थी। सूर्य की कोमल किरणों जैसे सूनहरे फूल सघार पर फँक रही हो।

वहा से शिमला को जाने वाली छोटी सी रेल में बैठ गया। धीरे-धीरे वह रेल सरकी। कुछ गुफाओं में से वह धू-धू बरती हुई रास्ता पार कर रही थी। मैंने खिडकी में से आगे की ओर झाँका तो लगा कि कोई स्टेशन आ रहा है। रेल रुकी, वहाँ से एक रेल पास हुई। मैं जब अपनी रेल पर चढ़ गया तो वह जाती और उतरती हुई रेल मुझे एक गिजाई-सी जान पड़ी। जैसे टेढा-मेढा चलता है, इसी प्रकार यह रेल भी भाग रही थी। कहीं पर्वत के किनारे पर चली जाती थी। उस समय हजारों फीट नीचा गड्ढा देखकर एक बार हृदय दहल जाता था और पाताल के नाम का अर्थ मेरी समझ में आ जाता था। कहीं तरजवार खड़े हुए खेत भले मालूम होते थे। लगता था जैसे किसी ने हरे रंग से बड़े करीने से धरती को रंगा है। भिन्न-भिन्न प्रकार के पुष्प, पेड़ और बँलों को देखकर ईश्वरीय माया से चकित हो जाता था। कहीं-कहीं निर्मल झरने बड़े प्यारे लगते थे। मन चाहता था कि इसी में स्नान करता रहूँ। इस शोभा को देखकर मुझे विश्वास हो गया कि निश्चय ही जो एक बार घर से निकल कर प्रकृति की गोद में आ गया फिर वह लौटने का नाम न लेगा। इसीलिए पन्त ने प्रकृति की सुन्दरता से आकर्षित होकर यह पद्य लिखा था।

छोड़ द्रुमो की मृदु छाया,
तोड़ प्रकृति की यह माया।

बाले ! तेरे बाल-जाल में कैसे उलझा दू लोचन,

छोड़ अभी से इस जग को।

मैं उन दृश्यों को देखते-देखते प्रसन्न हो रहा था। नियत समय पर मैं शिमला पहुँचा। मेरा मित्र मेरी सूचना पाकर पहले ही मुझे लेने स्टेशन पर आ गया था। बड़ी प्रसन्नता से मार्ग की सारी घटनाएँ सुनाता हुआ उँची-नीची सड़कों और पगडण्डों पार करता हुआ उसके घर पहुँच गया।

एक ऐतिहासिक यात्रा (ताजमहल)

प्रातः से ही आकाश में बादल घिर आये थे। रिपभिम-रिमभिम वर्षा हो रही थी। गीतल वायु के झोके शरीर का स्पर्श करते ही उमग तथा सिहरन उत्पन्न कर देते थे। मैं अपने कमरे में खिडकी के पास बैठा आत्म-विभोर हो, बाहर का दृश्य देख रहा था कि सहमा किमी ने आकर द्वार खटखटाया। मैं अस्त-व्यस्त-ना उठा तो देखा कि पोस्टमैन कोई पत्र लाया है। मैंने उसे उत्सुकता से खोलकर पढ़ना आरम्भ किया। पत्र मित्र का था। उसने मुझे ताजमहल देखने के लिए आगरा बुनाया था। पढ़कर मेरे हृष का ठिकाना न रहा, क्योंकि ग्रीष्मावकाश व्यतीत करने की चिन्ता अब दूर हो चुकी थी।

पिताजी से स्वीकृति ले, मैं जनता मेन से आगरे के लिए चल पड़ा। आगरा स्टेशन पर ही मेरा मित्र मुझे लेने आया हुआ था। अतः उसके साथ, गप्प-शप्प लडाता हुआ उसके घर पहुँच गया। सौभाग्य से उस दिन पूर्णमासी थी। शाम के भोजन के पश्चात् नरे मित्र ने ताज देखने चलने के लिए कहा और हम शीघ्र ही ताजमहल के निकट पहुँच गए।

दूर से ही ताजमहल की मीनारों और गुम्बद का दृश्य दिखाई देने लगता है। इस महल के चारों ओर लाल पत्थर की दीवारें हैं जिनमें बड़ा सुन्दर उद्यान है। इसकी वृक्षों की सजावट और हरियाली की मनोहरता को देखते ही मन मोहित हो जाता है। महल तक जाने के लिए सबसे पहले एक बहुत ऊँचे भव्य द्वार से होकर जाना पड़ता है। द्वार में घुमते ही ताज के स्रोतो तथा सुन्दर उद्यान के सामने १८६ वर्गफीट ऊँचे चबूतरे पर यह सगमरमर का भव्य भवन स्थित है। इसका गुम्बद बड़ा ऊँचा है। चारों ओर बड़ी-बड़ी मीनारें हैं। ताज के पश्चिम की ओर यमुना बहती है। चाँदनी की बहार होने के कारण उस रात यमुना के जल में ताज की परछाई पड रही थी। वह ऐसी प्रतीत होती थी मानो कोई बहुत बड़ा अण्डा पानी में बैर रहा हो। मेरे मित्र ने मुझे वही चबूतरे पर बैठने के लिए कहा। कुछ समय तक हम

मन्त्र-मुग्ध ले होकर उस दृश्य की देखते रहे । कितनी शान्ति और सुख मिल रहा था हमें उसकी देखने में । मानो मुगल काल के वैभव की हम पर वर्षा हो रही हो और हम एक स्वप्नो के देश में विचर रहे हो । ताज के भीतर का दृश्य भी विचित्र ही है । सबसे नीचे भवन में मुमताज महल और शहशाह की संगमरमर की कब्रें हैं । उन पर अरबी में कुछ लिखा हुआ है तथा बहुत से रंग-बिरंगे बेल-बूटे खुदे हुए हैं । इस कक्ष के ठीक ऊपर एक ऐसा ही भाग है । उसमें भी बादशाह तथा सौन्दर्य की दृष्टि से इनका महत्व अधिक है । पहले इनके चारों ओर सोने की जाली भी थी जिसको औरगजेब ने हटवा कर संगमरमर की जाली लगवाई थी । गुम्बद में इतनी शांति और शालीनता है कि मनुष्य का मन वहाँ से बाहर जाने को नहीं चाहता ।

ताजमहल शाहजहा के प्रेम भरे उद्गारों का साकार रूप है । इसको बनवाने में शाहजहा ने कुशल कलाकारों का आह्वान किया था और राज्य का सब धन ताज की पूर्ति के लिए न्योछावर कर दिया । ताजमहल लगभग ३० वर्ष तक तीस हजार मजदूरों द्वारा बनाया जाता रहा और इसमें तीस लाख रुपए व्यय हुए ।

ताज अपने सौन्दर्य का अपने ढंग का एक ही ऐसा स्मारक है जिस पर गर्व किया जा सकता है । विश्व के आठ भाषियों में ताज का नाम भी है । अतः ससार के कौने-कौने से लाखों की सख्या में यात्री प्रतिवर्ष इसे देखने आते हैं और इसके सौन्दर्य से सुख-शान्ति प्राप्त करते हैं ।

सैकड़ों वर्ष हो गए किन्तु ताज का सौन्दर्य आज भी ज्यों का त्यों है । वर्षा की बीछारों, सर्दियों के कसालों और गर्मियों के थपेड़ों को सहकर भी यह सौन्दर्य निघान पूर्ववत् है । स्नेह की कमरता को हृदय में छिपाये हुए पावन प्रेम का यह प्रतीक समय की क्षण भंगुरता पर अट्टहास कर रहा है मानव जीवन की खिल्ली उड़ा रहा है और बस एक सन्देश केवल एक सन्देश विश्व को दे रहा है कि "सच्चा प्रेम सदा अमर रहता है ।" दिन की धूप में इनका तम-समाप्ता हुआ चेहरा जैसे स्वार्थान्धों को नष्ट करने के लिए क्रुद्ध-सा प्रतीत होता है

हैं। रात की चौकनी में इसकी मधुर मुसकान दु शी और विछुड़े हुए प्रेमियों को धँस का अमृत पिलानी हुई दृष्टिगोचर होती है। युगो की छातियों पर प्रेम-के चरण चिन्हों का यह खोनक कब तक घटल रहेगा, कौन जानें ?

एक साहसपूर्ण यात्रा

मेरे जीवन का पूर्वार्द्र लगभग घुमक्कड़पन में ही बीता है। मेरे रचयिता-विद्यार्ता ने न जाने मेरे सीधे पैर में कौन-सा गोल चक्कर लगा दिया जो मुझे-नागद की तरह ढाई दिन भी एक स्थान पर नहीं टिकने देता। राजस्थान के रेगिस्तान और पञ्जाब के हरे-भरे खेत-खलिहानों को मैं पैदल ही पार करना न जाने कितनी बार घूमता फिरा हूँ। परन्तु इन यात्राओं में मेरी सबसे अधिक साहसिक यात्रा गोहाटी (आसाम) से कलकत्ता तक की थी। इस यात्रा में मैंने जो कुछ पाया उसे आज भी अपनी स्मृतियों से दूर नहीं कर पाया हूँ।

सन् १९२५ की बात है। मन में कुछ उमग उठी और न जाने कैसे दिल्ली में एक दिन रात के समय एक कम्बल कन्धे पर डालकर सीधा स्टेशन पहुँचा और गोहाटी का टिकट लेकर गाड़ी में जा बैठा। कुछ पता नहीं रास्ते में कौन-कौन से शहर और प्रान्त आय, दिन-रात की सीमाओं का कोई भी ज्ञान नहीं। केवल इतना ही जान पाया कि स्टीमर ब्रह्मपुत्र के अनन्त प्रवाह को तीव्र गति से पार कर रहा है। इसके बाद तो बस चारों ओर पवंत मालाओं की गोद में बसे गोहाटी में जा पहुँचा।

यह शहर एक उदास और रूखा प्रतीत हुआ। जीवन के प्रति न जाने कैसी कठोरता लिए अपना मन्द गति हे दिन व्यतीत करता है। कम-से कम मुझे तो कुछ ऐसा ही प्रतीत हुआ। ज्यो-ज्यो दिन बीतने लगे, मेरा

मन वहा से उचाट होता गया और दस दिन बाद ही फिर मैं वहाँ से अपना कम्बल कन्धे पर डाल स्टेशन की ओर चल दिया। लेकिन जब स्टेशन पहुँचा तो देखा कि पास में केवल एक रुपया है और इससे अधिक से अधिक ब्रह्मपुत्र महानदी को पार करने के लिए स्टीमर का ही टिकट आ सकता है। मैंने भी उस महानदी के सर्प जैसे कुण्डल में से निकालने के बाद ही आगे के सम्बन्ध में सोचने का निश्चय किया और एक बार फिर मैं निश्चित-सा उस सागर को पार करता इस तने पर पहुँचा। कुछ देर तक भूला-सा किनारे पर खड़ा उस अनन्त जलराशि को निहारता रहा। उन दस दिनों में मैंने जाने कितनी बार उसके ऊबड़-खाबड़ तटों पर खड़े होकर उसके सौन्दर्य से अपनी आत्मा की तृप्ति की थी परन्तु आज तो उसका सौन्दर्य ही दूसरा था। न जाने कब मैं वहाँ खड़ा उसे निहारता रहा। उसके बाद उसे एक श्रद्धा भरी दृष्टि से गाम करके अपनी सृजात यात्रा के पथ पर चल दिया।

इन दस-पन्द्रह दिनों में यद्यपि मे आसामी बोली समझने का प्रयत्न करता रहा, पर फिर भी मुझे कोई विशेष सफलता न मिली थी। आसामी लिपि का मैंने अवश्य साधारण ज्ञान प्राप्त कर लिया था और मेरी इस यात्रा में मेरा यह ज्ञान बड़ा ही सहायक सिद्ध हुआ। यात्रा प्रारम्भ करने से पहले मेरे सामने स्पष्ट ही एक प्रश्न था कि कलकत्ता और दिल्ली में से किसको लक्ष्य बनाया जाय। अन्त में कलकत्ते का आश्रय ही मेरे लिए अधिक रहा। मालूम हुआ कि वहाँ से कलकत्ता ६८६ मील है और दिल्ली दो हजार। मैंने अपना पथ-प्रदर्शक रेलवे लाइन को ही बनाया और कलकत्ते की ओर चल दिया।

गाव में यथासम्भव मैं कम जाता था। केवल उन्ही—पगडण्डियों पर चलता था जो रेलवे लाइन के निकट थी। क्योंकि स्टेशन आने पर अगले स्टेशन का पता चल जाता था। एक बात भी थी, सुना था कि काकरूर देश (प्रामाम) में किसी भी विदेशी युवक को जाड़ से तोता मेढा या बकरो बना दिया जाता है। यात्रा के आरम्भ के कुछ दिन यह भय बना रहा। उसे मुझे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मार्ग में मिलने वाले

बागो या जंगली फलो पर ही कई दिन तक गुजारने पडे । वे लम्बे-लम्बे पहाडी तलहटी के सघन जंगल, अथाह सागर की तरह बहती नदियाँ मुझ एकाकी यात्री के मन में भय पैदा कर देती थी फिर भी मैं अपने मार्ग पर बढता जा रहा था ।

एक दिन मैं एक ऐसे जंगल में घुस गया जो वास्तव में बहुत ही भयानक था । ग्यारह बजे थे, जब मैंने उस जंगल के इधर के स्टेशन को छोडा था । ज्यो-ज्यो मैं आगे बढ़ता था, जंगल की भयानकता भी बढती जाती थी । इधर चारो ओर ऊँचे ऊँचे वृक्ष, दूसरी ओर उठती उतग पर्वतमाला और एकाकी यात्रा ने मेरे लिए एक भय का वातावरण पैदा कर दिया । इसी प्रकार बढ़ता हुआ मैं जिस स्थान पर पहुँचा, वह एक विशाल पाटवाली नदी का मुहाना था । तट पर पहुँच कर देखा तो सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर बढ़ते जा रहे हैं । सामने गहन जलराशि है, एक तरफ ऊँची पर्वत माला और आगे अज्ञान अनन्त पथ । सोचा, जीवन का अन्त निकट ही है । पेट की ज्वाला और पैरो की थकान ने मेरी सारी हिम्मत छीन ली । आगे बढने का साहस न था । निराश होकर उसी पर कुछ देर विश्राम के लिए बैठ गया । अनेक कल्पनाएँ रह रह कर उठ रही थी । जरा भी कहीं से खडखडाहट होती तो भय से काँप उठता था । चारो ओर चौकन्ना होकर देखता था । सामने छोटी-छोटी झाडिया भी उस समय मौत का सन्देश लिए मेरे समाने खडी थी । तभी नदी के उस तट पर जो मेरी दृष्टि गई तो मेरे सारे शरीर में सन्नाटा-सा छा गघा, रोगटे खडे हो गए । एक भयानक भेडिया आनन्द से पूँछ हिलाता हुआ अपने शिकारको खा रहा था । शायद मेरे आने से पहले ही वह अपने काम में लगा हुआ था । वह मुझे नहीं देख पाया था । इसलिए वडी ही सावधानी से पैर दवाता हुआ मैं रेलवे पुल की ओर चल दिया । अब इस जंगल में आगे बढ़ने का मेरा साहस नहीं रह गया था । भय के कारण मेरे पैर स्वयं लडखड़ा रहे थे । सोचने की हिम्मत नहीं रह गयी थी । डगमगाते पैरों से आगे बढ़ रहा था । पुल के पास पहुँच कर तो मुझे एक और सकट का सामना करना पडा । रेलवे पुल पर अपना भयानक

फन उठाए एक विषघर मेरा स्वागत कर रहा था। यदि मैं जरा भी आगे बढ़ता तो वही मेरे जीवन का अन्त था। मैं वहाँ से पीछे हटकर पुल से नीचे उतर आया। तभी सामने से गाड़ी आती दिखाई दी। यह मेरे लिए अच्छा ही हुआ कि सर्प देवता ने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया अन्यथा पुल पर कहीं भी जगह न थी जो मैं गाड़ी के विशाल हजन से बच पाता। गाड़ी निकल जाने पर देखा तो सर्प देवता भी अन्तर्धान हो चुके थे। पुल के पार पहुँचा तो सामने ही एक छोटा-सा स्टेशन था। स्टेशन मास्टर अपने कमरे का दरवाजा बन्द करके अपने घर जाने को तैयार थे। मैं जाकर हारा-थका-सा एक बेंच पर बैठ गया।

तभी स्टेशन मास्टर ने मुझे आसामी भाषा में कुछ कहा। भाषा तो मेरी समझ में न आई, परन्तु उनके सकेत से मैं समझ गया कि मैं रात को यहाँ नहीं ठहर सकता। मैं न अंग्रेजी जानता था और न आसामी भाषा। हिन्दी में ही अपने भाव समझाने का प्रयत्न किया कि आज की रात मैं स्टेशन पर ही बिताऊंगा। वह समझ गए कि मैं बहुत दूर का परदेसी हूँ। कुछ थोड़े बहुत हिन्दी के शब्द बोल लेते थे। मैंने देहली और गोहाटी आदि का नाम लिया तो शायद मेरी यात्रा का कुछ तारतम्य समझ गए और अपने साथ अपने घर पर ले गये। रात को वहाँ चारों ओर जगली जानवरों का भय बना रहता था। इसलिए क्वार्टर के चारों ओर काटेदार तार लगे थे। घर में पहुँचकर मुझे एक कोठरी में ठहराया गया। वह मुस्लिम परिवार था। परन्तु मेरे लिए तो इस समय जाति-भेद, धार्मिक विचार केवल कल्पना की वस्तुमात्र थे। हम दोनों ही मानव-मात्र थे। उसने जिस रूप से मेरा आतिथ्य-सत्कार किया, उसे मैं आज भी नहीं भूल सका हूँ।

प्रातःकाल उठकर मैंने उस परिवार को सादर प्रणाम किया और आगे की यात्रा पर चल पड़ा। उस उदार परिवार ने बहुत चाहा कि मैं आगे की यात्रा रेल से पूरी करूँ, परन्तु मुझे तो इसी प्रकार पथ नापते चलने का चाव था। और मैं आगे बढ़ चला।

एक दुर्घटना

जीवन में सुख और दुःख, हर्ष और शोक, जीवन और मृत्यु सभी सुख का ज्ञान बिना दुःख के अनुभव के कहा सम्भव है। यह जीवन चक्की के दो पाट हैं। इसी प्रकार विज्ञान ने मनुष्य को जहा विलास, आराम और सुविधा की मामूली प्रदान की है, साथ ही कुछ असुविधाएँ देकर कठिनाइयों से पूर्ण वंचित भी नहीं किया है। विज्ञान ने हमारे जीवन में ऐश्वर्य का संचार किया है किन्तु किसी भी क्षण उसकी महान शक्ति हमारे जीवन को समाप्त भी कर देती है। एक अणुवम सप्ताह के सुन्दर बड़े से बड़े भू-भाग को हमारे देखते-देखते समाप्त कर सकती है।

प्राचीन समय में यदि अधिक सुविधाएँ नहीं थीं तो मनुष्य को कष्ट भी अधिक नहीं थे। आज जीवन के प्रत्येक क्षण में हमें कष्ट की सम्भावना रहती है। आवागमन के साधनों को ही ले लीजिए—यदि मोटर, साईकिल, रेल और वायुयान ने मानव को सुविधा दी है तो साथ में दुर्घटना भी। हम घर से बाहर जाते हैं न जाने किस क्षण कौनसी दुर्घटना हमें आ घेरे। वास्तव में एक दिन हुआ भी ऐसा ही।

मैं घर से सुन्दर नये कपड़े आदि पहनकर आया। मुझे राष्ट्रपति भवन की एक पार्टी में सम्मिलित होना था। वस में सवार हो गया। सोचता था राष्ट्रपति की पार्टी में प्रथम बार जा रहा हूँ। समय से कुछ पूर्व ही पहुँचना चाहिए क्योंकि वहाँ की परम्पराओं और स्थिति से अनभिज्ञ था। हमारी बस अपने निश्चित मार्ग पर बड़ी चली जा रही थी कि अचानक एक कार उससे टकरा गई। कार के टकराने से कार में बैठे सज्जन तो बेहोश हो गये परन्तु कार ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और कार चकनाचूर हो गई। इतना ही नहीं बस में बैठे सवारियों को भी गहरी चोट पहुँची। किन्तु मैं पिछली सीट पर बैठा था, अतः मुझे कोई चोट नहीं लगी। गलती किसकी थी? इस प्रश्न की चर्चा करने का तो समय तक न था। उसी समय टैक्सी के द्वारा ड्राइवर तथा अन्य घायलों को इरविन हॉस्पिटल में पहुँचा

विया गया। घायलो की सख्या भी २० से कम नहीं थी। हानि भी १०,००० से अधिक हुई होगी और अगले दिन ज्ञात हुआ कि मृत्यु-संख्या भी चार है। दुर्घटना इतनी ही नहीं है।

हरविन हॉस्पिटल से मैं मोटर-साईकिल-रिक्शा पर सवार हुआ। सोचा देर से पहुँच जाएँ फिर वापिस आकर हस्पताल मे घायलो के विषय मे विवरण प्राप्त करेंगे। ड्राइवर ने रिक्शा तेजी से दोडादी। विघाता की विधि निराली होती है। दुसरी ओर से एक टागा आ रहा था और मोटर-रिक्शा ढलान से उतर रही थी। तागे वाले ने रिक्शा देखी भी नहीं थी और बस तागे से टक्कर हो गई और हम लुढ़कते-फुढ़कते नीचे आ पडे। ड्राइवर शायद होशियार था स्वय कूद गया। परतु सवारियो को बहुत गम्भीर चोट आई। मेरे हाथ की हड्डी टूट गई। किन्तु ऐसी दुर्घटना मे यह बहुत सख्त चोट न थी। कुछ अपरिचित सज्जनो ने मुझे हॉस्पिटल तक पहुँचा दिया, हॉस्पिटल मे मुझे कई दिन तक रहना पडा, एकसरा हुआ और पलस्तर बाँधा गर्मी के दिन थे। हाथ मे पलस्तर बाँधा था, एक मास के पश्चात् मेरा हाथ ठीक हुआ।

आजकल दुर्घटनाएँ कोई अनोखी बात नहीं। नित्यप्रति समाचार पत्रों मे अनेक दुर्घटनाओं के हृदय द्रावक चित्र मिलते हैं। हमारे देश मे तो अभी भी मोटरों आदि इतनी अधिक लोकप्रिय नहीं हुई हैं जितनी की अमेरिका जैसे देश मे वहा पर दुर्घटनाएँ अत्यधिक होती हैं। फिर यह तो मैंने आप वीती का ही वर्णन किया है। अन्यथा समाचार पत्र प्रतिनिधि तो इसके अम्यस्त होते है।

इसके पश्चात् एक अन्य अवसर पर मैं राष्ट्रपति भवन गया था, तब मैंने यह रोचक घटना राष्ट्रपति जी को सुनाई। उन्होंने अत्यधिक सहानुभूति प्रकट की। किन्तु मैं तो इसे एक सामान्य जीवन की घटना ही समझता हूँ।

गणतंत्र दिवस

वैसे तो भारत में प्रतिदिन कोई न कोई पर्व होता है, किन्तु फिर भी दीपावली, विजयादशमी, होली विशेष महत्व रखते हैं। यह सभी पर्व राष्ट्रीय होने पर भी सरकारी नहीं। यह सभी पर्व हिन्दू समाज की परम्परा में हजारों वर्षों से चले आते हैं और कुछ सम्प्रदायवादी लोग इनमें अधिक उत्साह से भाग नहीं लेते। इसके अतिरिक्त शासन की ओर से पन्द्रह अगस्त तथा २६ जनवरी के पर्व विशेष समारोह के साथ मनाए जाते हैं। भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक इन राष्ट्रीय पर्वों को बिना किसी धर्म अथवा सम्प्रदाय के भेद-भाव के इनको हृदय से मनाता है।

इतिहास अभी ताजा है। आज से ३० वर्ष पूर्व सन् १९२१ में रावी नदी के तट पर लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में भारत के लोकप्रिय नेता पंडित नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास हुआ था। उसी दिन से प्रत्येक भारतीय ने यह प्रण कर लिया था कि शीघ्रातिशीघ्र हम पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे और उसी दिन से प्रत्येक २६ जनवरी हमारे लिए राष्ट्रीय पर्व बन चुकी थी, प्रतिवर्ष प्रभात फेरिया निकलती थी, भण्डे का अभिवादन होता था और हम राष्ट्रीय गीत गाते थे। अंग्रेजों की सरकार इसे अनुचित समझती थी और देश भक्तों को जेल भेजती थी अथवा गोली का निशाना बनाती थी। समय ने करवट बदली और अंग्रेज सरकार का सूर्य अस्ताचल को कूच कर गया। पन्द्रह अगस्त १९४७ को हमें औपनिवेशिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई किन्तु हम फिर भी पूर्णतया स्वतंत्र नहीं हुए। २६ जनवरी १९५० को भारत का संविधान तैयार हुआ और भारत को सर्व-प्रभुता सम्पन्न प्रजातान्त्रिक गणराज्य घोषित कर दिया गया। तभी भारतीयों को पूर्ण प्रसन्नता अनुभव हुई। हमने अंग्रेजों से छुटकारा पाया और भारत माता को पूर्णतया स्वतंत्र कर दिया। संयोग की बात है कि जिनकी अध्यक्षता में ३० वर्ष पूर्व पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास हुआ था वही हमारे देश के प्रधान-मंत्री थे, उनकी कामना पूर्ण हुई।

यह तो पूर्णतया राष्ट्रीय पर्व है । सभी नागरिक इसे उत्साहपूर्वक मनाते हैं । अतः शासन की ओर इस समारोह की तैयारियाँ महीनों पहले से प्रारम्भ हो जाती हैं । २६ जनवरी को देश के प्रत्येक कोने-कोने में उल्लास और हर्ष छा जाता है । सभी स्थानों पर प्रातःकाल प्रभातफेरिया निकाली जाती हैं । सभी सरकारी तथा गैर-सरकारी स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वजा फहराए जाते हैं, लोग उसका अभिवादन करते हैं और राष्ट्रीय गीत को दोहराते हैं । इसके उपरान्त नगर की सड़कों पर परेड होती है । पुलिस और मिलिट्री के सैनिक मार्ग संचालन के रूप में सड़कों पर से गुजरते हैं । इसके पश्चात् कुछ मनोरंजक अथवा सांस्कृतिक झांकियों का कार्यक्रम होता है । दीपावली की भाँति सभी नागरिक अपने-अपने घरों, दुकानों और दफतरो को रंग बिरंगा कर सुसज्जित करते हैं । सारे दिन लोग आनन्द मनाते हैं । सभी दफतरो और व्यवसायों की छुट्टी होती है ।

दिल्ली भारत की राजधानी है । दिल्ली का गणतन्त्र दिवस समारोह दर्शनीय होता है । प्रथम गणतन्त्र दिवस तो भारतीयों के लिए सदैव स्मरणीय रहेगा । प्रतिवर्ष प्रातःकाल होते ही लोग इण्डिया गेट की ओर चल पड़ते हैं, क्योंकि विशेष समारोह वहीं पर होता है । राष्ट्रपति अपने रथ पर बैठकर इण्डियागेट पधारते हैं और झण्डे का अभिवादन करते हैं यहाँ जल, थल तथा वायु सेनाओं का अभिवादन स्वीकार करते हैं । सेनाओं के वाद्य जनता को मोह लेते हैं और राष्ट्रीय गान तो जनता को कुछ समय के लिए एकदम स्तब्ध कर देता है । इसके उपरान्त नगर की प्रमुख-प्रमुख सड़कों पर विभिन्न सेनाओं की टुकड़ियाँ, सेना के टैंक आदि का प्रदर्शन होता है । इसके पीछे भारत के विभिन्न प्रान्तों की झांकियाँ उपस्थित की जाती हैं । दिल्ली में सभी प्रान्तों के सांस्कृतिक कार्यक्रम लोक नृत्यादि प्रदर्शित किये जाते हैं, मणिपुरी नृत्य, राजस्थानी गीत तथा पंजाब की झांकियाँ जनता को अत्यन्त मोह लेती हैं । इससे भारत की एकता का ज्ञान होता है, भारत की

विभिन्नता में भी एकता छुपी है। सायकाल सरकार की ओर के सरकारी भवन में प्रतिष्ठित नागरिकों का सम्मान किया जाता है।

इसी दिन भारत का प्रत्येक नागरिक देश के पवित्र सविधान की मर्यादा रखने के लिए जीवन बलिदान करने की प्रतिज्ञा करता है। हम सभी देश की आजादी की वर्ष-गाठ मनाते हैं और साथ ही यह प्रण करते हैं कि भारत की स्वतन्त्रता और विश्व की शान्ति, मानवता के उत्थान के लिए हम सभी नागरिक तैयार हैं, फिर चाहे हमें इसके लिए अमूल्य से अमूल्य बलिदान भी देना पड़े। किन्तु हमारी आजादी अब हम से कभी दूर न होगी। हम प्रतिवर्ष आगे बढ़ेंगे, देश अधिक समृद्धिशाली होगा और देश का प्रत्येक नागरिक आनन्द से जीवन व्यतीत कर सकेगा।

पन्द्रह अगस्त

हर वर्ष किसी प्राचीन इतिहास को अपने उल्लास में छुपाए हुए होता है। पन्द्रह अगस्त भारतवर्ष के राजनीतिक इतिहास में स्वर्णदिन है क्योंकि यही वह दिन है जिस दिन भारत में परतन्त्रता की वेडियों को काटकर स्वतन्त्रता को गले लगाया था। यह परतन्त्रता का दुःख यू ही नष्ट नहीं हो गया, इसके लिए भारतीय जनता ने न जाने कितने बलिदान दिए, आसु पिये। वर्षों के निरन्तर सघर्ष के पश्चात् वह घड़ी आई जिसकी कि हमें प्रतीक्षा थी।

पन्द्रह अगस्त का दिन, सोने का दिन हमारी स्वतन्त्रता का दिन हमारे जीवन का दिन है। रात्रि के १२ बजे अग्नेजो ने भारत की शासन-सत्ता भारत के हाथों में सौंप दी। जनता इस स्वतन्त्रता के जयनाद को सुनते ही पुलकित हो गई, आतुर हो गई, किसी प्रकार सुबह हुई। प्राचीन की लालिमा जैसे इस

दिव और भी लाल हो गई हो। जन-जन के कण्ठ में जयहिन्द, मन-मन में मादक मोद, पग-पग में अपार प्रगति, हृदय-हृदय में असीम उल्लास की हिलोरें उमड़ पड़ीं।

यद्यपि अभी पंजाब और बंगाल के नारकीय दृश्य भूले नहीं थे, पिशाचों द्वारा लगाई आग अभी ठंडी भी न हो पाई थी। फिर भी इस बलिदान के रक्त से जो स्वतन्त्रता मिली उसे भारतीय जनता ने स्वीकार कर लिया।

समय हुआ, ऐतिहासिक लाल किले पर तिरंगा लहराया। भारतीय जनता का सत्य, शिव और सुन्दर जैसे इन तीन रंगों का रूप लेकर हंस रहा हो। लाखों की सख्या में नरनारी एकत्र हुए। भारतीय जनता के हृदय सञ्जाट प्रधान मन्त्री प० जवाहर लाल नेहरू ने समस्त भारत की जनता को स्वतन्त्रता का महत्व समझाया और स्वर्गीय आत्माओं को श्रेद्धाजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने इस स्वतन्त्रता से प्राप्त प्रसन्नता का स्वागत किया, साथ ही अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सजग रहने की प्रतिज्ञा भी की। महात्मा गांधी के वनाण मार्ग पर धृढ़ रहने की प्रेरणा दी जिससे सारा भारत उन्नत और गौरवशाली राष्ट्र बना रहे।

सारा दिन इतिहास की चर्चा और मानसिक उल्लास में व्याप्त हुआ। दिवस का सौन्दर्य और उल्लास आने वाली रात के लिए ईर्ष्या का विषय हो गया। अरमानों की कोई सीमा नहीं होती। रात का रूप निखर उठा पद्म अगस्त को रात्रि का शृगार हुआ। ऐसा शृगार कि जैसे रात को दिन में बदल गया हो। जैसे कण्ठों का अन्धकार सदा के लिए नष्ट हो गया। चारों ओर प्रकाश, सौन्दर्य साजसज्जा का वातावरण प्रफुल्ल हो उठा।

प्रति वर्ष पन्द्रह अगस्त आता है हम भारतीय इसे त्यौहार मानकर मनाते हैं क्योंकि यह विजय पर्व है। आज भारत को नई दृष्टि मिली थी। इस दृष्टि की ओर और ससार के राष्ट्रों की दृष्टि है। भारत ने पन्द्रह वर्षों में आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति की है। समाज, जाति और धर्म सभी प्रगति की ओर हैं। परन्तु हमारे कर्तव्यों की इति नहीं हुई है। हमें अपने धर्म, कर्म, ज्ञान, अनुभव, उत्साह, उन्नति, वीरता, सदाचार, सत्य,

शान्ति आदि सद्गुणों से वही स्थान पाना है जो भारत ने अपने अतीत में पाया था। भारत आदर्श के क्षेत्र में सभार के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रों में ऊँचा रहा है। हमारी लोभ-वृत्ति हमें हमारे आदर्श से न गिरा दे। यह बात ध्यान रखनी है।

अभी बहुत-सी कमियाँ हैं। प्रतिवर्ष पन्द्रह अगस्त के दिन हमें उन कमियों को समाप्त करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति से राष्ट्र की उन्नति नहीं होती। समाज का प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र का सम्पन्न-नागरिक प्रमाणित होने की इच्छा रखे, तभी सम्भव होगा जब भारत का भाल सदा के लिए ऊँचा होगा। बाहर की चमक-डमक से प्रभावित न होकर आत्मा के प्रकाश को समझना होगा। जब हम अपने देश को ऊँचा उठाने का प्रयत्न करते हैं तभी हम इस दिन के महत्व को पहचानते हैं, अन्यथा सारा प्रदर्शन व्यर्थ और सार हीन है।

बाल-दिवस

भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ प्रतिदिन कोई न कोई त्यौहार होता है। कारण कि प्रत्येक दिन कोई न कोई नया उत्साह और नया उत्साह लेकर उपस्थित होता है। सौन्दर्य तो यह है कि जब भी कोई प्रेरणाप्रद घटना घटती है वही त्यौहार बनकर जन-जीवन में रम जाती है। यह भारत की विशालता और सांस्कृतिक गम्भीरता है कि यहाँ के त्यौहार और सभी त्यौहार आदर्श-पूर्ण हैं।

। बाल-दिवस १४ नवम्बर को मनाया जाता है। इस त्यौहार के जन्म का सम्बन्ध एक महान् व्यक्तित्व के जन्म से है। हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म १४ नवम्बर को हुआ था। पहले १४ नवम्बर पण्डित नेहरू के जन्म-दिन के रूप में मनाया जाता था, परन्तु इसका महत्व इतना बढ़ा कि अब यह दिन बाल-दिवस के रूप में प्रसिद्ध हो गया।

यह बहुत हर्ष का विषय है कि बाल-दिवस बच्चों का अपना त्यौहार है। सारे त्यौहारों में कोई ब्राह्मणों का, कोई क्षत्रियों का, कोई वैश्यों का, कोई शूद्रों का है या कोई विशेष जाति-सम्प्रदाय, धर्म, रीति या विशेष प्रसंग के अनुकूल है। यह त्यौहार बालकों का अपना है। इस त्यौहार को बालक संपूर्ण उत्साह से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। विभिन्न शिक्षा-संस्थाओं के प्रतिभाशाली बालक अपने अभिनय, नृत्य, गायन, बाल-विवाद-प्रतियोगिता, बाल कवि सम्मेलन खेल-कूद अथवा अन्य प्रकार के मनोरजन, ज्ञानवद्धक एवं स्वास्थ्यप्रद सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा इस त्यौहार का श्रु गार करते हैं।

इस त्यौहार का दिनो दिन विस्तार हो रहा है। अन्य देशों के बालक भी इस त्यौहार को बड़े उत्साह से मनाने लगे हैं। विदेश के बालक अपने विदेशी बालसाथियों को उपहार भेजते हैं। इस त्यौहार का सौन्दर्य यह है कि इसकी विशालता अन्तर्राष्ट्रीय ढंग से हो रही है। बालकों का यह त्यौहार ऐसा है जिसमें स्वतन्त्र होकर बालक भाग लेते हैं। इस त्यौहार के प्रति उनमें ममता है, अनुराग है। बालक अपने त्यौहार की अत्यन्त आतुरता से प्रतीक्षा करते हैं। इस अपनत्व से ही इस त्यौहार का महत्व बढ़ गया है। बाल-दिवस एक राष्ट्रीय त्यौहार है—इसे और भी समृद्ध और महत्वपूर्ण बनाने का प्रयत्न करना चाहिए।

बाल-दिवस का और भी प्रभावशाली बनाने के लिए ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहिए जिससे प्रत्येक बालक का और भी पारस्परिक परिचय बढ़े। मनोवैज्ञानिक ढंग से इस त्यौहार को शिक्षाप्रद तथा रुचिकर बनाने की दिशा में प्रयत्न होने चाहिए। ईश्वर करे बालकों का यह कोमल त्यौहार और भी प्रसिद्ध हो तथा ससार के प्रत्येक देश, जाति, समाज में इसका प्रचार हो। सारे ससार के बालक इसे मिलकर मनाएँ।

विद्यालय में पारितोषिक-वितरणोत्सव

विद्यालय के जीवन में वार्षिकोत्सव का बड़ा महत्त्व है। इससे विद्यालय में नवीन स्फूर्ति आ जाती है। जनता के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। वार्षिकोत्सव का सबसे महत्त्वपूर्ण दिन पारितोषिक वितरणोत्सव का दिन होता है। हमारे विद्यालय का उत्सव सदैव अत्यधिक आकर्षक तथा प्रशसनीय होता है।

प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे विद्यालय का उत्सव फरवरी मास की ११-वीं तारीख को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। उत्सव का स्थान रामलीला मैदान था। चारों ओर कनाते तानी गईं तथा शामियाने लगाए गए। शामियाना तिरगी झण्डियों से सुसज्जित था। जमीन पर रंग-विरंगे बेल-बूटेदार कालीन बिछे हुए थे। पश्चिम की ओर एक उच्च मंच पर सभापति महोदय के लिए एक बढिया कुर्सी थी और उसके पार्श्व में दोनो ओर दो-दो कुर्सियाँ थीं। इसके पीछे दो बड़ी-बड़ी मेजों पर पारितोषिक तथा ट्राफी आदि सजा दिए गये थे। सभापति महोदय के दक्षिण की ओर आमन्त्रित सज्जनों के लिए बैठने का प्रबन्ध था तथा दूसरी ओर विद्यार्थियों के लिए सभापति के रंगमंच से लेकर मुख्य द्वार तक सफेद चादर पर लाल वस्त्र बिछा हुआ था। शामियाने के अन्दर माइक्रोफोन का प्रबन्ध था तथा एक लाउडस्पीकर मुख्य द्वार पर लगा दिया गया था, ताकि सड़क पर आने-जाने वाले व्यक्ति भी विद्यालय के उत्सव में थोड़ा बहुत भाग ले सकें। ये सारी की सारी तैयारियाँ एक दिन पूर्व ही हो गई थीं।

ठीक चार बजे से आमन्त्रित व्यक्तियों का आगमन प्रारम्भ हो गया। मुख्य द्वार पर आगन्तुक महानुभावों का स्वागत किया जाता था तथा उन्हें यथोचित स्थान पर बिठा दिया जाता था। आगत सज्जन सजावट तथा स्कूल की मक्ककण्ठ से प्रशंसा कर रहे थे। थोड़े ही समय में शामियाना खचाखच भर गया। बाहर मोटर, गाड़ियों और तागो का ताता लग रहा था। आगत व्यक्तियों के आगमन से विद्यार्थियों में नवीन स्फूर्ति तथा चेतना

का संचार ही रहा था। प्रत्येक विद्यार्थी अपने घावको आदर्श रूप में उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहा था।

साढ़े चार बजे के लगभग सभापति महोदय अपनी कार में पधारे। मुख्याध्यापक ने अन्य अध्यापको सहित मुख्यद्वार पर सभापति जी का स्वागत किया। बालचर सस्था ने वैड इत्यादि से बड़ी धूमधाम से स्वागत किया। पडाल में प्रविष्ट होते ही अन्य सभासद् खड़े हो गए तथा चारों ओर से करतल ध्वनि होने लगी। सभापति के यथास्थान पर पधारते ही सब सज्जन तथा विद्यार्थीवर्ग भी शान्तिपूर्वक बैठ गये। प्रधानाध्यापक ने सभापति के गले में फूलों का हार पहनाया तथा समस्त पडाल करतल ध्वनि से पुनः गूँज उठा।

सर्वप्रथम कार्यक्रमानुसार विद्यार्थी वर्ग ने ईश प्रार्थना का गायन किया। प्रधानाध्यापक महोदय ने समस्त सज्जनवृद्ध का हृदय से स्वागत किया तथा कुछ शुभ कामनाएँ पढ़कर सुनाई। इसके पश्चात् विद्यालय का सक्षिप्त वार्षिक विवरण सुनाया गया। विद्यालय की इतनी शीघ्र उन्नति एवं ख्याति इत्यादि के समाचार सुनकर लोगों की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा।

तदन्तर विद्यार्थियों का प्रोग्राम प्रारम्भ हुआ। कुछ विद्यार्थियों ने शारीरिक व्यायाम के अद्भुत प्रदर्शन किए, जिनको देखकर अतिथि-वर्ग आश्चर्य चकित हो गया। 'बीमार का इलाज' एकांकी का प्रदर्शन किया गया। उपस्थित वृन्द अत्यधिक प्रभावित हुआ। कुछ विद्यार्थियों ने उत्तम निबन्ध पढ़े तथा कुछ ने सुन्दर गाने गाए। इन बातों को दर्शकों ने बहुत ही पसन्द किया तथा विद्यार्थी वर्ग की दक्षता की भूरि-भरि प्रशंसा की।

इस कार्यक्रम के बाद पारितोषिक-वितरण प्रारम्भ हुआ और समस्त सभासद्वर करतल ध्वनि से बार-बार गूँजने लगा। सभापति महोदय प्रत्येक पुरस्कार विजेता से हाथ मिलाते, उनकी बधाई करते तथा उसे उत्साहित करते थे। पुरस्कार बाटने के बाद सभापति ने अपने छोटे से भाषण में विद्यालय तथा विद्यार्थियों की प्रशंसा की और अध्यापक वर्ग की योग्यता

कार्य-निपुणता और सफलता की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की। उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि वे विद्यालय के उत्साहवाद में सम्मिलित होकर उनका उत्साह बढ़ावें तथा उनकी प्रत्येक योजना को सफल बनाने का प्रयत्न करें। इस प्रकार यह विद्यालय उन बालकों के लिए विशेष हितकर प्रमाणित हो सकेगा।

सभापति महोदय के भाषण के बाद मुख्याध्यापक ने निमन्त्रित व्यक्तियों का हृदय से धन्यवाद किया और उनको दूसरे पटात में जलपान के लिए आमन्त्रित किया। इसके बाद विद्यार्थियों को सूचना मिली कि वे मिठाई लेकर घर जावें तथा इस उत्सव के उपलक्ष्य में एक दिन के अवकाश की भी घोषणा कर दी गई। उन दोनों घोषणाओं के श्रवणमात्र से विद्यार्थी-वर्ग की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। तत्पश्चात् सब लोग शर्न शर्न पडाल से बाहर आने लगे। विद्यार्थी मिठाई लेकर तथा अतिथि जलपान करके अपने अपने घरों को वापिस लौट गए। इस भाँति उत्सव बड़ी धूमधाम से सम्पन्न हुआ। प्रत्येक व्यक्ति की जिह्वा पर विद्यालय का यशोगान था।

वास्तव में किसी विद्यालय की सच्ची परख उसके उत्सवों की पूर्ण सफलता पर निर्भर होती है। इसके द्वारा जनता पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थियों को भी अपनी योग्यता, आदर्श आदि का सच्चा एव सुखद अनुभव हो जाता है। वे ऐसे अवसरों पर भविकाधिक योग्यता-प्रदर्शन का प्रयत्न करते हैं और अन्त में वे सब गुण उनके स्वभाव में सम्मिलित हो जाते हैं इस प्रकार इसका बड़ा वाञ्छनीय प्रभाव होता है। अस्तु, प्रत्येक विद्यालय में ऐसे उत्सवों का आयोजन अवश्य होना चाहिए।

मनोरंजन के साधन

आज का मानव-जीवन सघर्षपूर्ण है। आज के युग में मनुष्य को अपने जीवन के लिए कठिन सघर्ष करने पड़ते हैं। इस अवस्था में भी मनुष्य के मन की एक प्रबल प्रकृति मनोरंजन की ओर रहती है। दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद जिस प्रकार आराम आवश्यक है उसी प्रकार मन को नई शक्ति, नई स्फूर्ति देने के लिए मनोरंजन की आवश्यकता है। बिना मनोरंजन के मनुष्य का मन उदास और क्लान्त रहता है। अतः मानसिक क्षमता को दूर करने के लिए मनोरंजन मानव-मन के लिए आवश्यक है। आराम यदि मानव-शरीर के लिए आवश्यक है, तो मनोरंजन मानव-मस्तिष्क के लिए। जिस प्रकार भोजन शरीर-पोषण और उदर पूर्ति के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार मनोरंजन मानव-मस्तिष्क के लिए आवश्यक है।

मनोरंजन मानव-मन की स्वाभाविक भूख है। प्रादि काल से ही मनुष्य किसी न-किसी रूप में अपने मन को बहलाने के साधन ढूँढता रहा है। प्राचीन काल में शिकार खेलना, जानवरों की लड़ाई कराना, कठ-पुतली के नाच, वन्दर-वन्दरियों का विवाह और रीछ के तरह तरह के नृत्य प्राचीन काल के मनोरंजन के साधन थे। परन्तु मानव स्वभाव चंचल है, इसलिए वह जहाँ अपने लिए अनेक क्षेत्रों में नये-नये परिवर्तन करता आया है, वहाँ मनोरंजन के क्षेत्र में भी उसने अनेक परिवर्तन कर लिए हैं। आज के मनोरंजन के साधन प्राचीन काल से बिलकुल भिन्न हैं।

आज का युग विज्ञान का युग है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान का प्रभाव दिखाई देता है। मनोरंजन के क्षेत्र में भी विज्ञान ने अनेक नये-नये साधन पैदा कर दिये हैं। अब वन्दर-वन्दरियों के नाच से कोई विशेष आकर्षण नहीं रहा। अब तो सिनेमा, रेडियो, सरकस, तरह-तरह के हॉर्नमिंट या उपन्यास-कहानियों की पुस्तक और पत्र-पत्रिकाओं आदि ने वह स्थान ले लिया है।

प्रत्येक व्यक्ति की रुचि भिन्न होती है। अपनी रुचि के अनुसार ही मनुष्य अपने मनोरंजन के साधन पसंद करता है। किसी को शारीरिक परिश्रम वाले मनोरंजन पसंद है, तो किसी को एक ही स्थान पर बैठे दिमाग लडाते रहना अधिक रुचिकर लगता है। किसी को सिनेमा के पर्दे पर नाचती-गाती परियों के हाव-भाव मुग्ध करते हैं, तो कोई रेडियो और ग्रामोफोन आदि से ही अपनी मन-स्तुष्टि कर लेता है। किसी को पुस्तकालय में बैठकर अपनी रुचि की पुस्तक पढ़ने में आनन्द लाभ होता है, कुछ प्राकृतिक दृश्यों में अपने मन का भोजन पाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी रुचि के अनुसार अपने मन का भोजन जुटाने का प्रयत्न करता है।

आज के सर्वसाधारण के लिए सबसे अधिक सुलभ मनोरंजन सिनेमा से होता है। अमीर-गरीब सभी के लिए यह सबसे अधिक आकर्षण की वस्तु है। दिन भर रिक्शा चलाने वाला एक साधारण श्रमिक का मजदूर और आराम से गद्देदार कुर्सी पर बैठा रहने वाला मालदार, सभी उसी मनोरंजन की ओर दौड़ते हैं। मित्रों और सहेलियों के अधिकतर मनोरंजन के कार्यक्रम सिनेमा के लिए ही बनते हैं। घटनापूर्ण कथानक के साथ सगीत, नृत्य और प्राकृतिक दृश्य देखकर सामान्य जीवन से थका हुआ व्यक्ति एक नई तुष्टि, नई स्फूर्ति पा लेता है। जीवन के सघर्षों से क्लान्त हुआ मनुष्य कुछ देर के लिए एक नये ही आनन्द लोक में विचरण करने लगता है। अतः आज के मनोरंजन के साधनों में सिनेमा का एक प्रमुख स्थान है।

मनोरंजन के साधनों में दूसरा स्थान रेडियो का है। आज के मानव जीवन पर रेडियो का महान उपकार है। रेडियो जहाँ सुरक्षा और समाचार आदि के लिए उपयोगी वस्तु सिद्ध हुई है, वहाँ इसने मनोरंजन के क्षेत्र में भी महान् क्रान्ति कर दी है। आज मनुष्य को सगीत और नाटक आदि के लिए इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। घर बैठे ही ससार के किसी भी देश के सगीत का आनन्द लिया जा सकता है। परन्तु भारत में

यह साधन अभी इतना सस्ता और सर्वसुलभ नहीं हो सका है कि जन-सामान्य इससे लाभ उठा सके। रेडियो और ग्रामोफोन अभी तो केवल शरीरों के लिए ही मीठे श्रम हैं, मध्य वर्ग के लिए तो यह अभी कुछ दूर का स्वप्न बने हुए हैं।

ऐसे ही मनोरंजन के साधनों में सरकस और कार्निवल भी आते हैं। सरकस में तरह-तरह के जानवरों के खेल दशक को आश्चर्य-चकित कर देते हैं। शेर और भेड़िया जैसे भयानक हिंसक जीव भी जब मनुष्य के डंडे के सामने वरुणी के साथ खेलते दिखाई देते हैं, तो दशक स्तब्ध रह जाता है। भयानक मौत के कुएँ में माटर साइकिल की दौड़ भी दर्शकों का काफी मनोरंजन करती है। नट और बाजीगर के खेल भी दर्शकों के लिए कम आश्चर्यजनक नहीं होते।

इन घर से बाहर के खेलों के प्रतिरिक्त कुछ ऐसे भी खेल हैं, जो घर बैठे ही काफी मनोरंजन कर देते हैं। इनमें ताश, शतरंज और चौपड हैं। मुस्लिम काल में तो शतरंज इतना लोक-प्रिय खेल था कि बादशाह अपनी रानियों के साथ खेलते हुए अपने दास-दासियों को ही गोदों के स्थान पर खड़ा करके खेला करते थे। आज भी ताश का नशा ऐसा पाया जाता है कि खेलने वाले को अपने खाने पीने तक की भी सुध नहीं रहती। इस प्रकार के खेलों में से कुछ ग्रामीण खेल भी ऐसे होते हैं, जो भूमि पर ही कुछ लकड़ों की सहायता से बना लिए जाते हैं और ककरो या छोटी-छोटी लकड़ियों से ही खेल लिये जाते हैं। इन खेलों में यद्यपि मानसिक व्यायाम अच्छा हो जाता है, परन्तु शारीरिक विकास की दृष्टि से उनका कोई विशेष लाभ नहीं है।

इसके बाद कुछ ऐसे खेल आते हैं, जो मानसिक और शारीरिक दोनों ही दृष्टि से लाभप्रद हैं। इनमें क्रिकेट, फुटबाल, हाकी, कबड्डी, टेनिस और बालीवाल विशेष हैं। इस प्रकार से खेलने वाले को तो लाभ होता ही

है, साथ ही दर्शको का भी बहुत मनोरजन होता है। इन मैदानी खेलों से शरीर और मन दोनों को बल मिलता है, मन की उदासीनता दूर होती है और सहनशीलता की भावना भी बढ़ती है।

मन की भूख शान्त करने का एक उत्तम साधन अर्च्यी पुस्तकों का अध्ययन है। आज मुद्रण कला के विकास के साथ-साथ साहित्य का भी निरन्तर विकास होता जा रहा है। अतः अनेक प्रकार की कहानी, नाटक और उपन्यास आदि की पुस्तकें तथा प्रायः सभी प्रकार के विषयों पर पत्र-पत्रिकाएँ निकलती रहती हैं। यद्यपि सभी लोग इतना अधिक साहित्य खरीद कर नहीं पढ़ सकते, फिर भी पुस्तकालयों तथा वाचनालयों से अपने खाली समय का सदुपयोग किया जा सकता है। पुस्तकालय साधारण जनता की सबसे अधिक लाभप्रद सख्या है। अब तो इसका निरन्तर विकास किया जा रहा है।

इसी प्रकार का एक मनोरजन और भी है और वह है पिकनिक। आज के व्यस्त जीवन ने मानव को प्रकृति से दूर कर दिया है, परन्तु प्रकृति आज भी उसका स्वागत करने को तत्पर रहती है। दूर-दूर से एक मधुर सदेश लेकर वहते आते भरने, मुक्त और स्वच्छ पवन, फूलों पर गुंजन करते अमर और पक्षियों का मधुर कोलाहल आज भी मानव जीवन के आकर्षण की वस्तु है। दो-चार मित्रों के साथ कुछ थोड़ा-सा खान-पान लेकर, नागरिक जीवन के कोलाहल से दूर, किसी नदी तट या सुन्दर से बाग में बिताया गया थोड़ा समय भी मानव मन को काफी सरस बना देता है।

मनोरजन के कुछ ऐसे भी साधन हैं, जिनका सामाजिक दृष्टि से विशेष महत्त्व है। इनमें कवि सम्मेलन, राजनीतिक सम्मेलन तथा धार्मिक श्रृंखला, उत्सवों का विशेष स्थान रहता है। इन आयोजनों से जहाँ एक ओर मन की उदासी दूर होती है, वहाँ अनेक प्रकार के विद्वानों और नेताओं के दर्शनो का भी अवसर मिलता है। कभी-कभी तो इन अवसरों पर ऐसे

आयोजित भी हो जाते हैं, जिनका उद्देश्य केवल मनोरजन ही होना है। दिल्ली में एक 'महामूल मडल' नाम की मस्था है, जिसका कार्य ससार के समस्त मूर्खों की मूर्खता में उन्नति करने का ही प्रयत्न रहता है। समय समय पर इसके उत्सवों ने राजधानी की जनता का काफी मनोरजन किया है।

अत कहा जा सकता है, आज मानव ने अपने अन्य क्षेत्रों में जिस प्रकार उन्नति की है उमी प्रकार मनोरजन के क्षेत्र में भी उसने काफी प्रगति की है। कुछ व्यक्ति जुआ आदि खेलों को भी मनोरजन का साधन मानते हैं, परन्तु यह धारणा गलत है। मनोरजन का उद्देश्य मानसिक और शारीरिक उन्नति है। हमें अपने विकास के लिए ऐसे ही साधनों को काम में लाना चाहिए, जो नैतिक दृष्टि से भी उत्तम हों। मनोरजन एक आवश्यक वस्तु है, इसके बिना मनुष्य का जीवन नीरस और व्यर्थ-सा प्रतीत होता है।

भारत की राजधानी दिल्ली

दिल्ली का अर्थना इतिहास है। इसने न जाने किन्तु जो चढ़ने और गिने देना है। न जाने कितने साम्राज्य दिल्ली ने दखे हैं। पाण्डवों की राजधानी इन्द्रप्रस्थ भी यही थी। वर्तमानिया सरकार ने भी दिल्ली को ही राजधानी बनाया और सारे भारत में लगभग दा गतावरी नरु राज्य किया। किन्तु दिल्ली तो दिल्ली है। किसी का भी राज्य स्थिर न रहा और किन्तु न किसी दिन प्रत्येक को अपने वीरिया विस्तरगोल कर यहाँ में लूच करना पडा। मुगलो ने भी भारत पर कई शताब्दियों तक राज्य किया। किन्तु उनकी भी नीव हिल गई। ऐसा प्रसृत है ता है कि यहाँ से गिरतर नो उम शक्ति का पतन ही होता चला गया। वह शक्ति फिर कभी पनप न सकी।

यमुना के तट पर स्थित यह नगर हजारों वर्षों से इतिहास की याद दिलाता है। नगर के कोने-कोने में स्थित खण्डहर प्राचीन साम्राज्यवादी शक्तियों के उत्थान और पतन का इतिहास प्रस्तुत करते हैं। दिल्ली का प्रत्येक कण ऐतिहासिक महत्व रखता है पाण्डवों ने एक दार दिल्ली को राजधानी बनाया, इन्द्रप्रस्थ दुर्ग का निर्माण किया और यहाँ पर बस गए। मुगलो ने लाल किला, जामा मस्जिद बनवाई। अंग्रेजों ने तो दिल्ली का विश्व की आधुनिक राजधानियों की भाँति आधुनिकरण कर दिया। गम्भू भवन तथा अन्यान्य सरकारी भवन सभी उनकी देन हैं। आज भी दिल्ली नवतन्त्र भारत की राजधानी है। भारत ने एक हजार वर्ष की पराधीनता के पश्चात् स्वाधीनता प्राप्त की और उस नई स्वाधीनता का समारोह भी दिल्ली में ही मनाया गया। पन्द्रह अगस्त तथा २६ जनवरी के राष्ट्रीय पर्व सबसे अधिक धूम-धाम और हर्षोल्लास से यहाँ मनाये जाते हैं।

सभी बड़े-बड़े उद्योगों, व्यापारिक संस्थाओं तथा राजनीतिक दलों के नेता और मुख्य कार्यालय यहीं स्थित हैं। सभी देशों के दूतावास और राजनीतिक व्यक्तियों पर रहते हैं। अतः दिल्ली औद्योगिक तथा राजनीतिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है असार की गति-विधियों का यह मुख्य केन्द्र है। विशेषकर

एशिया का तो यह मुख्य कार्यालय है। ससार की बड़ी कांग्रेस विद्व की समस्याओं को सुलझाने के लिए दिल्ली को ही अपना स्थान चुनती है।

दिल्ली में प्रतिवर्ष सहस्रों व्यक्ति स्थानीय ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण करने के लिए आते हैं। कुतुबमीनार, लालकिला, जामा मस्जिद विरला मन्दिर तथा नवनिर्मित बुद्ध पार्क, राजघाट आदि यहाँ के रमणीय स्थान हैं। दिल्ली का चाँदनी-चौक बाजार एशिया के प्रमुख बाजारों में गिना जाता है। दिल्ली का रेलवे जंक्शन भी दर्शनीय है। यमुना का ओखला बाघ भी दर्शकों की भीड़ जमा कर लेता है। एशिया के मुसलमान जामा मस्जिद के दर्शन कर अपने आपको धन्य मानते हैं। १५ अगस्त तथा २६ जनवरी के समारोह देखने के लिए भारत के प्रत्येक भाग से लाखों लोग दिल्ली आते हैं। गणतन्त्र विरस को कनाट प्लेस, ससद् भवन तथा राष्ट्रपति भवन की शोभा तो शब्दों द्वारा वर्णन भी नहीं की जा सकती। विद्युत् का प्रकाश दर्शकों की आँखों को चकाचौंध कर देता है।

दिल्ली की जनसंख्या द्वितीय महायुद्ध के पूर्व बहुत कम थी किन्तु महायुद्ध के समय में अधिकाधिक लोग सरकारी नौकरियों में सम्मिलित हो गए। अतः लाखों को गाँव छोड़ कर दिल्ली में बसना पड़ गया। विभाजन के फलस्वरूप लाखों शरणार्थी भाई पंजाब से आकर दिल्ली में बस गए। अतः दिल्ली की जनसंख्या आजकल ४४ लाख से भी अधिक है। विभिन्न स्थानों पर नई बस्तियाँ बनाई जा रही हैं और दिल्ली एक छोर से दूसरे छोर तक आबादी से घिरी हुई है। बड़े बड़े भवन और साथ ही छोटी-छोटी झोड़ियों का सामंजस्य भारत की राजधानी की विशेषता है।

दिल्ली की जनसंख्या नित्यप्रति बढ़ती जा रही है और दिल्ली में पारिवाहिक समस्या का प्रभाव भी वृद्धि पर है। किन्तु बढ़ती जनसंख्या के लिए दिल्ली में सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है। राजधानी की गन्दी बस्तियों की और भारत-सेवक सम्मेलन सुधार कार्य में बहुत ध्यान दे रहा है। जनसंख्या के घनत्व

की वृद्धि से दिल्ली के नागरिकों को दृष्टिक नया स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षायत्त होने लगी हैं। कमेटी को इस और शीघ्रातिशीघ्र ध्यान देना चाहिए।

शासन की दृष्टि से भी दिल्ली ने उन्नति की है। आज दिल्ली की अपनी सरकार है। केन्द्रीय शासन है।

साहित्यिक सभी दृष्टि से भी दिल्ली अब महत्त्वपूर्ण हो गई है। बड़े-बड़े कवि, कहानीकार, उपन्यासकार दिल्ली में हैं। आकाशवाणी के साहचर्य से और भी कलाकारों का स्थान दिल्ली हो गई है। विश्वास है कि दिल्ली राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक सभी दृष्टि से विकास के पथ पर है।

रूपये की आत्म-कथा

बसंत की सुहावनी संध्या थी। मैं बाहर बामदे में आराम कुर्मी पर पड़ा हुआ था। सामने की मेज पर लिखने पढ़ने की सामग्री तथा बटुआ पड़ा हुआ था। महसा बटुए के अन्दर खन-खन का शब्द होने लगा। ऐसा प्रतीत होता था कि उस बटुए में से कोई वाह्य आने के लिए बचन है। मुझे उसकी दीन अवस्था पर दया आ गई। मैंने बटुआ मेज पर उलट दिया। सहसा उपमे में एक रजनी निकला और मेन का चक्कर लगाकर खड़ा हो गया और धीमे स्वर में कहने लगा—आपको आश्चर्यचिन्तित होने की आवश्यकता नहीं। ससार परिवर्तनशील है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को मृग-दुःख सहन करने पड़ते हैं। मैंने स्वयं अनेक दुखों को भेना है। उनकी स्मृतिमात्र कलेजे को कपा देनी है। मैंने जो कुछ क दिन व्यतीत किये हैं उन सबका स्मरण कर आज आनन्द से विभोर हो उठता हूँ। मेरी कहानी को सुनकर उससे जिज्ञा ग्रहण करो।

मेरी जन्म तिथि के विषय में विभिन्न मत हैं। नवीन नवीन आधिष्ठाता भी मेरे विषय में अभी तक कोई मत निर्धारित नहीं कर सके हैं। सृष्टि के संचालक ब्रह्मा ने सृष्टि निर्माण के समय ही हमको वीर और साहसी

पुरषो के पारितोषिक के निमित्त खिनाकर रख दिया था । हमारा प्रारम्भिक निवास अफ्रीका में कांगो नदी से उत्तर का शोर था । कुछ व्यक्तियों ने हमारी मखण्ड समाधी का अनुमान दिया । वस फिर क्या था एकदम सैकड़ों कुदाल तथा बेलचो ने महान परिश्रम करके हमें बाहर निकाल दिया ।

हमारी बड़ी ही कठोर परीक्षा की गई । घोर ताड़ना दी गई । हमको हमारे लोहा, तावा आदि भाईयो से पृथक किया गया । दहकती हुई भट्टियों में तथा तपाकर अनेक पसल कण्ट दिये गये । उन दुष्टो को हम पर किंचित मात्र भी दया न थी । किन्तु इसके बाद जो हमने चमकता सुन्दर सफेद रूप में देखा तो समस्त कण्ट क्षिप्त हो गए । इस प्रकार हमारे अनेक भाई बकसो बन्द कर जहाजों पर लाद दिए गये । जहाज चला और समुद्र यात्रा के सुखद अनुभव होने लगे । बवल एक अभिलाषा रही कि बन्धन मुक्त हो समुद्र यात्रा न कर सक । इस प्रकार महीनो समुद्र यात्रा न कर सक । इस प्रकार महीनो समुद्र यात्रा करके बम्बई पहुँचा वहाँ से ठेलो पर चढ़कर भारतीय सरकार के टकसाल घर में प्रवेश किया । हमारा अत्यधिक स्वागत किया गया और हमारे गुणों की प्रदर्शनी हुई ।

कुछ दिनों बाद मेरी बारी आई । प्रज्वलित भाइयो को देखकर भावी आशका में मैं व्यथित हो गया । परन्तु विवश था, क्या कर सकता था । मुझे सर्वप्रथम आग में खूब तपाया गया । और फिर मेरा रूप परिश्रित्त किया गया । पुन मेरे अंग-प्रत्यंग को काटकर छोट-छोटे छुकडे किए गये । बड़ा कष्ट हुआ, परन्तु मेरा करुण-क्रन्दन सुनने वाला कौन था ? मेरा रोना शरभ्य-रोदन था । अन्त में मुझे साचे में डाला गया तथा मेरे एक और एक चित्र छापा गया तथा दूसरी ओर मेरा नाम तथा पुनर्जन्म की तिथि आदि । इस प्रकार मैं ससार में प्रवेश किया तथा ससार लोलुप-दृष्टि से मेरी ओर निहारने लगा ।

एक दिन हमारे समस्त भ्राता एकत्र किये गये और फिर एक लोहे के सन्दुक में बन्द कर दिये गये । मुझे रह रहकर क्षोभ हो रहा था कि

क्यों तो मुझे इतना मुन्दर रूप प्रदान किया और फिर वयो मुझे इन प्रकार बन्दी-गृह मे डाल दिया गया। थोड़ी-सी देर के बाद ठेन मे रखकर स्टेशन छोड़े गये और एक डिव्ने म चढा दिव गये। इस प्रकार रेनयात्रा का शी गणेश हुआ। यात्रा म काघायुवत रहने क कारण कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ।

हमारी रेल यात्रा देहली जंक्शन पर समाप्त हुई। वहाँ से स्थानीय इपीरियल वैक क भवन मे पहुँचे। वहाँ के कर्मचरियो को हमार ऊपर विशेष रुया आई और उन्होने व-घन मुक्त कर दिया। एक लोहे के भवन म यथाम्यान रख दिया। थोडे दिनों के बाद वहाँ से मुझे मेरे अन्य साथियों के साथ निकाला गया तथा एक रईस के हाथो सौंप दिया गया। मुझे उन्मुक्त कातावरण मे आकर अत्यन्त प्रमन्नता हुई। परन्तु उस घनी ने मुझे वक के सीमेंट के फर्श पर टकराया तो मेरे क्लोव का पारावार न रहा और मैं भागने का प्रयत्न करने लगा। परन्तु उमने मुझे तो अपनी कोट की जेब मे रख लिया और शेष साथियों को एक पोटली मे।

वहाँ से वह व्यक्ति घण्टे वाले हलवाई की दूकान पर पहुँचा। वहाँ से कुछ मिठाई लेकर मुझे उसके पास छोड दिया। हलवाई ने मुझे एक सन्दूकची मे डाल दिया। वहा जाकर मैंने अपने अन्य साथियों को देखा। उनमें अनेक तो बडे ही अनुभवी प्रतीत होते थे। उनके दुर्बल शरीर पर घृद्धावस्था के चिह्न दृष्टिगोचर हो रहे थे। मुख निस्तेज था और जीवन से विरक्त प्रतीत हाते थे। मुझे उन पर बडी ही दया आई। परन्तु उन्होने मुझे मनुष्य-वाणी मे सम्बोधित करते हुए कहा "तुम अभी बाहर से आ रहे हो। एक दिन हमारी-पी दशा तुम्हारी भी होगी।" मुझे बडी आशा थी, उषगे थी, उनके इस प्रकार के उत्तर पर मैंने कोई विचार नहीं किया, परन्तु आज ज्ञात होता है कि उनके वाक्य में कितना सत्य, कितना रहस्य और कितना उपदेश था।

एक दिन हलवाई का बालक मुझे निकाल कर फल वाले के पास पहुँचा

और मेरे विनियम से फल ले आया। वहाँ से मैं कभी पमारी के यहाँ, कभी बिसाती के यहाँ कभी डाक्टर की जेब में, कभी कैमिस्ट की दफान पर, कभी सुन्दरी के बटुए में तो कभी देहाती की शोट में। मेरा इस घमने में खूब मन लगा। मानत्रों की भिन्न प्रकृतियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया। इस बात का मुझे अत्यंत गर्व था कि मेरे मे ही सबके कार्य सिद्ध होते हैं। जिसको मैं मिल गया, वस उसकी प्रसन्नता का क्या ठिगाना ?

परन्तु एक बार एक सत्यन्त दुःखपूर्ण घटना घटी। एक कजूस ने मुझे पृथ्वी के अन्दर दफन कर दिया। मैं बहुत ही खुश रहने लगा। किन्तु एक बार उस कजूस की मृत्यु के उपरान्त उसके लडके ने मुझे कारागार से उन्मुक्त कर दिया। इस प्रकार मैं पुनः पर्यटन का आनन्द लेने लगा। परन्तु खेद का विषय है कि जर्मन युद्ध ने हमारे स्वतन्त्र भ्रमण में रोडा अटका ही दिया। यदि खजाने में पहुँच जावें, तो वहाँ भी हमको बन्द कर दिया जाता है और यदि किसी व्यक्ति के हाथ लग गये तो वस उसने भ्रष्ट करने बंधन में डाल दिया। अब तो वस हमारे नामराशि नकली भाइयों का ही बोलबाला है। वे तो खूब पर्यटन करते हैं, परन्तु हमारे भाग्य में तो पर्यटन का आनन्द सदैव के लिए समाप्त हो गया।

आपने मुझे बंद तो नहीं किया है ? सदैव अपने बटुए में रखते हैं। यदा-कदा स्वच्छ वायु भी मिल जाती है। परन्तु आप भी मुझे जाने देना नहीं चाहते। मैं भी आजकल के उपनिवेश की भाँति अपने आपको स्वतन्त्र समझना हूँ।

एक बात से मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि हमारे प्रति मनुष्यों का आकर्षण अभी तक कम नहीं हुआ है, अपितु बढ़ गया है। हमारा सत्कार भी बहुत होना है। मैं अधिक उपयोगी हो गया हूँ। सचान्चक ही ऐसा है। "सब दिन होत न एक समान।" इतना कहकर रुपया चुप हो गया और मैंने उसे फिर बटुए में रख दिया। परन्तु यह उसका लडा ही सोभाय रहा कि मेरी लडकी उसे चुप चाप छिपाकर गुल्फ में दे आई। अब भी जब कभी

अकेला बैठता हूँ तो, मुझे उसे रूप की आत्म-कहानी सहसा याद प्यर चाही है और मैं सोचता रह जाता हूँ कि ससार भी कसा परिवतनशील है। यहाँ आकर सभी को सवर्षों में से गुजरना पडता है।

एक भयानक अग्नि-कारण्ड

मैंने अपने जीवन में अनेक दुर्घटनाएँ देखी थी, अनेक भयानक दृश्य मेरे सामने आए थे, परन्तु जैसा दुर्भाग्यपूर्ण पीर दिनाशकारी दृश्य मैंने कितने वर्ष देखा, वैसा मैं कभी न देख पाया। यह घटना मेरे जीवन की सबसे अद्विस्मरणीय घटना है।

उन दिनों मैं सदर बाजार में रहता था। यह मोहल्ला बाजार से क्विलकुल निकट ही है। चारों ओर ऊँचे-ऊँचे मकान, बाहर की ओर लरह-लरह के माल से भरी बड़ी-बड़ी दुकानें और अनेक गोशाम हैं। यह मोहल्ला भी छोटा नहीं है, लगभग तीस चालीस घर होंगे। इतनी सघन घोर शानदार आवादी आस-पाम कोई दूमरी नहीं। इसलिए इस मोहल्ले में हर समय काफी चहल-पहल रहती है।

सर्दी के दिन थे। दिन भर आकाश में बादल छाए रहे और शाम को धीमी-धीमी बूँदें पटनी शुरू हो गईं। सभी अपने-अपने घरों में दुबके बैठे थे। मैं उस समय लिहाफ ओडे एक मुन्दर उपन्यास पढ़ने में तल्लीन था। रात के कोई आठ बजें का समय होगा। इसी समय गली में से एक बड़े जोर का हल्ला सुनाई दिया। मैं चौंक पडा। भागा हुआ बाहर आया, तो देखा कि पडोस के ही एक मकान में दूमरी मजिल पर धाग लगी है। भयानक लपटें चारों ओर लपलपाती हुईं-फैली हैं, घुर्र के काले बादल आकाश को छू रहे हैं। वर्चों और औरतों के चीत्कार से एक करुणाजनक दृश्य उपस्थित

एक ! किसी को भी इस भयानक दृश्य की सम्भावना न थी और इसलिये सभी निश्चित होकर अपने घरों में आनन्दमग्न थे, परन्तु इस दृश्य ने तो चारों ओर एक प्रलय की स्थिति उत्पन्न कर दी ।

एक मकान एक पंजाबी लाला जी का था । दो साल पहले ही उन्होंने खनकामा था और मोहल्ले की सबसे सुन्दर इमारतों में माना जाता था । मकान में कई परिवार थे । आग लगते ही एक हलचल-सी मच गई । सभी अपना-अपना सामान, द्रुव, विस्तर और बर्तन आदि निकाल कर बाहर डालने लगे । कुछ औरतें सोते बच्चों को निकाल कर जा रही थी । कुछ खाली हाथ ही बबराई हुई बाहर आ रही थीं । सभी को अपनी-अपनी मुसीबत दिखाई दे रही थी । मकान के सामने तमाशा देखने वालों की एक बहुत बड़ी भीड़ एकत्र हो गई थी ।

इसी समय एक रोती हुई महिला की पुकार सुनाई दी—“हाय मेरा बच्चा अन्दर रह गया । मैं अब क्या करूँ ?” उसकी करुणापूर्ण आवाज सुनकर सभी दर्शक दहल उठे । परन्तु आग की भयानक लपटों को देखकर किसी का भी आगे बढ़ने का साहस न होता था । बच्चा एक कमरे में सोना रह गया था और मा दूसरे बच्चों को बचाने की हड़बड़ी में उसे निकाल न सकी । अब उस कमरे में जाने के सभी रास्ते आग से घिर चुके थे । सभी खड़े हाथ मल रहे थे और मा अपने बच्चे के इस भयानक सकट को देखकर झुकाई मारकर रो रही थी । तभी दशकों ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि अरावर के मकान के पाइप से एक युवक भीगा काला कम्बल ओढ़े जल्दी-जल्दी छज्जे की ओर चढ़ा जा रहा है । युवक के उस साहस को देखकर चारों ओर एक सन्नाटा-सा छा गया । सभी आगे का परिणाम देखने को स्तब्ध खड़े थे । युवक चलते मकान के छज्जे में पहुँचकर धुएँ के घटाटोप में गायब हो चुका था । दर्शक उसकी सफलता की कामना करते हुए उसकी ओर आँखें लगाए खड़े थे । आग भी धीरे-धीरे उसका रास्ता रोकती आगे बढ़ती आ रही थी ।

वजे तक आग पूरी तरह शान्त हो गई एक-दो मोटरों को मावधानी के लिए वहाँ छोड़कर बाकी सब मोटरें वहाँ से चली गई थी। उनके इस फठोर परिश्रम को देखकर सभी मुवत-कण्ठ से उनकी प्रशंसा कर रहे थे। वास्तव में, इन लोगों का कार्य महान् है। यदि इस प्रकार का संगठन न हो, तो इस अग्नि के भयानक क्रोध को शान्त करना कितना कठिन हो जाता।

आग बुझाने के बाद का दृश्य तो और भी भयानक था। चारों ओर पानी फैला हुआ था। कीमती सामान कुछ राख हो चुका था, कुछ अघजला इधर-उधर बिखर पड़ा था। अक्सर लगते ही कुछ लोग वहाँ से सामान उठाने में भी न चूके थे। जो मकान एक दिन पहले देव भवन सा अपनी सुन्दर शोभा लिए शान से खड़ा था, वही अब भुतहा-खडहर दिखाई दे रहा था। दीवारों घु ए से काली और अघजली खड़ी थी। बाहर खड़े उसके निवासी सर्दों में पड़े कपड़े धासू भरी आखों से विनाशकारी दृश्य की ओर देख रहे थे जो कपड़े तन पर पहने घर से बाहर निकले थे, वही शेष बचे थे। निकालने के प्रयत्न में भी वे कुछ न निकाल पाए थे। सब कुछ मिलाकर लगभग डेढ़-दो लाख की सम्पति इस अग्निकांड में स्वाहा हो चुकी थी। कुशल यही थी कि प्राणों की कोई हानि नहीं हुई और न आग दूसरे मकानों में फैल सकी, अन्यथा वह शहर के इतिहास का एक सबसे बड़ा अग्निकांड होना।

आग लगने का कारण भी साधारण था। एक महाशय सर्दों से बचने के लिए जलती अगीठी अपनी चारपाई के पास रख कर लेट गए। पुस्तक पढ़ते-पढ़ते जरा आँखें लग गईं और रजाई का पल्ला अगीठी में जा गिरा। जब लूई ने पूरी तरह आग पकड़ ली, तब घमराहट में उसने जो रजाई दर फेंकी, तो उससे चारों ओर आग फैल गई। इस प्रकार उसकी एक जरा सी असावधानी ने इतना भयानक अग्निकांड उपस्थित कर दिया।

राज मनुष्य ने अनेक प्राकृतिक बाधाओं पर विजय पा ली है, फिर भी कभी-कभी उसकी अपनी ही भूल से ऐसी दुर्घटनाएँ सामने आ खड़ी होती

है, जो अनेक प्राणियों के लिए भयानक सफट उन्मियत कर देती हैं। कम-से-कम मनुष्य की आग पानी के सफटो ने तो सदा सावधान रहना चाहिए। यह दोनो ही शक्तियाँ जहाँ मानव जीवन के लिए परम आवश्यक है, वहाँ नियंत्रण से बाहर होन पर भयानक घातक भी। अत मनुष्य को अपने इन मित्रो को सदा दृष्टि बनने से रोकते रहना चाहिए।

कविश्री

नारी और नौकरी

कभी कभी मनुष्य के सामने अपने ही उत्तर प्रश्न बन बैठते हैं ? जो नारी कभी पुरुष क प्रश्नो का उत्तर हाती थी वही आज प्रश्न का विषय बन गई है। जब नारी पुरुष के सामने खडो होने के योग्य हुई कि यह भमानता कितने उत्तरदायित्वो का भार सभाल हुए है यह प्रश्न समाने पा गया। आज की सारी पुरषो की तरह कार्यालयो मे काम करके बराबर का पसा घर लाती हैं। प्रश्न यह है कि ऐसी अवस्था मे गृहलक्ष्मी वाला रूप ठीक प्रकार निभ सकता है या नहीं ? दखा यह भी गया है कि कार्यालयो मे काम करने वाली प्राय नारी घर क काम क प्रति उतना शक् नहीं ल पाती जितनी कि चाहिये। या तो यह समझा जाय कि नारी और पुरुष दानो मिलकर इतना कमा लेते है कि घन से पूरा लाभ उठाते हैं। राटी आदि बनान के लिए साफ सुधरा एक आदमी अलग से रखा जा सकता है तो घन का ऐश्वर्य कयो न भीगा जाय ? यदि नारी और पुरुष दोनो ही एक जैसे तबियत क है तब तो मेरा ख्याल है कि चैन से गुजर जाती होगी, परन्तु यदि नारी या पुरुष दोनों की किसी प्रचार की तबियत मे फर्क है तो शायद मुश्किल है। यह दूसरी बात है कि टाहप का क्लर्क तो वैसे भी घर मे अर्धांगिनी स्वयं बन जाता है।

इस प्रकार के वातावरण में नारी और नौकरी का प्रश्न अत्यन्त स्वाभाविक है नारी कम से कम अत्याधुनिक नारी पुरुष के साथ कंधे में कंधा मिलाकर चलने में तत्पर है, इसमें कतरई गल नहीं। दम असल इतनी चमक दमक के सामने आंख पूरी तरह नहीं खुल पाती। ऐंमें में सम्बन्ध के पाँच डगमगा आते हैं। नौकरी वाले नर नारी जहाँ इतने ऊँचे दर्जे के दिखाई देते हैं अन्दर से देखा जाय तो मन के किसी कोने में अमनोप भी मिलता है। रमोई का यह सुख पहाड़ी वाँय कैसे दे सकता है? और बहुत जीर मारा तो श्रीमती जी सिर्फ इतना कर रही हैं कि प्लेट में से विदेशी स्वाद का भोजन परीस भर रही हैं। इससे पुरुष और नारी दोनों ही अपना अपना सुख खो बैठे हैं। 'भारतीय चौका' जो स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है, वह नहीं मिलता। धीरे धीरे स्वभाव ही प्रकृति बन जाता है।

इस प्रश्न का उत्तर दो प्रकार से दिया जा सकता है जो केवल बुद्धि से सोचते हैं वे नौकरी को बुरा नहीं मानते। क्योंकि उनके आनन्द का रूप ऐसा ही है जैसे कोई कागज के सुन्दर फूल में खुशबू भ्रंकर अश्ली बनावे। इसमें हवा जाने वाली वात पैदा नहीं होती। सोचने की बात है कि जब दोनों ही थके हो तो कौन किसकी थकान दूर करने का प्रयत्न करे। भूखा भूखे की भूख नहीं मिटा सकता, हाँ मिलकर किसी और से सुविधा ले सकते हैं ?

घर में तो रस होना चाहिये। वह रस तभी आयेगा जब भूखा घर में आकर गृहलक्ष्मी के हाथों से सरस भोजन प्राप्त करेगा। यदि ऐसा नहीं है तो बीवारो और सुन्दर छत को 'स्वीट हाम' नहीं कहते।

नारी की सबसे बड़ी नौकरी तो यह है कि घर में भरपूर मुख रहे। एक समय भोजन करके रहने में जो सुख है वह उदास घर में चार समय भोजन मिलने में भी नहीं है। घर में तर्तीव से सारे काम हों कोई वस्तु व्यर्थ जाय, प्रत्येक वस्तु की पूरी पूरी उपयोगिता ग्रहण की जाय तो इससे दुगुना लाभ होता है। परन्तु इस सबके पीछे परिस्थिति लेती है आज का यु॥

बहुत कम जीवन बताना हो गया है। जीवन में साधक-पुरुषों
इतनी बट नहीं हैं कि मनुष्य को एक साथ परीक्षा नहीं रहती।

ऐसी अवस्था में यदि जोड़ा हुआ महकर अधिक धारणाओं, नुंग मिलने
है तो बुग नहीं। घर के वातावरण में चलन पहन बनी रहे, मस्ती भी रहे
और प्राणों बढने की इच्छा रहे तब तो नर और नारी दोनों नीकर हों वे
सुत्र ही है।

समय की बात है—यदि फिर वस्तुएं सहज सुलग होने लगे तो
अनुपम की आवश्यकताएं हों। मन में विस्तार हो, तब में विस्तार होने
की नहीं है। जहां तक हो रोग को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।

श्री नेहरू की वसीयत

[श्री जवाहरलाल नेहरू भारत के परम उज्ज्वल रत्न थे। उन्हें भारत के कण-कण से प्यार था। भारत को स्वाधीन कराने में उनका बड़ा भारी योग था। विश्व मंत्री के वे श्रेष्ठ समर्थक थे। वे भारत के प्रधान मंत्री थे। अपनी मृत्यु से पूर्व ही उन्होंने जो वसीयत लिखी थी, उसके कुछ विशेष अंश इस प्रकार हैं]

“मुझे मेरे देश की जनता ने, मेरे हिन्दुस्तानी भाइयों और बहनों ने, इत्ता प्रेम और इत्ती मुहब्बत दी है कि चाहे मैं जो कुछ करूँ, वह उसके एक छोटे-से

छोटे हिस्से का बदला नहीं हो सकता। सच तो यह है कि प्रेम तो इतनी कीमती चीज है कि इसके बदले कुछ देना मुमकिन नहीं है इस दुनिया में बहुत से लोग हुए, जिनको अच्छा समझ कर, बड़ा मान कर उनका धादर किया गया, पूजा गया लेकिन भारत के लोगों ने छोटे और बड़े, धमीर और गरीब, सब तबको के बहनो और माइयो ने मुझे इत्ता ज्यादा प्यार किया कि उसका बयान करना मेरे लिए मुश्किल है और उससे मैं दब-गया हूँ। मैं आशा करता हूँ के अपने जीवन के बाकी वर्षों में अपने देशवासियों का सेवा करता रहूँ और उनके प्रेम के योग्य बनूँ।”

“मैं चाहता हूँ, और मन से चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद कोई धार्मिक रस्में न अदा की जायें। मैं ऐसी बातों को नहीं मानता हूँ और सिर्फ रस्म समझकर इन में बध जाना घोखे में पडना मानता हूँ। जब मैं मर जाऊँ तब मेरा दाहसस्कार कर दिया जाय। अगर विदेश में मरू तो मेरे शरीर को वहा जला दिया जाए और अस्थियाँ इलाहबाद भेज दी जायें। इनमे से मुट्ठी भर गंगा में डाल दी जायें और उनके बड़े हिस्से के साथ क्या किया जाए मैं आगे बता रहा हूँ। इनका कुछ भी हिस्सा किसी हालत में बचा कर न रखा जाए।”

“गंगा में अस्थियों का कुछ हिस्सा डलवाने की इच्छा के पीछे, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, कोई धार्मिक भावना नहीं है। मुझे बचपन से गंगा और यमुना से लगाव रहा है, और जैसे-जैसे मैं बड़ा हुआ, यह लगाव बढ़ता रहा। मैंने मौसमों के बदलने के साथ इनके बदलते हुए रंग और रूप को देखा है, और कई बार मुझे याद आई उस इतिहास की, उन परम्पराओं की, पौराणिक

बायाघों की, उन गीतों और कहानियों की, जो कि कई युगों से उन के साथ जुड़ी हैं और उनके बहते हुए पानी में पुल-मिल गई हैं।”

“गंगा तो विशेष कर भारत की नदी है, जनता की प्रिय है, जिससे लिपटी हुई हैं भारत की जातीय स्मृतियाँ, उसकी आशाएँ और उसके भव, उसका विजय-गान, उसकी विजय और पराजय। गंगा तो भारत की प्राचीन सम्पत्ता का प्रतीक रही है, निधान रही है, सदा बदलती, सदा बहती, फिर वही गंगा की गंगा। यह मुझे याद दिलाती है हिमालय की बर्फ से ढकी षोटियों की और गहरी घाटियों की, जिन ने मुझे मुहव्वत रही है, और उनके नीचे के उपजाऊ और दूर-दूर तक फैले मैदान जहाँ काम करते मेरी जिन्दगी गुजरी है। मैंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कराते, उछलते-फुदते देखा है, और देखी है घाम के साएँ में सदास, काली-धी गदर मोढे हुए भेद-भरी, जाडों में मिमटी सी घाहिस्ते-घाहिस्ते बहती सुन्दर धारा, और बरसात में वह दहाडतो-गरजती हुई, समुन्द्र की तरह घोडा सीना लिए और सागर की तरह बरवाद करने की शक्ति लिए हुए। यही गंगा मेरे लिए निशानी है, भारत की प्राचीनता की यादगार की, जो बहती आई है वर्तमान तक और मैंने ही मैंने पुरानी परम्पराओं, रीति और रस्मों को छोड़ दिया है, और मैं चाहता भी हूँ कि हिन्दुस्तान इन सब अजीबों को तोड़ दे, जिन में वह जकडा है, जो उसको आगे बढ़ने से रोकती हैं और जो देश में रहने वालों में फूट डारती हैं, जो वेशुमार लोगों को दबाए रखती हैं और जो शरीर तथा आत्मा के विकास को रोकती हैं, चाहे ये सब मैं चाहता हूँ फिर भी मैं यह नहीं चाहता कि मैं अपने को इन पुरानी बातों से बिल्कुल अलग कर लूँ। मुझे

फख है इस शानदार उत्तराधिकार का, इस विरासत का, जो हमारी रही है और हमारी है और मुझे यह भी अच्छी तरह से मालूम है कि मैं भी, हम सबो की तरह, इस जजीर की एक ऐसी कडी हूँ जो कभी नहीं और कहीं टूटी है और जिसका सिलसिला हिन्दुस्तान के अतीत इतिहास के प्रारम्भ से चला आता है। यह सिलसिला मैं कभी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मैं उसकी वेहवा कद्र करता हूँ, और इससे मुझे प्रेरणा, हिम्मत और होसला मिलता है। मैं इस आकाशा की पुष्टि के लिए और भारत की सस्कृति को श्रद्धाजलि भेंट करने के लिए यह दरखास्त करता हूँ कि मेरी भस्म की एक मूट्ठी इलाहवाद के पास गंगा में डाल दी जाय, जिससे कि वस उस महासागर में पहुँचे, जो हिन्दुस्तान को घेरे हुए है।”

“मेरी भस्मी के बाकी हिस्से का क्या किया जाय ? मैं चाहता हूँ कि इसे हवाई जहाज में ऊँचाई पर ले जा कर बिखेर दिया जाय, उन खेतो पर जहा भारत के किसान मेहनत करते हैं, ताकि वह भारत की मिट्टी में मिला जाय और उसी का अंग बन जाय।”

पत्र-लेखन-कला

(५ मुख लोकोक्तियो—मुहावरो सहित)

पत्र-लेखन-कला

पत्र लिखना भी एक कला है। पत्र ऐसा प्रभ वशानी गेना चाहिए कि वह जिम आशय से लिखा जाय, उसका प्रभाव पठे दिना न रह। पत्र की भाषा और उसका प्रवाह विषय के अनुकूल होने चाहिए।

प्राचीन युग की पत्र-लेखन विधि और नवीन युग की पत्र लेखन-विधि पर्याप्त अन्तर आ गया है। शिक्षा में पत्र-लेखन का अत्यधिक महत्त्व दे दिया गया है।

पत्र लिखने की विभिन्न शैलियाँ

निजी पत्र (Personal Letter)—ये पत्र अपने निजी संबंधियों, मित्रों तथा घर के व्यक्तियों को लिखे जाते हैं। ऐसे पत्रों में निजी पत्र की स्पष्ट छत्र होनी चाहिए।

आवेदन पत्र (Application)—ये पत्र किसी विशेष अधिकारी को लिखा जाता है, जिममें अपनी योग्यता प्रकट होनी चाहिये और अपने स्वभाव और कुशलना का पूर्ण परिचय होना चाहिए। इस पत्र की विशेषता इसी में है कि पत्र ऐसा लिखा जाय कि अधिकारी इच्छित पद के लिए आपको ही उपयुक्त समझे।

व्यवहारिक पत्र (Business Letter)—ये पत्र किसी दूकानदार या व्यापारी को लिखे जाते हैं। ऐसे पत्रों में भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए और सभी प्रकार का विवरण देना चाहिए।

पत्र लिखने समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई बात अनावश्यक और ऊल-जलूल नही होनी चाहिए। पत्र में प्रत्येक वाक्य का एक क्रम होना चाहिए। वाक्य छोटे, सरल, सरस और स्पष्ट होने चाहिए। पत्र न अत्यन्त लंबा और न अत्यन्त छोटा होना चाहिए।

सबसे पहले पत्र में स्थान, तिथि जाननी चाहिए। आखिर एक रीति यह भी चल गई है कि तिथि और स्थान पत्र की वारी और नीचे लिख देते हैं।

दूसरी बात यह है कि हमको यह भी जान लेना चाहिए कि जब हम पत्र लिखन बठ तो किसको कैसा सम्बोधन करना चाहिए। नीचे उसके प्रति अपने नाम से पहल क्या और किस प्रकार लिखने चाहिए।

नीचे ऐसे ही भिन्न प्रकार के पत्र दिए जा रहे हैं, जिनसे विद्यार्थियों को पत्र लिखने का ज्ञान हो जाय। कुछ ज्ञान के लिए ऐसे शब्द भी दिए जा रहे हैं, जिनका प्रयोग प्रारम्भ और अन्त में इस प्रकार होता है।

गुरुजनों के लिए

प्रारम्भ—पूज्य, श्री आदरणीय, श्रेष्ठेय, प्रातःस्मरणीय, मन्तनीय।
अन्त—आज्ञाकारी, आपका शिष्य, आपका प्रिय पुत्र, कृपाकांक्षी, चरण सेवक।

मित्रों के लिये

प्रारम्भ—प्रियमित्र, मित्रवर, रनेहित्, प्यारे दोस्त, प्रियबन्धु, सुहृद्वर।

अन्त—प्रभिल्ल, तुम्हारा स्नेही, स्नेहाकांक्षी।

छोटों के लिए

प्रारम्भ—चिरजीव प्रिय, प्रिय पुत्र, प्रिय भाई।

अन्त—शुभंषी, शुभेच्छु, शुभचिन्तक, हितंषी, हितेच्छु, हितचिन्तक।

व्यावहारिक पत्रों के लिए

प्रारम्भ—श्रीमान जी, महोदय, महानुभाव, श्रीमान सपादक जी, श्री सस्थापक महोदय, श्री सचालक महोदय, श्री मैनेजर श्री प्रबन्धक महोदय।

अन्त—भवदीय, विनीत, आपका, सादर विनम्र, भावत्मक।

परीक्षा के समय पिता का पुत्र को पत्र

मेरठ

१३-१-६७

चिरजीव रमाकात ।

शुभाशीर्वाद

पत्र तुम्हारा मिला । ज्ञात हुआ कि तुम्हारी परीक्षाएँ १ तारीख से प्रारम्भ होने वाली हैं । वेटा । यही समय है जब मे तुम्हारा वर्ष-भर का परिश्रम प्रमत्तता और उल्लाम भी बट्टियों को जन्म देगा । यही वे क्षण हैं, जिन्हें अमूल्य कहा जा सकता है । ऐसे क्षणों में आलसी और आवादा लड़को से दूर रहने में ही कल्याण है । जो तुमने पढा है, उस ज्ञान के विचारना हम सब तुम्हारी प्रतीक्षा में रहेंगे, तुम परीक्षा में सफल हो ऐसी हमारी शुभ कामना है । तुम्हारी मा तुम्हें आशीर्वाद और छोटी बहनें प्रणाम कहती हैं ।

अपने परीक्षा पत्रों के बारे में लिखते रहना ।

तुम्हारा शुभंषी,

रामनाथ

पुत्र को और से पिता को पत्र

रामजस कालिज,

दिल्ली

१२-४-६७

पूज्य पिता जी ।

चरणों में मादर अभिवादन

आपका कृपा पत्र मिला । आपकी कृपा से यहाँ वार्षिक-उत्सव बड़ी धूम धाम से मना गया । इस अवसर सभासति पद के लिए महामान्य राठ्ठानि डा० राधाकृष्णन को निमन्त्रित किया गया था । इन महानुभाव ने अपने दार्शनिक और विचारपूर्ण भाषण से छात्रों को अनुशासन की ओर प्रेरित

किया। जिन छात्रों को पारितोषिक मिला और उनमें से एक मैं भी था। पिता जी! आपको जानकर यह प्रसन्नता होगी कि मैं अपने विषय में अपने विषय में प्रथम हूँ।

इस अवसर पर और भी कई मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गए छात्रों की ओर से विष्णु प्रभाकर का लिखा नाटक खेला गया। एक दिन संगीत का कार्यक्रम किया गया। दूसरे दिन कवि सम्मेलन था, जिसमें हिन्दी के अच्छे प्रतिष्ठित कवियों ने भाग लिया। इस प्रकार यह उत्सव नहीं प्रसन्नता और सफलता से सम्पन्न हुआ।

मुझे विश्वास है कि घर पर सब कुशल होंगे।

पूज्य पिताजी को प्रणाम, भाइयों और बहनो को प्यार।

आपका आज्ञाकारी,

अशोक कुमार

मित्र को निमंत्रण पत्र

३१८५, बाजार सीताराम, दिल्ली

प्रिय स्नेहिन

२५ ५-६७

सप्रेम नमस्कार।

तुम्हें यह जानकर हर्ष होगा कि मेरी छोटी बहिन नदरानी का विवाह चण्डीसी के प० वेणीप्रसाद के पुत्र राकेश शर्मा बी० ए० से होना निश्चित हो गया है। विवाह की तिथि ७ जून १९६७ हुई है।

मुझे विश्वास है कि इस अवसर पर आकर मुझे अपना सहयोग प्रदान कर उत्सव की शोभा वृद्धि करेंगे। निमंत्रण-पत्र डाक द्वारा भेजा जा चुका है। इस परिणय पर्व पर तुम्हारे सपरिवार उपस्थित होने की प्रतीक्षा में हूँ। शेष कुशल

तुम्हारा—

भारत भूषण

मित्र के जन्मोत्सव पर बधाई तथा उपहार देना

१७७८, मासानली रोड,

नई दिल्ली ।

२८-४-६७

प्रिय सुरेश,

मुझे आज ही स्मरण हुआ है कि १-५-६७ को तुम्हारा शुभ जन्म दिन है । इस अवसर पर तुम्हारे लिये मेरी कल्याण कामनायें सदैव तुम्हारे साथ हैं । ईश्वर करे कि ऐसे शुभ दिन तुम्हें जीवन में हजार बार दे देने को प्राप्त हों और तुम सदा सुखी तथा स्वस्थ रहकर इन दिनों का महत्व समझो ।

मैं तुम्हें "गोदान" नाम की पुस्तक उपहार स्वरूप भेज रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें उपन्यास पढ़ने का बहुत ही शौक है । यह उपन्यास मुन्शी प्रेमचन्द के उपन्यासों में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है । आशा है, तुम्हें इस उपन्यास द्वारा पर्याप्त मनोरंजन तथा शिक्षा प्राप्त होगी । मैं आजकल अपनी पढ़ाई में पूर्णतया व्यस्त हूँ । अपने पूज्य माताजी तथा पिता जी को प्रणाम ।

तुम्हारा सुहृद,

अशोक ।

मित्र को पत्र (अपनी मदिष्य के विषय में)

४८, दरियागज दिल्ली

२७-४-६७

प्रिय बन्धु !

आज परीक्षाएँ समाप्त हो चुकी हैं और मुझे विश्वास है, यदि भाग्य ने साथ दिया तो मैं अच्छे नम्बर लेकर उत्तीर्ण हो जाऊंगा । अब मैं आगे के बारे में सोच रहा हूँ । मेरे साथी ! ये ही ऐसे क्षण होते हैं, जिन में व्यक्ति कुछ सोच सकता है । अब तक मेरा सबसे उत्तम उद्देश्य यही था कि हिन्दी में एम० ए० कर लूँ । आज की परिस्थितियों को देखते हुए उक्त परीक्षा

नितान्त आवश्यक है। मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि योग्यता परीक्षा से प्राप्ति की जाती है, योग्यता तो विद्यार्थी के विचार और मनन पर निर्भर है। फिर भी परिक्षाओं के बहाने नया साहित्य पढ़ने को मिलता है। दूसरे वह युग अभी दूर है, जबकि योग्यता के आधार पर व्यक्ति को पदवी मिला करेगी।

मेरा विचार है कि अब मैं प्राचीन साहित्य का अध्ययन करूँ और भारतीय प्राचीन साहित्य से जीवन के उन तत्वों को खोजूँ जिनसे भारतीय आदर्श का गौरव प्रकट होता है। इससे यह लाभ होगा कि मैं प्राचीन साहित्य का ज्ञान प्राप्त कर सकूँगा और हिन्दी की सेवा भी कर सकूँगा। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निश्चय पर तुम्हें प्रसन्नता होगी और तुम मेरे उत्साह को बढ़ाओगे।

पूज्य वर्ग को सादर प्रणाम, बच्चों को शुभ स्नेह। पत्रोत्तर में अपने विचार प्रकट करना।

तुम्हारा
प्राणनाथ मेहरा

मृत्यु का समाचार मित्र को

टैगोर रोड, कानपुर

२१-४-६७।

भाई रामेश्वर,

आज यह लिखते समय हृदय विक्षीर्ण हो रहा है कि २१ अप्रैल की रात को चार बजे पूज्य माता जी का देहान्त हो गया। उनके अभाव से मुझे लगता है कि मेरा जीवन किमी अशीर्मयी छाया से हीन हो गया है। ऐसे समय में तुम्हारा मेरे साथ होना आवश्यक है। मुझे तुम्हारे आने पर कुछ सान्त्वना मिल सकती है सबको मेरी ओर से यथा-योग्य कहते हुए इस दुःखद समाचार से अवगत करा देना।

तुम्हारा,
श्रीकृष्ण

अपनी फीस माफ कराने के लिए (प्रधानाध्यापक को)

सेवा मे,

प्रधानाध्यापक,
कमर्शियल हाई स्कूल,
२४, दरियागज, दिल्ली ।

मान्यवर,

मेवा मे सत्रिनय दिवेदन है कि मैं डप स्कूल मे ३ वर्ष से शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ और सदैव अच्छे अंको से पाम होना रहा हूँ । स्कूल में सभी अध्यापक-गण, सहपाठी तथा अन्य कर्मचार मेरे सदाचार मे प्रसन्न हैं । इसी माह में तारीख ५ को अचानक ही हृदय की गति बन्द होने से पिताजी का स्वर्गवास हो गया है । अब कुटुम्ब के सारे प्राणियो का भरण-पोषण केवल पूज्य भाई साहब की आय से हो रहा है । आजकल किम कठिनता से घर का खर्च चल रहा है, मैं लिखने मे असमर्थ हूँ । भाई साहब की कुल आय १६०) मासिक है जिससे हम छोटे बडे ६ प्राणी हैं । हमे मकान किराया २५) देना पडता है । पिताजी की अचानक मृत्यु हो जाने से घर की व्यवस्था बिगड गई है तथा कुटुम्ब को एक विकट परिस्थिति से निकलना पड रहा है । ऐसी अवस्था मे मैं फीस देने मे असमर्थ हूँ । आपसे करवद्ध प्रार्थना करता हूँ कि कृपया आप स्कूलफीस माफ कर मुझे कृतार्थ करें तथा साथ ही छात्र-वृत्ति देने की भी कृपा करें । अन्यथा मुझे शिक्षा बन्द करनी पडेगी ।

आपके इस उपाकार के लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा ।

आपका आज्ञाकारी
शिष्य,

(प्रधानाध्यापक को)
(प्रमाण-पत्र के लिए)

श्रीमान् जी

श्रीमान् प्रधानाध्यापक,
कमशियल हायर सेवेन्डरी स्कूल,
२४, दरियागंज, दिल्ली ।

मान्यवर,

सेवा में सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी की बदली यहाँ से सम्बाला हो गई है, जिसके कारण हम सबको उनके साथ जाना पड़ेगा। अतः लाचारी के कारण मुझे यह स्कूल छोड़ना पड़ रहा है अन्यथा स्कूल के पूज्य अध्यापक-वर्गों का स्नेह, अनुशासन और अध्यापक से वचित होकर मैं खिन्न हूँ। अतएव, ध्याता करता हूँ कि आप मुझे विद्यालय का प्रमाण-पत्र देकर कृतार्थ करेंगे।

आपका आजाकारी
शिष्य,
रामस्वरूप
कक्षा ६

१४-५-६७

परीक्षा में बैठने के लिए
(आवेदन-पत्र मगाने के वारे में)

१४१०, नई सड़क, दिल्ली,
१२-४-१९६७

रजिस्ट्रार,
पंजाब विश्वविद्यालय,
चंडीगढ़ ।

श्रीमान् जी,

मैं इस वर्ष जून में होने वाली प्रभाकर परीक्षा में बैठना चाहता हूँ। कृपया एक आवेदन-पत्र भेजने का कष्ट करें। साथ ही परिक्षायें कब से प्रारम्भ होंगी सूचित करने की कृपा करें। कष्ट के लिए क्षमा, धन्यवाद।

अत्यन्त आभारी,
अशोक गौड़ ।

रोल नम्बर न आने पर सूचना

प्रेम में

श्रीमान् रजिस्ट्रार महोदय,
पंजाब विश्वविद्यालय,
लुडियाना ।

श्रीमान् जी,

निवेदन यह कि मुझे अभी तक रोल नम्बर प्राप्त नहीं हुआ है । परीक्षा प्रारम्भ होने में केवल एक सप्ताह बाकी है । अतः प्रतिशीघ्र तार द्वारा मेरा रोल नम्बर भेजने की कृपा करें । मुझे विश्वास है छात्र के समूह्य समय और उसकी उन्नति में आप सट्योग देकर अपने विज्ञान-प्रेम को प्रकट करेंगे ।

२२ ५-६७

भवदीय,
रामजीलाल खन्ना,
५१७, जोगीवाडा, नई सडक,
दिल्ली ।

पुस्तक विक्रेता को

परीक्षा पुस्तकों का सूची पत्र तथा पुस्तको को भेजने के लिए
नियमावली के बारे में

सचालक,
साहित्य ज्ञान मन्दिर,
पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक,
नई सडक, दिल्ली ।

इन्दरगज,
लखर (मत्रालियर)
११-७-१९६७-

प्रिय महोदय,

कृपा करके आप पंजाब विश्वविद्यालय की हिन्दी प्रमाकर परीक्षा की नियमावली सूचीपत्र तथा पुस्तक प्रति शीघ्र भेजने का कष्ट करें । यहाँ पर हम ४-५ विद्यार्थियों का विचार परीक्षा में बैठने का है । साथ ही हम पंजाब

विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा की पुरानी किताबें बेचना चाहते हैं।
आप उन्हें कितन दामों में खरीदेंगे, लिखने की कृपा करें। धन्यवाद।

भवदीय,
भगवती प्रसाद ।

ग्राहक का पत्र दुकानदार को

सुभाष बाजार, मैनपुरी
३-५-६७

श्रीमान प्रबन्धक महोदय,
साहित्य ज्ञान मन्दिर,
नई सड़क, दिल्ली।
प्रिय महोदय,

आपके यहाँ से हाल से अभी कुछ परिक्षोपयोगी पुस्तकें प्रकाशित
हुई हैं। आप निम्नलिखित पुस्तकें बी० पी० द्वारा शीघ्र ही भेजने की कृपा
करें।

मुझे विश्वास है कि आप विद्यार्थी के अमूल्य समय का विचार करते
हुए शीघ्रता करेंगे।

(१) नालदा निबन्ध प्रभा	१ प्रति
(२) नालदा संस्कृत व्याकरण	१ प्रति
(३) नालदा इंग्लिश एसेज	१ प्रति
(४) नालदा इंग्लिश ग्रामर	१ प्रति

भवदीय,
उलफत राय ग्रीवर

(सफाई के बारे में)

पत्र

श्रीयुत कमिश्नर महोदय,
दिल्ली नगर निगम,
दिल्ली।

महानुभाव !

पिछले कुछ दिनों से हमारी गली में प्रवन्ध की कमी हो गई है। सूचना यह है कि गली की नालियाँ समय के अनुसार स्वच्छ नहीं की जातीं। सड़क पर सदा कूड़ा दिखाई देता है।

दूसरी सूचना जिसके लिए सभी गली वाले परिवार दुःखी हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो मदिरा (शराब) पीकर आते हैं। जब परिवार सोये होते हैं तो वह अनाप शनाप वाक्य बोलते हैं। सम्य परिवारों के लिए इस प्रकार का व्यवहार असहनीय हो रहा है और यह मौहल्ले के लिए प्रत्यन्त लज्जास्पत बात है। आपसे प्रार्थना है कि आप सासकीय नियमों द्वारा सम्य परिवारों को इस असम्य-सगति के आतंक से बचाने का कष्ट करें।

विश्वास है आप ध्यान देंगे।

आपके—

नगरवासी

छोटा पहाड वाली गली

धर्मपुरा,

दिल्ली।

६-५-६७

(पोस्ट मास्टर को शिकायती पत्र)

प्याऊ वाली गली,
चावडी बाजार, दिल्ली ।
११-६-१९६७

श्री पोस्टमास्टर,
जी० पी० प्रो०,
फाइमीरी गेट, दिल्ली ।

अहालय,

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब से इस इलाके में नया डाकिया लगा है, तब से डाक कभी नियमित तौर पर नहीं आ रही है । साथ ही मेरे यहाँ बहुधा दूसरे के पत्र आ जाते हैं और पत्र दूसरों के वहाँ चले जाते हैं । कई बार मैं डाकिये को भी इस बारे में बता चुका हूँ मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि अभी उस व्यक्ति को काम का अनुभव नहीं है । अतः किसी अनुभवहीन व्यक्ति को ऐसे कार्य का उत्तरदायित्व देना ठीक नहीं प्रतीत होता ।

आशा है आप इस बात की जाँच करके यथासाध्य सप्रवन्ध करने की कृपा करेंगे ।

भवदीय,
रामशरण अग्रवाल ।

पुलिस अफसर को वाइसिकल की चोरी के विषय में

स्टेशन पुलिस अफसर,
हौजकाजी पुलिस स्टेशन,
दिल्ली ।

बीमान् जी,

मैं आज प्रातः काल लगभग १० बजे नई सड़क पर माहित्य ज्ञान मन्दिर की दुकान पर कुछ पुस्तकें खरीदने के लिए अन्दर गया और मैंने वाइसिकल की दुकान के विल्कुल सामने खम्भे के सहारे खड़ा कर दिया । वाइसिकल का

ताला खराब था इसलिए ताला न लग सका। थोड़े ही समय के बाद बाहर आकर देवना हूँ तो वाइसिकल गायब थी। हरहुनन की वाइसिकल बिसका न० ई ८३६५ है। हैन्डल की बायी ओर मेरा नाम 'रमेशचन्द्र वर्मा' खुदा हुआ है वाइसिकल विलन नहीं है, क्योंकि केवल अभी तीन माह ही खरीदे हुए हैं।

मुझे पूर्ण आशा है कि आप मेरी वाइसिकल की खोज के लिए पूर्ण प्रयत्न करेंगे। आपकी इस कृपा से मैं सदैव आभारी रहूँगा।

१-५-१९६७

आपका विनीत

रमेशचन्द्र

१४९४, कुँचा सेठ,

दिल्ली।

विज्ञापन के उत्तर में (नोकरी के लिए आवेदन पत्र)

सेवा में,

व्यवस्थापक 'धर्मयुग'

१०, दरियागज, दिल्ली।

मान्य महोदय,

इस मास के ११ तारीख के दैनिक 'हिन्दुस्तान' को देखने पर पता लगा है कि आपको अपने कार्यालय के लिए एक विद्वान उपमम्पादक की आवश्यकता है। मैं अपने आपको इस पद के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

योग्यता के विषय में केवल इतना ही बताना चाहता हूँ कि मैं पञ्जाब विश्वविद्यालय से हिन्दी प्रभाकर तथा बनारस विश्वविद्यालय से साहित्यशास्त्री की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की है। इसके अतिरिक्त गत वर्ष जर्मनिस्ट की परीक्षा भी पास कर चुका हूँ। अंग्रेजी की योग्यता मैंने फेदल इन्टरमीडियेट तक प्राप्त की है। इस वर्ष बी० ए० की परीक्षा दे रहा हूँ।

(पोस्ट मास्टर को शिकायती पत्र)

पत्रा नं० १००,

प्राचीन बाजार, दिल्ली ।

११-३-१९५०

श्री पोस्टमास्टर,
जी० पी० धो०,
काश्मीरी गेट, दिल्ली ।

सहाय्य,

मैं आपका ध्यान इस घोर वाक्यित करना चाहता हूँ कि जब म दम
-इलाके में नया डाकिया लगा है, तब से डाक कभी निगमित होर पर नहीं आ
रही है । नाथ ही मेरे यही वृष्टा दूररे के पत्र आ जात हैं और पत्र दुमर्गों के
पहाँ चले जाते हैं । कई बार मैं डाकिये को भी इस बारे में बता चुका हूँ मुझे
थो ऐसा प्रतीत होता है कि अभी उस व्यक्ति को काम का अनुमय नहीं है ।
-धरतः किसी अनुभवहीन व्यक्ति को ऐसे कार्य का उत्तरदायित्व देना ठीक नहीं
-संतीत होता ।

आशा है आप इस बात की जाँच करके यथासाध्य सप्रबन्ध करने की कृपा
-करेंगे ।

भवदीय,

रामशरण अग्रवाल ।

पुलिस अफसर को वाइसिकल की चोरी के विषय में

स्टेशन पुलिस अफसर,

हौजकाजी पुलिस स्टेशन,

दिल्ली ।

श्रीमान् जी,

मैं आज प्रात काल लगभग १० बजे नई सडक पर माहित्य ज्ञान मन्दिर
की दुकान पर कुछ पुस्तकें खरीदने के लिए अन्दर गया और मैंने वाइसिकल
को दुकान के विलकुल सामने खम्भे के सहारे खड़ा कर दिया । वाइसिकल का

ताला खराब था इसलिए ताला न लग सका। थोड़े ही समय के बाद बाहर
 आकर देखा तो वाइसिकन गायब थी। हरहुनत की वाइसिकन जिसका
 न० ई ८३६५ है। हैन्डल की बायी ओर मेरा नाम 'रमेशचन्द्र शर्मा' खुदा
 हुआ है वाइसिकल विल नई है, क्योंकि केवल अभी तीन माह ही खरीदे
 हुए हैं।

मुझे पूर्ण आशा है कि आप मेरी वाइसिकल की खोज के लिए पूर्ण
 प्रयत्न करेंगे। आपकी इस कृपा से मैं मर्दव आभारी रहूँगा।

आपका विनीत

रमेशचन्द्र

१४६४, कूचा सेठ,

दिल्ली।

५-५-१९६७

विज्ञापन के उत्तर में

(नोकरी के लिए आवेदन पत्र)

सेवा में,

व्यवस्थापक 'धर्मयुग'

१०, दरियागज, दिल्ली।

मान्य महोदय,

इस मास के ११ तारीख के दैनिक 'हिन्दुस्तान' को देखने पर पता लगा
 है कि आपको अपने कार्यालय के लिए एक विद्वान उपमम्पादक की आवश्यकता
 है। मैं अपने आपको इन पद के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

योग्यता के विषय में केवल इतना ही बताना चाहता हूँ कि मैं पञ्जाब
 विश्वविद्यालय से हिन्दी प्रमाकर तथा बनारस विश्वविद्यालय से साहित्य
 शास्त्री की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की है। इसके अतिरिक्त गत वर्ष
 जल्लिस्ट की परीक्षा भी पास कर चुका हूँ। अंग्रेजी की योग्यता मैंने केंद्रीय
 इन्टरमीडियेट तक प्राप्त की है। इस वर्ष बी० ए० की परीक्षा दे रहा हूँ।

अनुभव यह है कि गुरु दिन रोज 'दिनद्वयान' में कार्य कर चुका हूँ। आजकल एक स्थानीय दैनिक पत्र में अनुवादक की रूप में कार्य कर रहा हूँ। पाश्चिमी-परीक्षा पास करने के पश्चात् मेरी पुस्तक भी स्थानीय पुस्तक विप्रेताओं द्वारा प्रकाशित हो चुकी है।

विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के प्रमाण-पत्र तथा मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तकों की प्रतियाँ साथ भेज रहा हूँ।

मैं एक उच्च चतुर्वेदी मुद्रुम्ब से सम्बन्धित हूँ। मध्यप्रदेश के मातृ ही साथ जन-सेवी भी हूँ। मेरी आयु केवल २६ वर्ष की है। स्वास्थ्य तथा आचरण सभी अच्छा है।

अन्त में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यदि आप मुझे यह पद प्रदान करने की कृपा करेंगे तो मैं आपको अपने कार्य से सतुष्ट करने में कोई कसर न रूँगा। साथ ही चिरकाल तक आपका कृतज्ञ रहूँगा।

धन्यवाद सहित ।

आपका विनम्र विश्वासपात्र,
किशोरीलाल चतुर्वेदी,
कटहा लच्छूसिंह, फग्वारा,
चांदनी चौक, दिल्ली ।

नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र

श्रीयुत, डिप्टी कमिश्नर,
मुलिस विभाग,
दिल्ली ।
माननीय,

मुझे विश्वस्तसुत्र से ज्ञात हुआ है कि आपके कार्यालय में एक बलक की आवश्यकता है इस पद के लिए जो योग्यता आवश्यक है वह मुझे में है मैंने तीन वर्ष शिक्षा विभाग में बलक के पर काम किया है। स्वास्थ्य के

खराब हो जाने के कारण मुझे वहाँ त्याग पत्र देना पडा। मेरी योग्यताएँ इस प्रकार है—

(१) दिल्ली विश्वविद्यालय की बी० ए० परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है।

(२) टाइप और शीटिंग का २ वर्ष का अभ्यास है।

मुझे विश्वास है कि मेरी योग्यता और अनुभव को ध्यान में रखते हुए मुझे इस पद को योग्य समझेंगे और स्थान देकर अनुगृही करेंगे।

पूर्व घन्यवाद
दिनांक २-६-६७

आपका कृपाकाशी,
अमोलचन्द,
१८६८, वरमपुरा, मस्जिद खजूर,
दिल्ली।

दैनिक पत्र की सूचना

सेवा में,
सम्पादक महोदय,
“नवभारत टाइम्स”
दरियागज दिल्ली।

श्रीमान जी,

सविनय प्रार्थना है कि हमारी सस्था की ओर से सम्पन्न कार्य-क्रम को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित कर अनुगृहीत करें।

“आज दिल्ली प्रान्तीय पराग कार्यालय की ओर से यहाँ एक साहित्यिक गोष्ठी सम्पन्न हुई। इस गोष्ठी में राजधानी के प्रसिद्ध कवियों, कहानीकारों और उपन्यासकारों ने भाग लिया। प्रसिद्ध आलोचकों ने “हिन्दी के भविष्य” पर सारपूर्ण विचार-विमर्श किया। जलपान के बाद गोष्ठी समाप्त हुई।”

कष्ट के लिए क्षमा।
घन्यवाद।

१२-६-६७

निवेदक
युगेश जैन
मन्त्री
‘पराग’ कार्यालय
दरीवा, दिल्ली

प्राकाश-वाणी दिल्ली केन्द्र को पत्र

स्टेशन टायरोडर महोदय,

प्राकाशवाणी दिल्ली ।

श्रीमान जी,

सत्रिनय निवेदन है कि प्राकाशवाणी में जो ध्वज प्रसारित किए जाते हैं, वे बड़े ही सुन्दर और मनोरञ्जक होते हैं । परन्तु मङ्कल के ध्वज कम प्रसारित किए जाते हैं । मेरा विचार है कि प्राकाशवाणी में कुछ प्रोग्राम शुद्ध संस्कृत में भी प्रसारित होने चाहिए ।

आपके काय-दर्मी में भाग लेने की मेरी इच्छा है । घात मुझे निर्देश करें कि किस प्रकार मैं भी वहाँ में भाग ले सकता हूँ । मुझे विश्वास है कि आप पत्र का उत्तर प्रयत्न करेंगे ।

२४-६-९७

पापसा—

हन्निष्ठा

गली पहाड वाली, धर्मपुरा
दिल्ली ।

कुछ प्रश्न सहित पत्रों के उत्तर प्रश्न वही में दिए जा रहे ।
विद्यार्थी-समुदाय इन उदाहरणों से लाभ उठाएँ—

प्रश्न १—किसी मिल के मुख्य प्रबन्धक को मिल देखने के लिए पत्र लिखिये, प्रबन्धक आपके स्कूल का पूर्व छात्र रहा हो ?

उत्तर—

कमशियल हायर सैफेन्डी स्कूल
२४, दरियागज, दिल्ली

सेवा में,

श्री प्रबन्धक महोदय,

विरला मिल, दिल्ली

मान्यवर,

सादर निवेदन है कि हम ११ वीं कक्षा के छात्र अग्रिम मास में आपके मिल को देखकर अनुभव प्राप्त करने की उत्कट इच्छा हृदय में लिए हुए हैं ।

इस दृष्टि से सुविधा पूर्वक नियमों के समर्थन देने का कृपा करें। यदि यह समय दो वजे से पूर्व दिया जा सके इसके लिये नाग्रह प्रायना है।

आपने यह प्रायना करते समय एक कारण और भी स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं कि आप इस स्कूल के पूर्व छात्र हैं। हम आपकी उदारता और कृपा को इसी तरह मानन्द अनुभव कर रहे हैं जैसे कोई छोटा भाई बड़े भाई से उसे प्राप्त करे।

हमें विश्वास है इस सम्बन्ध के निर्वाह के नाथ प्रवेश वी आजा और देखने का सौभाग्य प्रदान करेंगे।

सम्मान सहित

विश्वामपात्र

आकाशमोहन

सयोजक—११ कक्षा सी०

प्र० २—अपने छोटे भाई को पत्र लिखिये जिसमें पुस्तकालय में अध्ययन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय अभिरुचि के लिए प्रेरित किया गया हो ?

३१८५, वाजार सीनाराम

दिल्ली

प्रिय सोम,

प्रसन्न रहो,

अभी अभी तुम्हारे पूजनीय प्रधानाध्यापक की ओर से भेजी हुई प्रगति-पुस्तिका मिली। बहुत हर्ष हुआ कि तुम इस वर्ष प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। यह तुम्हारे परिश्रम और योग्यता का फल ही तो है। इसी हर्ष के साथ यह जानकर कुछ खेद भी हुआ कि तुम विद्यालय के किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लेते और पाठ्य-पुस्तकों के अतिरिक्त पुस्तकालय से भी लाभ नहीं उठाते।

सोम, यह अच्छा नहीं होता कि व्यक्ति जानी होते हुए भी उपमहक रहे। यही समय है कि अपने ज्ञान का वृद्धि अधिक से अधिक हो सकती है। अस्त हो जाने पर विस्तृत अध्ययन और ज्ञान प्राप्ति का समय हो नहीं

मिलता । जब तक तुम मतिग स्य मे कार्यक्रमों के भाग नहीं लीए तब तक तुम्हारे भीतर दिरी हुई प्रवृत्ति भी प्रकट नहीं हो पाती । साक्षात्, मजोरन की रचना के विचारों के अनुभव अभिव्यक्ति काटि मुला ज नी इस विचार का जाओगे । मनुष्य में जो श्राभावित किताब पाती है उसमें सुनिपाते का यही प्रवसर है । प्रतिक ममद ज्ञानार्जन में उदाया ।

मुझे विषयाम है कि मेरे इस दृष्टि लामो को ध्यान रखा दृष्टि मरगे ज्ञानवृद्धि के लिए राज में नी लगर हो जायागे ।

शुभ कामनाओं सहित,

शुभेयो माई

प्राणायाम

प्र० ३—एक पत्र किमी दैनिक पत्र के संपादन को निमित्तों में ममे सत्क की मरम्मत के लिए नगर निगम का ध्यान प्राकृति मिया गया तो ?

५५, मिन्टो रोड,

नई दिल्ली-१

सेवा में,

श्रीयुत सपादक महोदय,

हिन्दुस्तान टाइम्स,

कनाट सर्कस, नई दिल्ली ।

मान्यवर,

हम आपके पत्र के माध्यम से नगर निगम का ध्यान सडक की मरम्मत की शीर आकृषित करना चाहते है जिसकी उपेक्षा नगर निगम बहुत दिनों से करता आ रहा है । नगर निगम अपने आपसी भण्डों में इस तरह व्यस्त है कि उन्हें जनता के बण्टों का विलकूल ध्यान नहीं है । पिछले चार महीनों से मिन्टो रोड का बाया हिस्सा शीर थोडा बीच बीच से इतना खराब हो गया है कि आये दिनों यातायात रूक जाता है या दुर्घटना होने की नीवत मा जाती है ।

इसके अतिरिक्त वीराम चिह्नो के सकेत स्थानों पर प्रकाश का भी पूर्ण प्रवन्ध नहीं है । रात में सडक पार करना दुभर हो जाता है समय की

हानि होती है और खतरा मदा रहना है। यह घटे दृष्टिग्य का विषय है कि नगर पालिका के होते हुए भी नागरिक बचक पाए। जबकि यह मटक मव से प्रविक प्रयोग में आती है। इतना होने हर भी इस और ध्यान नहीं दिया जाता।

ऐसी स्थिति मे आपके निष्पक्ष पत्र के द्वारा नगर निगम के उपेक्षापूर्ण व्यवहार और कार्यनिष्पत्ता को जनता की दृष्टि मे हम लाना चाहते हैं। हमें विश्वास है कि आप इसे प्रकाशित कर जनता का मुद्रिधा की ओर ध्यान आकर्षिक करेगे।

विश्वामपात्र

निवासी परिवर

मत्री—श्रमृतलाल गौड

सपर्क की समिति

मिन्टो रोड, नई दिल्ली।

प्र० ४—एक पत्र सिनेमा-हाल के प्रबन्धक को लिखिये जिसमे ऊचे स्तर के चलचित्रों के लिए कहा गया हो ?

८५, कटरा बडियान

फनेहपुरी, दिल्ली

१०-१०-६७

सेवामें,

श्री प्रमुख प्रबन्धक महोदय,

'न्यू श्रमर' थियेटर

अजमेरीगेट, दिल्ली

माननीय,

यह कहते हुए मुझे अत्यन्त खेद है कि आपके हॉल में जो चलचित्र

दियाय जाने हैं उसका स्वर बहुत नीचा होता है । इसमें विद्याग व्याकम्पिक घटनाओं प्रेम कयाओं और नमनभावभंगिनाओं के अनिश्चित कुछ नहीं होता । मैं समझता हूँ कि यह सब आप व्यापिक दृष्टिकोण में करते हैं आप के पास समाज-सुधार का एक बड़ा साधन है इस साधन से व्यक्तिगत स्वार्थ का पूरा करना चारित्रिक अन्याय है ।

मेरा विचार है कि यदि आप शिवाग्र उठे स्तर के चित्रों का प्रदर्शन करो तो आपकी आय भी अधिक होगी और आप समाज कल्याण की दृष्टि से ऊँची कोटि का मनोरजन भी कर सकेंगे । इस समय भारत में ऊँचे स्तर के चित्रों का निर्माण भी हो रहा है । इसलिए आप ऐसे ही सुन्दर सादर्श उच्च मनोरजन चलचित्रों का प्रदर्शन करें जिसमें नीचे विचार जाने भी प्रभावित हो और उनमें सभ्यता और सभ्यता के प्रति प्रेम जाये । देशभक्ति, ह्मनदारी वफादारी और जिम्मेदारी भी समझे ।

मेरा विश्वास है कि आप इस साधन में व्यक्तिगत दुःख के माय-माय देश की आत्मा को भी सुख पहुँचाएँगे ।

सफलता की कामना के साथ ।

भवदीय,

मनोहरलाल

मन्त्री—चरित्र निर्माण सभा

प्र०—एक पत्र अपने मित्र को लिखिये जिसमें उसके अनुकूल कार्य करने के सुझाव दिए गए हों—

५६, बलवीर नगर
घाहूदरा, दिल्ली,
३ जनवरी, १९६५

प्रिय मित्र श्री निवास,

आज ही तुम्हारा पत्र मिला। वास्तव में मैं स्वयं को अत्यन्त गोरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ कि तुमने जीवन की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या का समाधान खोजने के लिए मुझे लिखा। यह तुम्हारा कहना कि "अनेक व्यवसायो और उनकी बाहरी और भीतरी दुर्बलताएँ चकरा गई हैं" सर्वथा सत्य एवं स्वाभाविक है। मनुष्य को अपने स्वभाव और अपनी प्रकृति के अनुकूल यदि व्यवसाय प्राप्त हो जाय तो सौभाग्य की बात है यद्यपि मैं स्वयं को उस योग्य अनुभव नहीं करता फिर भी मित्र के नाते कुछ सुझाव देकर अपना कर्तव्य पालन करूँगा।

जिस काम में तुम्हारी रुचि नहीं है वह काम तुम्हारे लिए लाभदायक नहीं रह सकता। जिस कार्य में व्यय अधिक हो—वह भी तुम नहीं कर सकते इसलिए व्यापार आदि भी नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि तुम एक वकील भी नहीं हो सकते। मैं जानता हूँ क्लर्कों के जीवन के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण ठीक नहीं है। तुम्हारी प्रतिभा तुम्हें इन्जीनियर भी नहीं बनने देगी। इन सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मुझे यह विश्वास है कि यदि तुम्हें कहीं अध्यापन काय मिल जाये तो वह तुम्हारे लिए हितकर और तुम्हारे विचारों के अनुकूल रहेगा। इस कार्य के द्वारा देश की आत्मिक सेवा भी होगी। तुम्हारे जैसे शिक्षित, सम्य, नागरिक यदि शिक्षक हों तो समाज का कल्याण भी निश्चय होगा। मुझे आशा है कि तुम मेरे सुझाव से सहमत होगे।

स्नेह और सम्मान सहित

तुम्हारा स्नेह एवं विश्व सपात्र
पुरुषोत्तम

प्र०—एक पत्र अपने दिन को निम्नलिखित मित्रों के सम्मानार्थ पत्र-संग्रह में प्रकाशित करने पर बधाई दी गई है ?

एफ-२२६ मोती बाग,
नं० १२० ।

प्रिय मित्र ब्रह्मदत्त,

तुम्हारा पत्र मिला । मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि तुम्हें तुम्हारे विचारों और शिक्षा के अनुकूल एक विद्यालय में कार्य मिल गया है । इस उन्नति और प्रगति के अवसर पर मेरी ओर से बधाई स्वीकार करो । आज की परिस्थितियों में एक व्यक्ति अपना शीघ्र मार्ग बना ले—यह सफलता का चिह्न है । विद्यालय और विश्वविद्यालय से निकलकर व्यक्ति अपने आपको आत्मनिर्भर बनाले यह भी भाग्य की सफलता है ।

वैसे तुम अपने छात्र जीवन में भी सदा योग्य सिद्ध रहे तथा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते रहे मुझे आशा है कि तुम इसी प्रकार उन्नत हागे, सीमित क्षेत्र में न बंधकर विस्तृत जीवन से अधिक से अधिक अनुभव और लाभ उठाओगे ।

पिताजी और माताजी भी तुम्हें आशीर्वाद और बधाई दे रहे हैं ।

शेष कुशल

तुम्हारा स्नेही
लक्ष्मीनारायण

प्र०—मिनी स्त्रियों के प्रबन्धक के नाम ध्यायाम शिक्षा अधिकारी के पद के लिए एक पावना पत्र लिखिए ।

१०-२, कमला नगर

दिल्ली ।

१३ जुलाई १९६८

श्री प्रबन्धक महोदय,

कमलियाल हायर सेन्ट्री स्कूल,

२४ दर्यागज, दिल्ली ।

मान्यवर,

हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार मैं अपनी पेशाईं अर्पित करना चाहता हूँ ।

जहाँ तक मेरी योग्यताओं का प्रश्न है—मैंने बी ए. (दिल्ली विश्व-विद्यालय में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है । लगभग विश्वविद्यालय में मैंने व्यायाम शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त किया है । मेरी प्राथमिक खेलों में भी अभिरुचि है और मैंने स्कूल और विद्यालय की ओर से कई बार विजय प्राप्त की है । अपने छात्र जीवन में मैं फुटबाल और क्रिकेट का कैप्टन भी रहा हूँ । मेरे पास व्यायाम मन्धी १५ प्रमाणपत्र तथा २५ पुरस्कार हैं जो गिन्न-गिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं । ये पुरस्कार ऊँची कूद, भार उत्तोलन दौड़ और लंबी कूद आदि में मुझे प्राप्त हुए हैं । साथ ही बालचर सस्था (Scout) की ओर से प्रमाणपत्र प्राप्त हो चुका है ।

स्थानीय स्वास्थ्य विभाग में भी व्यायाम शिक्षा अधिकारी रहा हूँ ।

इन समय तैराकी शिखर के रूप में जाग कर रहा है । मैं २५ वर्षीय स्वल्प नवदुवक हू । मुझे विश्वास है कि यदि मैं चुना गया तो निश्चय ही अपनी सेवाओं से सस्या को उन्नत बनाने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा ।

प्रभापत्रों की प्रतिलिपियाँ साथ हैं ।

प्रापका विश्वासपात्र
यजमोहन ।

प्रश्न—अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें वर्णन करें कि वह अधिक से अधिक देश सकट में सहयोग दे ।

१९६३, रोहतासनगर
शाहदरा, दिल्ली-३२

प्रिय राजेश,

चिरजीव रहो ।

मित्र ! आज समय आ गया है कि हम अपनी स्वतन्त्रता के लिए तन, मन, धन निष्ठावर कर दें । हमारे मित्र देश चीन ने हमारी घरती को हथप लिया है । आज हम सकट में हैं । आज देश को घन की अधिक आवश्यकता है उसे आप जैसे बलवीर और होनहार ही कर सकते हैं । तुम इस यज्ञ में अधिक से अधिक आहूति देने का प्रयास करो ।

महात्माजी और पिताजी को प्रणाम ।

तुम्हारा अभिन्न मित्र
राकेश

प्रचलित मुहावरे

अर्थ-सहित

श्री गणेश करना — प्रारम्भ करना ।

श्री गणेश होना — कोई कार्य प्रारम्भ होना ।

प्र

प्रवेना चना भाट नही फोटना — प्रवेना मनुष्य रहिन तारं नरी कर नफा ।

प्रज्जन पञ्जर टोना होना — प्र ग-प्र ग निश्चिन होना ।

प्र डा मेना — मानी बँडे रटना ।

प्रन्त बना तो मद्र बना — यदि परिणाम प्रच्छा हो तो मद्र प्रन्त है ।

प्र वा बाटे रेवटी फिर-फिर अरने श्री को दे — प्रधिकार प्राप्त मनुष्य बार बार अरने मित्र प्रीर सम्बन्धियों की मशायता करना है ।

प्रयी पीमे तुना म्वाये — किसी की पैदा हुई सम्बन्धि पर हुम्ने का मीज करना ।

प्रन्धे के प्रागे रोना प्रपना दीदा जाना — निर्दय व्यक्ति के मानने अरना तुम्ह मुनाना व्यर्थ है ।

प्रन्धे के हात बटेर लगना — प्रयोग्य व्यक्ति को प्रन्धी बम्बु मिन जाना ।

प्रन्धे को प्रन्धेरे मे बहूत दूर नी मूकता — मूर्ख मनुष्य का तुद्धिमाननी की बात करना ।

प्रन्धेरे घर का उजाला — मुनक्षण ।

प्रक्ल के लिए लट्ट लिए किटना — मूर्खता की बातें करना ।

प्रक्ल चरने जाना — बुद्धि का प्रभाव होना ।

प्रक्ल पर पन्यर पट जाना — बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना ।

प्रटकल पच्च — मन गडन्न ।

प्रघजल गगरी छुनकत जाय — प्रोडा मनुष्य हतराकर चक्का है ।

विन मागे मोती मिले माने मिने न भीए — भाग्यमान व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अभागों को नहीं ।

सपना उल्लू सीधा करना—वेवजूक बनाकर काम निकालना ।

अपना-सा गुह्र लेकर रह जाना—लज्जित होना ।

अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मारना—जान बूझकर विपत्ति में पगना ।

अपने मियाँ मिट्टू बनना—अपनी प्रशंसा गाय करना ।

अपनी करनी पार उतरनी—अपना कर्म-फल अपने ही की भोगना पटना है ।

अब पछनाए होत क्या जब चिटियाँ चुग गयी छेत—समय निकल जाने पर पाश्चात्ताप करना व्यर्थ है ।

अड्डा जमाना—अधिकार बतलाना ।

अरहर की टट्टी और गुजराती ताला—छोटी वस्तु की रक्षा के लिए अधिक व्यय करना ।

अल्पाहारी सदा सुखी—कम खाने वाला कभी अस्वस्थ नहीं होता ।

अशकिया लुटें और कोयलो पर मुहर—एक ओर अधिक खर्च करने पड़ें दूसरी ओर पैसे-पैसे का हिसाब रखना ।

आ

आई मौज फकीर की दिया भोपडा फूँक—विरक्त मनुष्य को किसी चीज की ममता नहीं होती ।

आकाश पाताल का अन्तर—बहुत फर्क (भेद, अन्तर) ।

आकाश पाताल एक कर डालना—बहुत प्रयास करना (स्पष्ट) ।

आँख खुलना—सचेत होना, होशियार होना ।

आँख दिखाना—कोप प्रकट करना ।

आँख विछाना—प्रेम से स्वागत करना । बाट जोहना ।

आँख लगाना—नींद आना, प्रेम करना, टकटकी बघना ।

आँख बची और माल दोस्तों का—जब अपनी असावधानी से किसी की चीज चोरी चली जाय ।

आँख के अन्धे नाम नयन सुख—गुण के विरुद्ध नाम ।

- घात के अन्धे गाँठ के पूरे—मर्त होने हुए नौ घनी ।
 घाँवो मे चर्ची छाना—उमण्ड मे चर होना ।
 घ्राँवो मे धून भोकना—घोसा देना, भ्रम में डानना ।
 घ्राँवो मे समाना—फ्यान पर चट्टा रहना ।
 घ्राग बवूना हो उठना—अधिक शोर-शुगत होना ।
 घ्रागे नाथ न पीछे पगहा, सवने भला गुम्हार का गया—जिसे कोई न हो ।
 घ्राग मे पानी डालना—भगडा मिटाना ।
 घ्रागा पीछा सोचना—अन्तिम फल विचारना, मनक दूककर काम करना ।
 घ्राटे दान का भाव मान्म होना—समार की कठिनाइयो ता पदभर होना ।
 घ्राठ कनोजिया ती नूनहे—अपनी विन्दी अलग पकाया, फूट हाया ।
 घ्राटे हाथो लेना—झिडकना ।
 घ्राप काज महाकाज—अपना काम अपने मे ही ठीक होना है ।
 घ्राप मरे जग परली—स्वय के न होने मे भारी हानि ।
 घ्राप मे वाहर होना—बम मे न रहना ।
 घ्रावरु मे बट्टा लगना—दुज्जत मे बच्चा लगना ।
 घ्राम के ग्राम गुठनियो के दाम—किसी बन्धु मे दो प्रकार का लाभ ।
 घ्राम जाने से काम पेड गिनने से क्या काम—काम की बातें न कर निरर्थक
 बातें करना ।
 घ्रासन डोलना—चित्त चलायमान होना ।
 घ्रासमान से तारे तोडना—कोई कठिन या असम्भव कार्य करना ।
 घ्रासमान पर धूकना—देवदूफी का कार्य करना ।
 घ्रासमान पर सर उठाना—तग करना ।

इ

- इधर खाई तो उधर बाये तो खदक—सब तरफ मुमीवन ।
 इम कान सुनना उम कान उडा देना—ध्यान देकर न सुनना ।
 ई ट से ई ट बजाना—युद्ध होना, विध्वम करना ।

ई

ईमान बेचना—विश्वास उठाना, बेईमान होना ।

ईश्वर की माया कही घुप वही छाया—भाग्य विचित्र है ।

च

छंगली उठाना—दोषी बनाना ।

छगली पर नाचना—घपने वश में रखना, हैरान करना ।

छछल कूद करना—प्रसन्न होना, उत्साह और आवेग प्रकट करना ।

छहती बिडिया पहचानना—मन की बात ताट जाना ।

छतर गई लोई क्या करेगा कोई—प्रतिष्ठा भग होने पर भय किमका ।

उत्तम खेनी मध्यम दान, नीच नौकरी भीत निदान—गेनी करना सबसे अच्छा काम है, व्यापार करना मध्यम है, नौकरी बुरी है और भीत मागना सबसे हेय है ।

उल्टा चोर कोतवाल को डटि—दोषी निर्दोष पर दोष मढे ।

उल्टी गंगा बहाना—विरुद्ध रीति चलाना ।

उल्टे बास वरेली को—विपरीत दशा से कोई काम न करना ।

उल्टी सीधी सुनना या सुनाना—भला बुरा कहना या सुनना ।

उल्ल बनाना—थोखा देना, मूर्ख बनाना ।

ऊ

ऊँट किस करवट बँठता है—देखें क्या निर्णय होता है ।

ऊँट के मुँह में जीरा—बड़े पेट को थोड़ी-सी चीज ।

ऊघो का लेना न माघो का देना—जो हर प्रकार निश्चित और स्वतन्त्र हो ।

ए

एक बनार सी बीमारी—जब एक स्थान खाली हो और सैकड़ों उम्मीदवार खडे हो ।

एक तो चमेरी दूसरे सीना जोरी—बुरा काम करके प्रांख दिखाना ।

एक तो करेला कडवा दूसरे नीम चढा—उद्वण्ड को सहारा मिलना ।

एक पथ दो काज—एक वार परिश्रम से दो कामों का पूरा करना ।

श्री

श्रीवली में सिर दिया या मूमल। या बरा दर—दिगी रछिन नाम में ताप
ठानना ।

श्रीवली में गिर देना—जात दूनाएर घाटा में पटना ।

श्रीछे की प्रीति बाटू की नीति—हुट मनुष्य की मित्रता बड़ा रिद वा नरी
चल नकती ।

श्रीधे मुँह गिरना—ब तरह घोना गाना । *

क

कभी नाव गाडी पर कभी गाडी नाव पर—गमयानुसार एक को इचरे की
सहायता लेनी पटनी है ।

करेगा मो भरेगा—प्रयत्न किए हुए का फल स्वयं को गुणतना ।

कवा देना—सहायता देना ।

कगाली में आटा गीता—जब मापदा पर मापदा गानी है ।

कच्चा चिट्ठा पोलना या मुनाना—गुल्ल भेद मोसना ।

कन्नी काटना—नजर बचाए फिरना ।

ककल धिर से वाधना—मरने पर तैयार होना ।

कमर सीधी करना—विश्राम करना ।

कलेजा थामना—दुःख सहने के लिए जी कडा करना ।

कहाँ राजा भोज कहाँ गणू तेली—दो प्रममान व्यक्तियों की तुलना ।

कही की ईंट कही का रोठा भानमती ने कुनवा जोटा—जब कोई दखर-दखर
अनावश्यक वस्तुओं को जोटकर निकम्मी वस्तु तैयार कर देता है ।

काँटो में उलभना—प्रापत्ति में फसना ।

काठ की हाँडी—घोड़े की चीज ।

कान खाना—जोर-जोर से बातें करना ।

कान पकडना—घपनी भूल स्वीकार करना ।

कान पर जूँ रेंगना—कुछ भी परवाहन करना ।

कान भरना—किसी के मन में किसी के विरुद्ध कोई बात बँठा देना ।

काजल जी कोठरी में कंसी हू सयानो जाय, एक लोक काजल की लागि है, पं
 लागि है—बुरे मनुष्य के पास बैठने से कुछ न कुछ बुराई भयश्च होगी ।
 काठ की हाँडी वार-वार नहीं चढ़ती—रुपट का व्यापार एक ही बार होता है ।
 काला अक्षर भैस बराबर—विल्कुल धनपट ।

कित्ताव का कीड़ा—वह व्यक्ति जो दिन रात कित्ताव पढ़ने में लगा रहे ।

कुत्ते की मौत मरना—कष्ट सहकर मरना ।

कोल्हू का बेल—अत्यन्त परिश्रमी ।

कौड़ी-कौड़ी जोड़ना—बहुत थोड़ा-थोड़ा करके धन एकत्र करना ।

ख

खग जाने खग की भाषा—जो जिस सगति में रहता है वह उसी का हाल
 जानता है ।

खटाई में ढालना—व्यर्थ किसी काम को लेकर लटकाए रहना ।

खरबूजे की देखकर खरबूजा रग बदलता है—देखा-देखी साधियों के रंग-ढंग
 की तरह रग-ढग हो जाना ।

खाक में मिलना व मिलाना—बरबाद होना व करना ।

खिसियानी बिल्ली खम्भा नीचे—जब कोई लज्जित होकर क्रोध करता है ।

खून सबलना—क्रोध से शरीर लाल रहना ।

खोदा पहाड़ निकली चुहिया—अधिक परिश्रम के पश्चात् साधारण लाभ
 होगा ।

ग

गगा गए गगादास जमुना गए जमुनादास—मुँह देखी बात कहना ।

गागर में सागर भरना—विशाल भाव को थोड़े से शब्दों में प्रकट करना ।

गरदन पर छुरी फेरना—हानि पहुँचना ।

गले पढ़ना—सिर पढ़ना, न चाहने पर भी मिलना ।

गहरी छानना—गाढी मित्रता होना ।

गोदड़ भमकी—खाली धमकी ।

गुड़ गोबर कर देना—बात बिगाड़ देना ।

गुदडी का लाल—कोई ऐसा घनी या गुणो जिसके रूप रंग वेषा आदि से ठग का घन या गुण न प्रकट होता हो ।

घ

पड़ों पानी पड़ना—बहुत लज्जित होना ।

घर की मुर्गी दाल बरानर—घर की वस्तु की अधिक प्रतिष्ठा नहीं होती ।

घर खीर तो बाहर खीर—सम्पत्ति वाले मनुष्य की हर जगह प्रतिष्ठा होती है ।

घी के चिराग चलाना—सुशी मनाना, ठाट बाट के माय रचना ।

घाव पर नमक छिड़कना—शोक पर शोक उत्पन्न करना ।

घुन लगना—भीतर ही भीतर किसी वस्तु का क्षीण होना ।

घोड़ा वेचकर सोना—सुख निश्चित होकर सोना ।

घ

घमडी जाए पर दमटो न जाय—प्रत्यन्त कजूम ।

चलती का नाम गाढी है—दुनिया में घन ही सब कुछ है ।

चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात—समार के घन, धीयन और आश्रयों योडे दिन के लिए होते हैं ।

चिराग तले अंधेरा—जब कोई दूमरे की उपदेश दे परन्तु स्वयं तदनुसार कार्य न करे ।

चलता पुरजा—चालाक, व्यवहार कुशल ।

चांदी के जूते भारना—रुपये देकर पश में करना ।

चिकना षड़ा होना—वेशम हो जाना ।

छुल्लू पर पानी में डूब मरना—लज्जा के मारे मर जाना ।

चोर की दाढ़ी में तिनका—वास्तविक अपराधी बिना पूछे ही बोन उठता है ।

चोर के पर नहीं होते—अपराधी मनुष्य परीक्षा की कसौटी पर नहीं उतरता ।

चोर-चोर मीसेरे भाई—एक पेशे के मनुष्य प्रायः से बहुत शीघ्र भिन्न जाते हैं ।

चोली दामन का साथ—घनिष्ठ मित्रता ।

छ

छक्के छुड़ाना—अधीर करना, घबरा देना ।

छठी का दूध याद आना—भारी सकट पड़ना ।

छाती पर मूंग दलना—अत्यन्त कष्ट पहुँचाना ।

छाती पर साँप लोटना—दुःख में कलेजा दहल जाना ।

छोटे मुँह बड़ी बात—योग्यता से बढ़कर बात करना ।

ज

जंगल में म गल होना—सुनसान स्थान में म गल होना ।

जब तक साँसा तब तक आशा—मृत्यु के समय तक आशा बनी रहनी है ।

जबाँ शीरी मुल्क गीरी—मीठी बोली से प्रादमी तदको अपने दश में कर लेता है ।

जल में रहकर मगर से वैर—जिसके आश्रय में रहे उसी से शत्रुता ।

जले पर नमक छिड़कना—अधिक गृस्सा दिलाना । इधर-उधर की भिडाना ।

जमाना देखना—बहुत कुछ अनुभव प्राप्त करना ।

जमीन का पैरों तले से निकल जाना—हृदयका दडका हो जाना, होश-हवास जाते रहना ।

जलती आग में कूदना—जान बूझकर भारी विपत्ति में फसना ।

जान से हाथ धोना या घो बैठना—प्राण गवाना ।

जाके पाव न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पराई—जिन्हने कभी दुःख न उठाए, उसे दूसरे के दुःख का क्या पता चल सकता है ।

जान बची लाखो पाये—प्राणसी और कायर मनुष्य अपने कर्तव्य से अपनी जान अधिक प्यारी समझते हैं ।

जितनी चादर देखो उतना ही पांव पसारो—सक्ति से बाहर कदम न करो ।

जिमती नाठी उसी की भ्रम—प्रशिक्षात्री मद्युग की प्री विषम होती है ।

तृनिया चटकाते हुए फिरना—दीनता वन उर-उपर फिरना ।

जैसा देश वैसा निय, जैसी वस्त्रे वपार पीठ तब वैसी नीचे—जैसा मोराला वैसा ही करना ।

जो गरजते व वे परनते नहीं—तीग मारने दासों मे जान नहीं चलना ।

५

भूँठ के पाव नहीं होते—भूँठा प्रादमी प्रियार मे नीचे डार मरना ।

६

टट्टी की घाउ या घोट मे निकार घेचना—रिमी के विरुद्ध गुप्त भव मे कोर्टे चार्चवाही करना ।

टाग भ्रमना—भ्रमावश्यक रूप मे रिमी काम मे शपथ देना ।

टांग तने मे निकलना—हार मानना ।

टेडी खोर—कठिन कार्य ।

७

ठका ब्रजाना—किमी का शासन या अधिकार होना ।

ठीग मारना व हाकना—भपनी भूँठी बढाई करना ।

• हूव मरना—लज्जा के मारे मर जाना ।

हूवते को तिनके का सहारा—दुखी पुरुष को थोडी मदद बहुत होनी है ।

ढेढ चावल की खिचड़ी पकाना—राय का भ्रम होना ।

८

ढोम पीटना व वाजा ब्रजाना—घोषणा करना ।

९

तलवे चाटना—खुशामद करना ।

तारा बावना—सगातार काम होते रहना, कम न टूटना ।

त्ताजिया ठण्डा होना—किमी भारी प्रादमी का मर जाना ।

तिनके का सहारा—थोडा-सा सहारा ।

तिल घरने की जगह न होना—जरा सी भी जगह खाली न रहना ।
 तिनके की श्रोत पहाड़—थोड़े सहारे से जब कोई बड़ा काम सि-
 होता है ।
 तीर नहीं तो तुषका ही सही—जब किसी का फल अनिश्चित हो ।
 तीन तेरह होना—सितर-बितर होना ।
 तेल तिलो से ही निकलता है—उदार आदमी ही कुछ सहायता कर सकता
 है ।

द

दम निकलना—प्राण छूटना, बहुत दु ख मालूम होना ।
 दबी बिल्ली चूहो से कान फटाती है—शक्तिशाली व्यक्ति भी अपराध करने
 पर कमजोरो की बातें सुनता है ।
 दातो मे उँगली दवाना—आश्चर्य होना ।
 दात खट्टे करना—परास्त करना, खूब हैरान करना ।
 दातो मे तिनका लेना—शरण लेना ।
 दाग लगना—कलक लगाना ।
 दाना पानी उठना—जीविका का न रहना ।
 दाने दाने की तरसना—अन्न का वण्ट सहना ।
 दाल मे कुछ काला होना—कुछ बटके या सदेह की बात होना ।
 दिन दूनी रात चौगुनी होना—खूब उन्नति पर होना ।
 दूध की मक्खी—तुच्छ और तिरस्कृत पदार्थ ।
 दुविधा मे दौड़ गए माया मिली न राम—एक[समय मे दो काम करके से दोनों
 में हानि ।
 दूध का जला छाछ फूँक कर पीता है—एक वार का धोखा खाया हुआ मनुष्य
 सायधानी से काम करता है ।
 दूर के ढोल सुनाने—बिना अनुभव के दूर की वस्तुएं अच्छी लगती हैं ।
 देखे ऊँट किस करवट बैठता है—क्या निर्णय होगा ।

प

चोरी का कुत्ता न पर का न घाट का — जिन परिया का कोई मरानी विभाग
न हो । या तो मनुष्य दोनों तरफ का प.स.प.स. । लेकिन न इतर का
रह न उपर का

न

नग बडे परमेश्वर ने — नगे मनुष्य ने र डैर करना चाहिए ।
नष्कार माने म तूनी की आगाज — उल्टे-बडे स्थानों में छोटे पादमियों की
वातो ही नहीं सुनते ।

नदी नाव सयोग — सयोग से मिलने पर ।

न नौ मन तल होगा न राधा नाचेगी — किसी बहाने में काम न करेगा ।

नया नौ दिन पुराना सौ दिन — नई चीजों का विश्वास नही ।

न रहेगा वाँस न बजगी वाँसुरी — विवाद घोर जगडे को जट मरिा नष्ट
कर लेना ।

नमक मिर्च लगाना — किसी बात को बढाकर कहना ।

नाक काटना — बदनाम होना, प्रतिष्ठा विगटना ।

नाकी चन चवाना — झूठ तण करना ।

नाच नचाना — हैरान करना ।

नाम धरना — बदनामी होना ।

नाम बडा प्रीर दशन छोटे — क्याति अधिक हो, किन्तु तत्त्व कुछ न हो ।

निबल के बल राम — जिसकी सभार में महायना देने जाना कोई न हो वह
भगवान पर ही भरोसा करता ह ।

नौम हकीम छतरा ए-जान — अनुभव-हीन मनुष्य से काम के प्रिगटने का
भय बना रहता है ।

नौ दो ग्यारह होना — देखने-देखते भाग जाना ।

नौ नगद न तेरह उधार — कम कीमत पर, किन्तु नगद दामो पर चीज ।

प

पाचो उँगलिया घी मे होना—मग तरह का लाभ होना ।

पाचो सवारो मे नाम लिखना—जब कोई छोटा आदमी अपनी तुलना बड़े मनुष्यो से करता है ।

पानी उतर जाना—नदी का बहाव निवृत्त जाना (२) मोती की चमक जाती रहना (३) आदमी का पाग स्वभाव हो जाना (४) आदमी का वेशम और बेलिहाजा हो जाना (५) इज्जत जाती रहना ।

पोल खोलना—दोष या बुराई को प्रकट करना ।

पी बारह होना वा पडना—जीत होना, हमेशा लाभ होना ।

फ

फूक-फूक कर कदम या पाँव रखना—धीरे-धीरे काम करना, सोच विचार कर काम करना ।

फूट-फूट कर रोना—बहुत रोना ।

ब

बट्टा लगना वा लगाना—कमी पूरी होना वा करना एवं लगना या लगाना ।

बड बोल का सिर नीचा—अहंकारी मनुष्य नीचा देखता है ।

बद अच्छा बदनाम बुरा—बुरा प्रमाणित होने से झूठ कलक का लगना कहीं अधिक बुरा होता है ।

बारह बष दिल्ली मे रहे भाड झोला—अच्छी जगह से भी कुछ नहीं सीखा ।

बावन तोले पाब रती—जब कोई चीज बिल्कुल ठीक हो ।

बाग बाग होना—फूला न समाना ।

बाल की खाल निकालना—बारीक बातें निकालना, गहरी दृष्टि से देखना ।

बाल-बाल बचना—साफ बच जाना—कुछ भी दुख व चोट न पहुँचना ।

बिल्ली के भाग से छोका टूटा—जब संयोग से कोई काम अच्छा हो जाय ।

बे सिर पैर की बातें करना—झट-झट बोलना ।

भ

भागते भूत की लगेटी ही मही—जिम स्थान मे कुछ भी मिलने की प्राणा न हो वहा से जो कुछ भी मिल जाय वही बड़ा घनरा है ।

भैस के प्रागे बीन बनावे, भैम बँठी पगुराय—भूत के प्रागे घनरे-घनरे तादेगो का फल व्यर्थ होता है ।

म

मन चगा तो खटौती में गगा—जिसका हृश्य पवित्र है, उनके लिए पर ही गगा है ।

मरता क्या न करता—जो करने के लिए तैयार है, उसे कोई काम कठिन नहीं ।

मन मार कर बैठ रहना—सतोष करके बैठ रहना ।

मार के प्रागे भूत भागे—मार से सभी डरते हैं ।

मिया की जूती मिया के सिर—किसी की यस्तु से जब उगो की प्राति पढ़ेने ।

मियाँ बीबी की राजी तो क्या करेगा काजी—जब दोनों घावत में मिल जायें तब बीच में दखल देने की आवश्यकता नहीं रही ।

मुल्ला की दोढ मस्जिद तक—जिसमें काम करने की शक्ति और योग्यता सीमित हो ।

मुँह की खाना—भोजना, सजा पाना ।

मुँह पर यूक देना—अत्यन्त वैश्वजत और लज्जित करना ।

य

यथा नाम तथा गुण—नाम के अनुसार ही गुण भी निकलना ।

र

रग जमना—रग चढ़ना, दिल में जघना, मजा आना ।

रगा स्यार होना—ढोगी, घोखे की शकल बनाना ।

रफू चक्कर होना—भाग जाना ।

रोए खडे होना—ठर या दुःख से शरीर के बाल खटे हो जाना ।

ल

लकीर पीटना—अवसर निकल जाने पर उद्योग करना ।

लल्लो चप्पो करना—खुशामद करना ।

जाल पीला होना—क्रुद्ध होना ।

लोहे के चने चबाना—अत्यन्त कठिन काम करना ।

घ

षक्त पर काम आना—जरूरत पर काम निकलना ।

विष उगलना—दुर्वचन, डाह मिटाना, दुश्मनी निकालना ।

शिकार के वक्त कुतिया हगासी—जब कोई काम करने से बी घुराठा है ।

स

सन्नाटे में आ जाना—हक्का बक्का हो जाना ।

सब्ज बाग दिखाना—घोखा देना, बहकाना ।

समरथ को नहिं दोष गुमाई—बलवान को दोष करने पर भी दाग नहीं लगना ।

साप मरे न लाठी टूटे—काम सिद्ध हो जावे और किसी को हानि भी न उठानी पड़े ।

सिक्का बँठाना—अधिक जमाना ।

सिर झालो पर बँठाना व रखना—बड़ी इज्जत और भावमग्न से बँठाना ।

सिर मु डालते ही झोले पड़े—जब किसी काम से प्रारम्भ में ही विघ्न हो ।

सिर धुतना—उदास होना, सिर पीटना ।

सिर पर सवार होना—साथ न छोड़ना ।

सीधी ऊँगली से घी न निकलना—बिल्कुल सीधेपन से काम नहीं चलता ।

सोने में मृगघ—जब अच्छी वस्तु में एक और बिसेषता आ जाती है ।

ह

हक्का बक्का रह जाना—आश्चर्य में हूब जाना ।

हथियार डाल देना—आधीन हो जाना ।

हथेली पर सरसो नहीं जमती—बात करते ही काम नहीं होता ।

हाथ कगन को आरसी क्या—प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता ।

व्यजन ३३ है ।

व्यजन—

कवर्ग—क्	ख्	ग्	घ्	ङ्
चवर्ग—च्	छ्	ज्	झ्	ञ्
टवर्ग—ट्	ठ्	ड्	ढ्	ण्
तवर्ग—त्	थ्	द्	ध्	न्
पवर्ग—प्	फ्	ब्	भ्	म्

ये वर्ण स्पशं कहलाते हैं ।

य् र् ल् व् । ये अन्य स्थ कहलाते हैं ।

श् ष् स् ह । ये ऊष्म कहलाते हैं ।

क्ष त्र ज्ञ । ये वण समुक्ताक्षर कहलाते हैं ।

शब्द—अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं । जैसे:— यह चतुर, पुस्तक, मोहनी आदि ।

शब्द के दो भेद होते हैं — १—साथक २—निरर्थक ।

नोट—व्याकरण में साथक में शब्दों का ही विचार किया जाता है ।

वर्णों को मुख से बोला जाता है । अतः इन वर्णों के उच्चारण स्थान इस प्रकार हैं ।

वर्ण	स्थान
अ कवर्ग ह	कठ
इ चवर्ग य् श्	तालु
ऋ टवर्ग र् ष्	मूर्धा
लृ तवर्ग ल् स्	दन्त्य
उ पवर्ग	श्रोष्ठ
ए ऐ	कठतालु
ओ औ	मठोष्ठ
व	दन्तोष्ठय
क ख ग ज	जिह्वा मूलीय
अनुनासिक	व म ङ ण न

व्यजन ३३ हैं ।

व्यजन—

कवर्ग—क्	ख्	ग्	घ्	ङ्
चवर्ग—च्	छ्	ज्	झ्	ञ्
टवर्ग—ट्	ठ्	ड्	ढ	ण्
तवर्ग—त्	थ्	द्	ध्	न्
पवर्ग—प्	फ्	ब्	भ्	म्

ये वर्ण स्पर्श कहलाते हैं ।

य् र् ल् व् । ये श्रान्य स्थ कहलाते हैं ।

श् ष् स् ह् । ये ऊष्म कहलाते हैं ।

क्ष त्र ज्ञ । ये वण सयुक्ताक्षर कहलाते हैं ।

शब्द—अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं । जैसे:— यह चतुर, पुस्तक, मोहनोः
आदि ।

शब्द के दो भेद होते हैं — १—सार्थक २—निरर्थक ।

नोट—व्याकरण में सार्थक में शब्दों का ही विचार किया जाता है ।

वर्णों को मुख से बोला जाता है । अतः इन वर्णों के उच्चारण स्थान
इस प्रकार हैं ।

वर्ण	स्थान
अ कवर्ग ह्	कठ
इ चवर्ग य् श्	तालु
ऋ टवर्ग र् ष्	मूषा
लृ तवर्ग ल् स्	दन्त्य
उ पवर्ग	ओष्ठ
ए ऐ	कठतालु
ओ औ	मठोष्ठ
व	दन्तोष्ठय
क ख ग् ज	जिह्वामूलीय
अनुनासिक	व म ङ ण न

जाल पीला होना—क्रुद्ध होना ।

लोहे के चने चबाना—अत्यन्त कठिन काम करना ।

ष

षक्त पर काम आना—जरूरत पर काम निकलना ।

विष उगलना—दुर्वचन, डाह मिटाना, दुश्मनी निकालना ।

शिकार के वक्त कुतिया हगासी—जब कोई काम करने से जी थुराता है ।

स

सन्नाटे में आ जाना—हक्का बक्का हो जाना ।

सब्ज बाग दिखाना—घोखा देना, बहकाना ।

समरथ को नहीं दोष गुमाई—बलवान को दोष करने पर भी दाग नहीं लगना ।

साप मरे न लाठी टूटे—काम सिद्ध हो जावे और किसी को हानि भी न उठानी पड़े ।

सिक्का बैठाना—अधिक जमाना ।

सिर आँखों पर बैठाना व रखना—बड़ी इज्जत और आदरगत से बैठाना ।

सिर मुँडते ही ओले पड़े—जब किसी काम से प्रारम्भ में ही विघ्न हो ।

सिर घुनना—उदास होना, सिर पीटना ।

सिर पर सवार होना—साथ न छोड़ना ।

सीधी अँगली से घी न निकलना—बिल्कुल सीधेपन से काम नहीं चलता ।

सोने में मृगध—जब अच्छी वस्तु में एक और विशेषता आ जाती है ।

ह

हक्का बक्का रह जाना—आश्चर्य में डूब जाना ।

हथियार ढाल देना—आधीन हो जाना ।

हथेली पर सरसो नहीं जमती—बात करते ही काम नहीं होता ।

हाथ कान को आरसी क्या—प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है ।

व्याकरण-विभाग

व्याकरण—वह विद्या है जिससे किसी भाषा का शुद्ध लिखना, और पढ़ना बोलना आता है ।

भाषा—वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों पर लिम्कर अथवा बोलकर प्रगट करते हैं और दूसरों के विचार स्वयं समझते हैं ।
जैसे—हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा आदि ।

लिपि—किसी भाषा को लिखने का ढंग उस भाषा की लिपि कहलाता है ।
हिन्दी भाषा की लिपि देव नागरी कहलाती है ।

व्याकरण की सम्पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसको तीन विभागों में बांट लेना चाहिये—

१. वर्ण विभाग
२. शब्द विभाग
३. वाक्य विभाग

वर्ण—सार्यक वर्ण विभाग उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते । साधारण रूप से वर्ण दो प्रकार के होते हैं ।

१. स्वर—ये स्वतंत्र होते हैं ।

२. व्यञ्जन—जो वर्ण या अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे व्यञ्जन कहलाते हैं । जैसे 'क' के उच्चारण के लिए 'अ' की सहायता ली जाती है ।

अ को अनुस्वार और ञ को विसर्ग कहते हैं ।

(जिन व्यञ्जनों में स्वर नहीं होता वह हलन्त कहलाता है—

ऐसे व्यञ्जन के नीचे () चिह्न लगा दिया जाता है जैसे—

र म् आदि) ।

स्वर—अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ ऋ ॠ

शब्द प्रयोग —

प्रयोग की दृष्टि से हिन्दी में चार प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है ।

१. तत्सम—जो सस्कृत और हिन्दी में समान हो—जैसे नगर, पुरुष, स्त्री,
 २. तद्भाव—जो सस्कृत से बिगड़ कर हिन्दी में आए हों—घृत-धी हस्त-हाथ
 ३. देशी—जो और भाषाओं से शब्द लिए गये हो—जैसे चम्मच, चीमटा, लोटा
 ४. विदेशी—जो विदेशों से आए हों—चाकू, पैसिल, कलम, बटन, कोट
- शब्द-भेद

व्याकरण में मुख्य रूप से शब्दों के दो भेद होते हैं ।

१ विकारी

२ अविकारी

विकारी—लिंग, वचन कारक के अनुसार इन में विकार (परिवर्तन) हो जाता है ।

१. सज्ञा
२. सर्वनाम
३. विशेषण
४. क्रिया

अविकारी—जिन में कभी भी परिवर्तन न हो ।

१. क्रिया विशेषण
२. सम्बन्ध बोधक
३. समुच्चय बोधक
४. विस्मयादि बोधक

सज्ञा—किसी वस्तु, प्राणी अथवा किसी भाव के नाम को सज्ञा कहते हैं ।

मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं ।

१. जाति वाचक—एक से अनेक का ज्ञान हो—कुत्ता, गाय, सिंह, पुरुष ।
 २. व्यक्ति वाचक—एक से एक का ज्ञान हो—राम, श्याम, गाँधी, सुभाष
 ३. भाव वाचक—जहाँ भाव और अनुभव हो—सुख-दुःख, सदी-गर्मी
- (२) सर्वनाम—सज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्द होते हैं ।

व्याकरण-विभाग

व्याकरण—वह विद्या है जिससे किसी भाषा का शुद्ध निरूपण, और पठन बोलना आता है ।

भाषा—वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों पर लिखकर अथवा बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचार स्वयं समझते हैं ।
जैसे—हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा आदि ।

लिपि—किसी भाषा को लिखने का ढंग उस भाषा की लिपि कहलाता है ।
हिन्दी भाषा की लिपि देव नागरी कहलाती है ।

व्याकरण की सम्पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसको तीन विभागों में बांट लेना चाहिये—

१. वर्ण विभाग
२. शब्द विभाग
३. वाक्य विभाग

वर्ण—सार्यक वर्ण विभाग उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते । साधारण रूप से वर्ण दो प्रकार के होते हैं ।

१. स्वर—ये स्वतंत्र होते हैं ।

२. व्यंजन—जो वर्ण या अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं । जैसे 'क' के उच्चारण के लिए 'अ' की सहायता ली जाती है ।

अ को अनुस्वार और अ को विसर्ग कहते हैं ।

(जिन व्यंजनों में स्वर नहीं होता वह हलन्त कहलाता है—

ऐसे व्यंजन के नीचे (्) चिह्न लगा दिया जाता है जैसे—

रं म् आदि)

स्वर—अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ ऋ ॠ

व्यजन ३३ है ।

व्यजन—

कवर्ग—क	ख्	ग	घ	ङ
चवर्ग—च्	छ्	ज	झ	ञ
टवर्ग—ट्	ठ्	ड	ढ	ण
तवर्ग—त्	थ्	द	ध	न
पवर्ग—प्	फ्	ब	भ	म

ये वर्णों स्पर्श कहलाते हैं ।

य् र् ल् व् । ये अन्य स्थ कहलाते हैं ।

श् ष् स ह । ये ऊष्म कहलाते हैं ।

क्ष त्र ज्ञ । ये वण सयुक्ताक्षर कहलाते हैं ।

शब्द—अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं । जैसे:— यह चतुर, पुस्तक, मोहनी आदि ।

शब्द के दो भेद होते हैं — १—सार्थक २—निरर्थक ।

नोट—व्याकरण में सार्थक में शब्दों का ही विचार किया जाता है ।

वर्णों को मुख से बोला जाता है । अतः इन वर्णों के उच्चारण स्थान इस प्रकार हैं ।

वर्ण	स्थान
अ कवर्ग ह	कठ
इ चवर्ग य् श्	तालु
ऋ टवर्ग र् ष्	मूर्धा
लृ तवर्ग ल् स्	दन्त्य
उ पवर्ग	ओष्ठ
ए ऐ	कण्ठतालु
ओ औ	मठोष्ठ
व	दन्तोष्ठय
क ख ग ज	जिह्वामूलीय
अनुनासिक	व म ङ ण न

ह्रस्व स्वर—अ इ उ ऋ

शीघ्र स्वर—आ ई ऊ ए ऐ ओ औ

प्लुत स्वर— गाने रीने वेद मन्त्रों में ऊर्ध्व स्वर

शब्द विभाग

वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। केवल वर्ण का कोई उपयोग नहीं होता।

जैसे राम में चार वर्ण इस प्रकार हैं—र + आ म् + म।

शब्द-व्युत्पत्ति—

शब्द की व्युत्पत्ति तीन प्रकार से होती है

१. रुढ़ि

२. यौगिक

३. योग-रुढ़ि

रुढ़ि—

ये वे शब्द हैं जिन को स्रुद्धित होने पर कोई अर्थ नहीं होता, जैसे—

गाय चोर, छात्र आदि

यौगिक—

ये दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं—जैसे पाठ + शाला-
विद्या + आलय।

योग-रुढ़ि

ये वे शब्द होते हैं जो शब्दों के मेल से बनने पर किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग में आते हैं। जैसे—चारपाई (चारपाई शब्द का अर्थ है चार पाँव वाला) परन्तु इस शब्द का प्रयोग सोने के लिए खाट के अर्थ में ही होता है। इसी प्रकार नीरज, जलद आदि शब्द योगरुढ़ि कहलाते हैं।

शब्द प्रयोग —

प्रयोग की दृष्टि से हिन्दी में चार प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है ।

१. तत्त्व—जो सस्कृत और हिन्दी में समान हों—जैसे नगर, पुरुष, स्त्री,
 २. तद्भाव—जो सस्कृत से बिगड़ कर हिन्दी में आए हों—घृत-धी हस्त-हाथ
 ३. देशी—जो और भाषाओं से शब्द लिए गये हों—जैसे चम्मच, चीमटा, लोटा
 ४. विदेशी—जो विदेशों से आए हों—चाकू, पैसिल, कलम, बटन, कोट
- शब्द-भेद

व्याकरण में मुख्य रूप से शब्दों के दो भेद होते हैं ।

१ विकारी

२ अविकारी

विकारी—लिंग, वचन कारक के अनुसार इन में विकार (परिवर्तन) हो जाता है ।

१ सज्ञा

२ सर्वनाम

३. विशेषण

४. क्रिया

अविकारी—जिन में कभी भी परिवर्तन न हो ।

१ क्रिया विशेषण

२ सम्बन्ध बोधक

३. समूचचय बोधक

४ विस्मयादि बोधक

सज्ञा—किसी वस्तु, प्राणी अथवा किसी भाव के नाम को सज्ञा कहते हैं ।

मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं ।

- १ जाति वाचक—एक से अनेक का ज्ञान हो—कुत्ता, गाय, सिंह, पुरुष ।
 - २ व्यक्ति वाचक—एक से एक का ज्ञान हो—राम, श्याम, गाँधी, सुभाष
 - ३ भाव वाचक—जहाँ भाव और अनुभव हो—सुख-दुःख, सर्दी-गर्मी
- (२) सर्वनाम—सज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्द होते हैं ।

सर्वनाम की संख्या मुख्य तरह से ५ हैं ।

१. पुरुष वाचक	प्रथम पुरुष वह/वि	मध्यम पुरुष तू/तुम	उत्तम पुरुष मैं/हम
२ निश्चय वाचक	जहाँ निश्चय हो	यह वह	
३ अनिश्चय वाचक	जहाँ निश्चय न हो	कोई कुछ	
४. सम्बन्ध वाचक	जहाँ सम्बन्ध हो	जैसा वैसा	
५ प्रश्न वाचक	जहाँ प्रश्न हो	कौन क्या	

(३) विशेषण—सज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रगट करने वाले शब्द होते हैं । संख्या में विशेषण के चार रूप हैं ।

१. गुण वाचक—जो किसी वस्तु का गुण प्रगट करता है—काला, गोरा सुन्दर
असुन्दर

परिमाण वाचक—जो कि निश्चित या अनिश्चित संख्या बतलाता है—एक,
कम

३ संख्या वाचक—जो कि निश्चित या अनिश्चित संख्या बतलाता है—एक
दूसरा, दुबारा, हजार,

४. निर्देशक (सर्वनामिक)—जो विशेषता का निर्देश करें—सुन्दरतर, सुन्दरतम
(सर्वनाम के साथ आने वाले विशेषण जैसे वह
योग्य पुरुष है सार्वनामिक विशेषण होते हैं)

(४) क्रिया—कर्ता जिस कार्य को करता है वह करना क्रिया कहलाती है ।
मुख्य रूप से क्रिया के दो रूप हैं

१. सकर्मक—वह क्रिया जो बिना कर्म के पूरी न हो—पुस्तक (कर्म)
पढ़ना (क्रिया)

२. अकर्मक—वह क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता न हो—डूबाना, हसना,
विशेष—कुछ क्रियाएँ द्विकर्मक होती हैं—जैसे अध्यापक राम को पुस्तक
पढ़ाता है ।

क्रिया के उपभेद—प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के चार रूप पाये जाते हैं ।

१. प्रेरणार्थक—जहा क्रिया दूसरे से कराई जाय—करवाना, लिखवाना, पढ़वाना ।

२ नाम धातु—जहा शब्द को क्रिया बनाया जाय—हाथ-हथियाना, लाल-लजाना

३ पूर्वकालिक—जहा एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो—खाकर, पढ़कर, सोकर,

४. सयुक्त—जहाँ क्रिया साथ साथ जाएँ—खा चुका है, पढ़ रहा है ।

क्रिया के रूपान्तर—वाक्यों में क्रिया के सात परिवर्तित रूप पाए जाते हैं । काल, वाच्य लिंग, वचन, कारक, प्रयोग, प्रकार

काल—क्रिया के होने के समय का बोध करने वाले रूप को काल कहते हैं ।

काल तीन रूपों में विभाजित हो सकता है ।

भूत काल, वर्तमान काल भविष्यत् काल

भूत काल—जोते हुए समय को भूतकाल कहते हैं । ये ३ प्रकार का होता है

सामान्य, आसन्न पूर्ण, अपूर्ण, सदिग्ध, हेतुहेतुमद्

सामान्य—जिसमें भूतकाल की सामान्य क्रिया का ज्ञान हो—जैसे वह गया ।

आसन्न—जो क्रिया अभी समाप्त हुई हो—जैसे वह पढ़ चुका है, गया है ।

पूर्ण—जिसमें पूर्ण क्रिया का ज्ञान हो, जैसे काला गया था ।

अपूर्ण—जो क्रिया पूरी न हो जैसे—वह जा रहा था ।

सदिग्ध—जिसने सदेह पाया जाय जैसे—गया होगा ।

हेतुहेतुमद्—जो क्रिया कारण और कार्य से सम्बन्धित हो, जैसे—वह जाता तो पाता ।

वर्तमान काल—जो क्रिया इस समय हो रही है वह वर्तमान है । यह तीन प्रकार का है—

सामान्य,

अपूर्ण,

सदिग्ध,

सामान्य—वर्तमान की सामान्य क्रिया को कहते हैं जैसे—वह दूध पीता है ।

अपूर्ण—जो क्रिया पूरी न हो, जैसे बबू पढ़ रहा है ।

संदिग्ध—जिस में सन्देह पाया जाय, जैसे उषा पढ़ती होगी ।

भविष्यत् काल—जो समय आगे आयेगा उसे भविष्यत् काल कहते हैं । उसके दो रूप हैं । सामान्य, सभाव्य

सामान्य—भविष्यत् की सामान्य क्रिया का ज्ञान हो, जैसे—कान्ता पड़ेगी ।

सभाव्य—जिसमें सन्देह पाया जाए ..जैसे गायद हम आए ।

वाच्य—इसके द्वारा यह जाना जाता है, कि क्रिया मुख्य सम्बन्ध कर्ता से है, या कर्म से या भाव से है । इसके तीन रूप हैं ।

१ कर्तृ वाच्य—करता प्रधान होता है, जैसे—राम पुस्तक पढ़ता है

२. कर्म वाच्य—कर्म को कर्ता माना जाता है, जैसे—राम से पुस्तक पढ़ी जाती है ।

३ भाव वाच्य—यहा भाव कर्ता होता है, जैसे—राम से हवा जाता है ।

विशेष—भाव वाच्य के वाक्य में अकर्मक क्रिया होती है । सकर्मक क्रियाओं के वाक्यों में कर्म को कर्ता बना लिया जाता है परन्तु अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता अतः भाव को कर्ता बना लिया जाता है ।

लिंग—इसके द्वारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ज्ञान होता है, हिन्दी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो ही लिंग प्रयोग में आते हैं ।

राम पढ़ता है ।

पुल्लिंग

लता पढ़ती है ।

स्त्रीलिंग

वचन—इसके द्वारा संख्या का ज्ञान होता है । हिन्दी में दो ही वचन हैं ० एक वचन और बहु वचन ।

छात्र पढ़ता है ।

एक वचन

छात्र पढ़ते हैं ।

बहु वचन

कारक—क्रिया के साथ सज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सम्बन्ध जाना जाय उसे कारक कहते हैं । कारकों की संख्या ७ है १ सम्बोधक

को अलग कारक नहीं माना है । इस तरह आठ विभक्तियाँ समझनी चाहिये ।

कारक	विभक्ति चिह्न	प्रयोग
१. कर्ता	ने	छात्र ने पढ़ा
२. कर्म	को	छात्र पुस्तक को पढ़ता है ।
३. करण	से, द्वारा	छात्र मुँह से बोलता है ।
४. सप्रदान	के लिए (को)	छात्र के लिए पुस्तक दो ।
५. अपादान	से (अलग)	छात्र घर से आता है ।
६. संबन्ध	का के की	छात्र का विद्यालय है ।
७. अधिकरण	में पर	छात्र में गुण हैं ।
८. सम्बोधन	हे अरे	हे छात्र पढ़ो ।

प्रयोग—वाक्यों को प्रयोग करने के ढंग को प्रयोग कहते हैं । तीन प्रकार का प्रयोग होता है—

कर्तरि प्रयोग

कर्मणि प्रयोग

भावे प्रयोग

सुविफारी—

(१) क्रिया विशेषण—जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रगट करते हैं । व-हैं क्रिया विशेषण कहते हैं । इनकी संख्या ४ है ।

१. काल वाचक—क्रिया का समय बताने वाले शब्द—प्राज, अभी, कल,

२. स्थान वाचक—क्रिया का स्थान बनाने वाले शब्द—यहा, वहा, उधर उधर

३. परिमाण वाचक—क्रिया का नाप तोल बताने वाले शब्द—कम, ज्यादा

४. रीति वाचक—क्रिया की रीति बताने वाले शब्द—धीरे धीरे झटपट

(२) सम्बन्ध बोधक—जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का एक दूसरे से सम्बन्ध बताते हैं । जैसे—पाप, दूर, प्रागे, पीछे, तक, मात्र ।

(३) समुच्चय बोधक—जो शब्द अन्य शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं—जैसे और, तो, यद्यपि, परन्तु तथापि, आदि ।

(४) विस्मयादि बोधक—जो शब्द आश्चर्य, हर्ष, दुःख आदि को प्रकट करते हैं, जैसे हाय, अरे, अहो, अहा, आदि ।

विशेषण की आवश्यकताएं—जिनके द्वारा विशेषण की तुलना द्वारा रूप प्रकट हैं । ये तीन प्रकार की अवस्थायें होती हैं ।

१. मूलावस्था—जहाँ विशेषण के साथ किसी की तुलना न हो, जैसे—योग्य
२. उत्तराग्रवस्था—जहाँ दो वस्तुओं की परस्पर तुलना हो । जैसे—योग्यतः
३. उत्तमावस्था—जहाँ कई वस्तुओं में एक की विशेषता बताया जाय ।

—जैसे योग्यतम

सन्धि

समीप के दो अक्षरों के मिलाने पर होने वाले विकार व परिवर्तन को सन्धि कहते हैं ।

सन्धि के भेद —

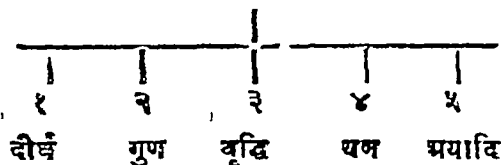
१ स्वर सन्धि

२ व्यजन सन्धि

३ विसर्ग सन्धि

दो स्वरों के परस्पर सम्बन्ध को “स्वर सन्धि” कहते हैं—महा + इन्द्र = महेन्द्र
व्यजन के बाद स्वर या व्यजन का मेल हो तो वह “व्यजन सन्धि” कहलाती है—सत् + जन = सज्जनवि । सर्ग के बाद स्वर या व्यजन का मेल “विसर्ग-सन्धि” कहलाती है—मन. + विकार = मनोविकार

१. स्वर सन्धि

१. दीर्घ सन्धि

हिम + प्रालय = हिमालय
 विद्या + प्रथी = विद्यार्थी
 गिरि + ईश = गिरीश
 भान + उदय = भानूदय
 परम + अर्थ = परमार्थ
 विद्या + शालय = विद्यालय
 दया + भ्रानन्द = दयानन्द

कवि + इन्द्र = कवीन्द्र
 मही + इन्द्र = महीन्द्र
 पितृ + ऋण = पितृण
 कपि + ईश्वर = कपीश्वर
 देव + शालय = देवालय
 सती + ईश = सतीश

२. गुण सन्धि

महा + इन्द्र = महेन्द्र
 सुर + इन्द्र = सुरेन्द्र
 रमा + ईश = रमेश
 सर्व + उदय = सर्वोदय
 शंका + ऊमि = गगोमि
 सप्त + ऋषि = सप्तषि

गण + ईश = गणेश
 घर्म + इन्द्र = घर्मन्द्र
 हित + उपदेश = हितोपदेश
 महा + उदय = महोदय
 नर + ईश = नरेश
 मह + ऋषि = महर्षि

३. वृद्धि सन्धि

एक + एक = एकैक
 महा + ऐश्वर्य = महैश्वर्य
 परम + श्लोषघ = परमोषघ
 महा + श्लोदार्य = महौदार्य

सदा + एव = सदैव
 तथा + एव = तथैव
 वन + श्लोषघ = वनोषघ
 महा + श्लोत्सुक्य = महौत्सुक्य

४. यण सन्धि

यदि + घपि = यद्यपि
 प्रति + आचार = प्रत्याचार
 अभि + उदय = अभ्युदय
 प्रति + एक = प्रत्येक
 अनु + एषण = अन्वेषण
 अनु + श्रय = अन्वय

प्रति + उपकार = प्रत्युपकार
 देवी + आगमन = देव्यागमन
 इति + प्रादि = इत्पादि
 सु + प्रागत = स्वागत
 पितृ + प्राज्ञा = पित्राज्ञा

५ ञ्यादि सन्धि

ने + अयन = नयन

रौ + प्ररु = गायक

पो + अन = पावन

भो + प्रन + भवन

नै + प्ररु = नायक

पो + प्ररु = पावक

नौ + ईक = नाविक

भौ + उरु = भावुक

व्यंजन सन्धि

सत् + चित् + आनन्द = सच्चिदानन्द उत + लास = उल्लास

सत् + जन = सज्जन

त् + टीका = तट्टीका

उत् + चाण्ण = उच्चारण

अहम् + कार = अहकार

उत् + गार = उद्गार

सम् + पूर्ण = सम्पूर्ण

उत् + हार = उद्धार

सम् + कल्य = सकल्य

सत् + धर्म = सद्धर्म

सम् + चय = मचय

तत् + रूप = तद्रूप

सम् + तोष = सतोष

तत् + लीन = तल्लीन

तम् + भव = सम्भव

जगत् + नाथ = जगन्नाथ

सम् + यम = सयम

दिक् + गज = दिग्गज

सम् + सार = ससार

अच् + प्रन्त = अजन्त

वाक् + ईश = वागीश

शरत् + चन्द्र = चरच्चन्द्र

जगत् + ईश = जगदीश

विण् + जान = विण्जान

तद् + हित = तद्वित

सत् + शास्त्र = सच्छास्त्र

वाक् + मय = वाङ्मय

सम् + कार = सकार

स्व + छन्द = स्वच्छन्द

त्रिसर्ग सन्धि

नि + प्राशा = निराशा

मन + गति = मनोगति

दु + उपयोग = दुःखयोग

मन + भाव = मनोभाव

दु + गुण = दुर्गुण

तेज + मय = तेजोमय

नि + गुण = निगुण

मन + हर = मनोहर

निः + चल = निश्चल
 निः + छल = निश्छल
 मनः + ताप = मनस्ताप
 घनुः + टकार = घनुष्टकार
 नि + पाप = निष्पाप
 निः + ठुर = निष्ठुर
 निः + कपट = निष्कपट

निः + रोग = नीरोग
 दु + कर्म = दुष्कर्म
 मन + ताप = मनस्ताप
 अतः + एव = अनएव
 अघ + गति = अघोगति
 निः + सन्देह = निस्सन्देह

समास

सम्बन्धित शब्द मिलाकर जब एक नये सामासिक पद के रूप में आते हैं तो उसे 'समास' कहते हैं। समास के छ. भेद हैं—

१. अव्ययीभाव, २. तत्पुरुष, ३. कर्मधारय, ४. द्विगु, ५. बहुव्रीहि, ६. द्वन्द्व।

१. अव्ययीभावी — जिसमें पहला पद प्रधान हो और समस्त पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं।

जैसे— प्रतिदिन, भरपेट, हाथो-हाथ, बेशक, देखटके, दिनोदिन यथाश्क्ति, साजीवन, रातोंरात, एकाएक, ।

२. तत्पुरुष — जिसमें दूसरा पद प्रधान रहता हो तथा पहला पद सज्ञा या विशेषण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्ता और सम्बन्धन के अतिरिक्त सबका प्रयोग तत्पुरुष में होता है, जैसे —

कर्म तत्पुरुष—स्वर्गगत, आमगत ।

करण तत्पुरुष—हस्तलिखित, तुलसीकृत ।

सम्प्रदान तत्पुरुष—रसोई-घर, रणनिमन्त्रण, कृणार्पण, देशभक्ति, राहस्यं ।

अपादान तत्पुरुष—धर्म अष्ट, जन्मान्ध, विद्याहीन, घनहीन ।

सम्बन्ध तत्पुरुष—राज पुरुष, दुर्द्वीह, गगजल, गृहस्वामी, अमचूर, ।

अधिकरण तत्पुरुष—बनव स, आपवीती, बलाप्रवीण, स्वर्गवास, गृह, ।

प्रवेश ।

नव तत्पुरुष—जिसमें पहला पद अभाव या निषेध वाचक हो जैसे —
 अयोग्य, अनाधिकार, अत्राहाण ।

३ कर्मधारय — जिसमें विशपण और विशेष्य तथा उपमान उपमेय का मेल हो वह कर्म धारय समास कहलाता है जैसे —

नील कमल	चन्द्रमुख
भला मानस	चरण कमल
परमानन्द	पुष्परत्न
वीर पुरुष	

मध्य पद लोपी = दही बडा, — रसगुल्जा, घृतान्न, मृगनयनी ।

४ द्विगु :— जिसमे पूर्व पद सख्या वाचक हो और उत्तर पद मुख्य हो । जैसे— पचवटी, नवग्रह, चौमासा, अठन्नी, त्रिभुवन, पचेरा, सतसई, चौगई, दोपहर, चवन्नो ।

५ द्वन्द्व — जिसमे दोनो पद प्रधान हो ।

जैसे— दालभात, राजधानी, लूटमार, राधा कृष्ण, माँ-बाप, दिन-रात सुख-दुख ।

६ बहुव्रीहि — इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता समस्त पद साधारण अर्थ छोड़ किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है ।

जैसे— पकड़, पीताम्बर, दशानन, चतुरानन, लम्बोदर ।

शब्द रचना

(क) शब्द के पहले उपसर्ग जोड़ने से ।

(ख) शब्दों के पश्चात् प्रत्यय जोड़ने से ।

(ग) शब्दों के साथ दूसरा शब्द जोड़ने से ।

उपसर्ग — वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता पैदा कर देते हैं जैसे —

प्रनाप, प्रहार, पराजय, निर्धन, इत्यादि ।

संस्कृत के उपसर्ग

— प्र, परा, अप, अनु, अव, निप्, निर्, दुम्, दुर्, वि, आड, नि, अधि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप सम् ।

पहिन्दी के मुख्य उपसर्ग — अ, भी, सु, भर, उन आदि ।

अज्ञान, श्रीरस, सुडोल, भरपेट ।

उर्दू के उपसर्ग—सर, ना, वे, ला, सुख, बा, व दर, वद आदि ।

सरताज, नाउम्मीद, बेलगाम, लाजबाब, खुशदिल, बाम्रदब, दरअसल ।

प्रत्यय—वे शब्दांश जो शब्द के अन्त में लगाकर शब्दों के अर्थों में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं । जैसे—

लडकपन, बुद्धिहीन

प्रत्यय के भेद •

(क) क्रिया का प्रत्यय

(ख) कृत प्रत्यय

(ग) तद्धित प्रत्यय

(क) क्रिया का प्रत्यय—उन्हे कहते हैं जो धातुओं के अन्त में लगाने से क्रिया शब्द बनाते हैं जैसे —आया, पाया, गाया, आदि ।

(ख) कृत प्रत्यय—(कृदन्त) उ हैं कहते हैं जो धातुओं के अन्त में जोड़े जाने से क्रियाओं के अतिरिक्त शब्द बनाते हैं । जैसे —गायक, मोढ़ना, खिलौना,

(ख) कृत प्रत्यय—(कृदन्त) के पाँच भेद हैं ।

(i) कर्तृवाचक (कर्ता को बोध कराने वाले)-आर, एरा बला, ई

(ii) कर्म वाचक (कर्म का बोध कराने वाले)

(iii) करण वाचक (क्रिया के साधन का बोध कराने वाले)

(iv) भाव वाचक (क्रिया के व्यवहार वा बोध कराने वाले) आई, आप, आवर, आती,

(v) क्रिया द्योतक (क्रिया पद का अन्य शब्दों से मेल का बोध कराने वाले) जी, आन, एरा इया, वाला

(ग) तद्धित प्रत्यय—उन्हे कहते हैं जो धातुओं को छोड़ कर अन्य शब्दों के अन्त में लगाकर क्रियाओं के अतिरिक्त दूसरे शब्द बनाते हैं । जैसे—जापानी, देहाती सुनार, लडकहारा, दिनो दिन, रातो रात, लडकपन, बुद्धिहीन, धनहीन आदि ।

कृदन्त और तद्धित में अन्तर

चातुर्थों के अन्त में प्रत्यय जोड़ देने से क्रिया के अनावा जिन शब्दों का निर्माण होता है उन प्रत्ययों को कृत् प्रत्यय या कृदन्त कहते हैं और घ तु शब्द को छोड़कर अन्य शब्दों के साथ जिन प्रत्ययों के जोड़ने से अन्य शब्द बनते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं ।

वाक्य-विभाग

जिस प्रकार कर्णों के मेल से शब्द बनते हैं उसी प्रकार शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं । इस प्रकार सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहा जाता है ।

वाक्य के दो मुख्य घर्म हैं—

१. उद्देश्य

२. विषय

उद्देश्य—वाक्य का सारा अर्थ इसी के अधीन रहता है । इसे कर्ता कहते हैं ।

विषय—उद्देश्य का सारा अर्थ उससे स्पष्ट होता है । जैसे—

राम प्रतिदिन सुवह उठता है ।

राम—उद्देश्य

विषय—प्रति दिन सुवह उठता है ।

यही उद्देश्य और विषय वाक्यों के आकार के अनुरूप विस्तृत होते जाते हैं । वाक्यों में जिन कारकों का उपयोग होता है उनका भी विस्तार होता जाता है ।

पदपरिचय—देते समय प्रत्येक पद का लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काळ आदि का सम्पूर्ण परिचय देना चाहिए ।

विभाजन की दृष्टि से वाक्य को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है ।

१. सरल वाक्य

२. मिश्रित वाक्य

३. सयुक्त वाक्य

सरल वाक्य—वे होते हैं जिसमें कर्ता, क्रिया आदि सीधे हों जैसे—मैं उन्नति के लिए पढ़ता हूँ ।

मिश्रित वाक्य—वे होते हैं जहाँ वाक्य मिले हों, जैसे—
मैंने जिससे कहा था—वह आप से मिलने आया है ।

सयुक्त वाक्य—वे होते हैं जहाँ सयुक्त क्रिया हो,—जैसे—
मैं और राम साथ साथ खेलते और पढ़ते हैं ।

इस प्रकार संक्षिप्त रूप से व्याकरण समझना चाहिये ।

पर्यायवाची शब्द

आकाश—आसमान, गगन, नभ, व्योम, अम्बर ।

आग—अग्नि, अनल, पावक, वह्नि ।

आस्र—नेत्र, नयन, चक्षु, दृग, लोचन ।

कपड़ा—वस्त्र, वसन, चीर, पट, दुकूल, अम्बर ।

सरोज—पद्म, अञ्ज, अम्बुज, सरसिज, परुज, उराल, अरविन्द, कमल
सरोसरट्ट ।

अमिलापा—इच्छा, आकांक्षा, उत्कण्ठा, चाह, कामना, मनोरथ ।

अमृत—पीयूष, सुधा, प्रमिय, अमी ।

गंगा—भागीरथी, देवगङ्गा, सुरसरि, मन्दाकिनी, जाह्नवी ।

गणेश—गणपति, गजराज, गजशदन, लम्बोदर, गौरीसुत ।

घर—गृह, निकेतन, भवन, सदन, गेह, प्रागार, आवास ।

घोड़ा—मश, तुरग, वाजि, हय ।

चन्द्रमा—चाँद, शशि, राकेश, विष्णु, इन्द्र, हिर्मांशु, सुधाशु, सुधाकर ।

- तालाव—मर, सरोवर, जलाशय, ताल, तडाग ।
 देह—शरीर, तन, वपु, विग्रह, कलेवर, काया ।
 घरती—पृथ्वी, भू, घरणी घरा, भवनि, क्षिति, मेदिनी, वसुधा ।
 नाव—नौका, जलयान, डोणी, तरिणी, नरी ।
 नौकर—सेवक, दास, अनुचर, क्रिकर, परिचारक, चाकर, भूप्य ।
 पक्षी—खग, विहग, परिन्दा, भ्रडज ।
 पहाड—पर्वत, शैल, गिरि, भूवर, महोवर, भ्रचल, नग ।
 पानी—जल, नीर, वारि, ललिल, उदक, श्रम्बु, पय, तोय ।
 पुत्र—वेटा, मुन, आत्मज, तन, पूत, अपत्य, नन्दन ।
 पुत्री—वेटी, सुना, आत्मजा, तनया, तनुजा, दुहिता, पुत्रिका ।
 पेह—तरु, विटप, पादप, द्रुम, वनराई ।
 फूल—पुष्पा, कुसुम, सुमन, प्रसून ।
 वाण—शर, तीर, विशिख, इपु, शिलीमुख ।
 भौरा—भ्रमर, मधुकर, मधुप, द्विरेफ, अलि, पटपद, भग ।
 मेघ—बादल, घन, जलधर, वारिद, नीरद, बलाहक ।
 राजा—नृप, भूष, महीप, नरेश, नरपति, भूपति, सम्राट ।
 राक्षस—भ्रमुर, दानव, दैत्य, निशिचर, रजनीचर ।
 रात—निशा, रात्रि, रजनी, रैन, यामिनी, निशीथ, शर्वरी ।
 विद्युत्—विजली, चपला, यामिनी, चक्रा, तडित ।
 णश्रु—अग्नि, रिपु, अमित्र, विपक्षी, प्रतिपक्षी ।
 शरीर—देह, तन, गात्र, काया, कलेवर, वपु, मूर्ति ।
 शिक्षक—गुरु, प्रध्यापक, आचार्य, उपाध्याय, उपादेशक ।
 शेर—मिह, त्रिसरी, मृगराज, केदरी, मृगेन्द्र, शार्दूल ।
 समुद्र—सागर, उदधि, जलधि, पयोधि, नदीश, सिधु, रत्नाकर ।
 साप—सर्प, विषधर, नाग, उरग, पन्नग, व्याल, भुजग, भृहि ।
 रवि—भानु, दिनकर, भास्कर, प्रभाकर, दिवाकर, सवितर, शरदितर, सूर्य
 अशुमाली, तरणि ।

सोना—स्वर्ण, सुवर्ण, कंचन, कनक, हिरण्य, हेम ।

स्त्री—नारी, भवला, महिला, ललना, रमणी, प्रमदा, कामिनी ।

हवा—पवन, वायु, वात, वयार, समीर, अनिल, प्रभजन ।

हाथी—गज, द्विप, हस्ती, द्विरद, सिन्धुर, कुंजर ।

मृग—कुरग, सारंग, कृष्णसार, हिरण ।

मनुष्य—मानुष, पुरुष, मानव, नर ।

विलोम (विपरीतार्थक) शब्द

शब्द	विलोम	शब्द	विलोम
प्रमूढ	विष	कोमल	कठोर
आकाश	पाताल	कृतज्ञ	कृतघ्न
आलस्य	उद्यम	गुण	दोष
आज्ञा	निषेध	गुरु	लघु शिष्य
उत्थान	पतन	जड	चेतन
सदार	अनुदार	जन्म	मृत्यु
उन्नति	अवनति	जीवन	मरण
ऊँच	नीच	उद्वेष्ट	कनिष्ठ
ऋजु	कुटिल	शरित	उष्ण
लौकिक	अलौकिक	शुचल	कृष्ण
अरदान	अभिशाप	सरल	कठिन
अन्धकार	प्रकाश	सन्धि	विग्रह
घनी	दरिद्र, निर्धन	स्तुति	निन्दा
नूतन	पुरातन	स्यावर	जगत्

पाप	पुण्य	स्वर्ग	नरक
अत्यक्ष	परोक्ष	स्वस्थ	रोगी
प्रवृत्ति	निवृत्ति	हृषं	शोक
प्राचीन	अर्धाचीन	विस्तृत	सक्षिप्त
सयोग	वियोग	वीर	कायर
मूर्ख	विद्वान्	स्वच्छ	मलिन
सम्मुख	विमुख	श्रद्धा	अश्रद्धा
सार्थक	निरर्थक	दृष्ट	अनिष्ट
कल्याण	अकल्याण	उचित	अनुचित
कीर्ति	अपकीर्ति	उत्तीर्ण	अनउत्तीर्ण
कुटिल	अकुटिल (सरल)	उपयुक्त	अनुपयुक्त
ज्ञान	अज्ञात	उपस्थित	अनुपस्थित
नित्य	अनित्य	पूर्व	पश्चिम
ध्याय	अध्याय	मान	अपमान
मगल	अमगल	यश	अपयश
योग्य	अयोग्य	उत्साही	निरुत्साही
शक्ति	अशक्ति	अपराधी	निरपराधी
शुद्ध	अशुद्ध	जय	पराजय
सफल	असफल	क्रय	विक्रय
आचार	अनाचार	राग	विराग
आदि	अनादि	सम	विषम
स्वदेश	विदेश	विषवा	सघवा
सत्	असत्	वाद	प्रतिवाद
उत्तर	प्रत्युत्तर	सदाचार	आचार
घात	प्रतिघात	सजीव	निर्जीव
अचेत	सचेत	सज्जन	दुर्जन

अनुकूल	प्रतिकूल	सरस	नीरस
आदान	प्रदान	सत्कर्म	दुष्कर्म
उत्कर्ष	अपकर्ष	सुगम	दुर्गम
उन्नति	अवनति	सुपुत्र	कुपुत्र
उपकार	अपकार	सुगन्ध	दुर्गन्ध
साकार	निराकार	स्वतन्त्र	परतन्त्र
सगुण	निर्गुण	स्वकीय	परकीय
दीर्घ	ह्रस्व	स्वार्थ	परमार्थ

अनेक शब्दों के लिए एक शब्द

- जो पढ़ना लिखना न जानता हो ।
- पीछे पीछे चलने वाला ।
- जो दिखाई न दे ।
- जो मारा न जा सके ।
- जिसका वर्णन न किया जा सके ।
- जो बिना वेतन लिए काम करे ।
- जिस में शक्ति न हो ।
- जिसका इलाज न किया जा सके (रोग)
- स्वयं अपनी हत्या करना ।
- जो आदर करने के योग्य हो ।
- जो किये गए उपकार को न माने ।
- जो गुप्त रखने योग्य हो ।
- पानी में रहने वाले जीव जन्तु ।
- दया करने वाला ।

- अनपढ़
- अनुगामी
- अदृश्य
- अवध्य
- अवर्ण्य
- अवैतनिक
- अशक्त
- असाध्य
- आत्मघात
- आदरणीय
- कृतघ्न
- गोपनीय
- जलचर
- दयालु

प्रतिदिन निकलने वाला (पत्र आदि)
 आकाश में उड़ने वाला पक्षी ।
 जो ईश्वर को न मानता हो ।
 जिसका कोई विरोध न करे ।
 आगे बढ़ने तथा नवीन बातों को ग्रहण करने वाला ।
 वह भूमि जिसमें कुछ भी पैदा न हो ।
 प्रतिमास प्राप्त होने वाली (पत्रिका आदि)
 राजनीति से सम्बन्ध रखने वाला ।
 जो ससार में प्रेम न रखता हो ।
 ससार को जीतने वाला ।
 सभार में फैला हुआ ।
 जो विश्वास किये जाने पर घोड़ा दे ।
 विष्णु की उपासना करने वाला ।
 शिव की उपासना करने वाला ।
 एक ही समय में होने वाला ।
 एक ही उम्र के व्यक्ति ।
 सब कुछ जानने वाला ।
 सब स्थानों पर रहने वाला ।
 साथ ही कक्षा में पढ़ने वाला ।
 लड़के-लड़कियों की एक साथ शिक्षा ।
 प्रति सप्ताह निकलने (होने) वाला पत्र या भवकाश ।
 दूसरों की बात में दखल देना ।
 दूर की बात सोचने वाला ।
 पति पत्नी का जोड़ा ।
 प्रत्येक कार्य में देर करने वाला ।

दैनिक
 नभ चर
 नास्तिक
 निर्विरोध
 प्रगतिशील
 ऊसर
 मासिक
 राजनीतिक
 विरक्त
 विश्वविजयी
 विश्वव्यापी
 विश्वासघाली
 वैष्णव
 शैव
 समकालीन
 समवस्था
 सर्वज्ञ
 सर्वव्यापक
 सहपाठी
 सहशिक्षा
 साप्ताहिक
 हस्तक्षेप
 दूरदर्शी
 दम्पति
 दीर्घसूत्र

समान उच्चारण (अर्थ में अन्तर)

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
अनिल	= हवा	अनल	= प्राग
अपेक्षा	= बनस्वत	उपेक्षा	= अवहेलना
अकं	= सुर्य	अरक	= रस को भाग पर तपाकर निकला जाय
अचल	= पहाड	अचला	= पृथ्वी
अक्षय	= अमर	अक्ष	= भूमध्यरेखा
अचर	= स्थिर	अचिर	= विजली; थोड़ी देर रहने वाली
अजर	= अमर	अजरि	= टीला, मेंढक
अन्न	= अनाज	अन्य	= दूसरा
अवलम्ब	= सहारा	अविलम्ब	= शीघ्र
अस	= कषा	अश	= भाग, हिस्सा
अम्ब	= माता	अबु	= जल
अबुल	= कमल	अबुद	= बादल
आकर	= साई	आकार	= शकल
आधी	= अर्द्ध	आधि	= मानसिक पीडा
आहुत	= हवन किया गया	आहूत	= निमन्त्रित
उत्कर्ष	= ऊचा उठाना	उत्कृष्ट	= ऊचा उठा हुआ
उदत	= घृष्ट	उद्यत	= तैयार
उद्वरण	= किसी उक्ति को उसी रूप में रखना	उदाहरण	= मिसाल
उदार	= मुक्ति	उच्चार	= कर्ज
ओर	= तरफ	ओर	= तथा
करण	= इन्द्रिय	कारण	= हेतु

कर्म = काम

कलि = कलियुग

कुल = मारा या वश

क्षति = हानि

गृह = घर

चिता = घन को जलाने की अग्नि

छत्र = बड़ी छत्ररी

जरा = बुढ़ापा

तरणि = सूर्य

प्रणय = प्रेम

प्रयाण = गमन

त्तरण = घोड़ा

दीन = गरीब

द्विप = हाथी

घरा = पृथ्वी

नीह = घोसला

परिमाण = मात्रा

पानी = जल

पुरुष = आदमी

प्रकार = किस्म

प्रमाण = सबूत

प्रसाद = कृपा

बुरा = खराब

भवन = मकान

मद्य = अग्निमान

मातृ = माता

क्रम = मिलसिला

कलो = फूल की कलिका

कून = किनारा

क्षिति = पृथ्वी

ग्रह = नक्षत्र

चिता = फिफर

छात्र = विद्यार्थी

जरा = घोड़ा

तरणी = नाव

परिणय = विवाह

पर्याग = घोड़े का सात्र

तरण = लहर

दिन = दिवस

द्वीप = टापू

चारा = पानी का प्रदाह

नीर = पानी

परिणाम = नतीजा

पाणि = हाथ

परुष = कठोर

प्राकार = चार दीवारी

प्रणाम = नमस्कार

प्रासाद = महल

बुरा = शक्कर

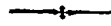
भुवन = मण्डप

मद्य = शराब

मात्र = केवल

मूल्य = कीमत
 हृदय = दिल
 क्षकल = टुकड़ा
 शर = बाण
 शास्त्र = हथियार
 शुक्ल = सफेद
 सुत = पुत्र
 सुर = सुरदास या सूर्य

मूल = जड़
 हृद = तालाब
 सकल = सारा
 सर = तालाब
 शास्त्र = धार्मिक ज्ञान के ग्रन्थ
 शुक्ल = फीस (चन्दा)
 सूत = सारथी, रुई का कच्चा घागा
 शर = बीर

विशेषण निर्माण

संज्ञा	विशेषण	सज्ञा	विशेषण
अधर्म	अधर्मो अधार्मिक	नरक	नारकीय
अन्त	अन्तिम	निशा	नैश
अभिमान	अभिमानी	पक	पकिल
कुल	कुलीन	पण्डित	पाण्डिताई, पाण्डित्य
क्षण	क्षणिक	पथ	पथिक
ग्राम	ग्रामीण	पुराण	पौराणिक
वाचा	वचन	पेट	पेटू
ठड	ठडा	पृथ्वी	पार्थिव
त्रिलोक	त्रिलोकी	माना	ममेरु
मेघा	मेघावी	सूर्य	सौर
यश	यशस्वी	सेना	सैन्य
राष्ट्र	राष्ट्रीय	मिठ'स	मीठा
ससद्	सतदीय	स्थान	स्थानीय

उग्रता	उग्र	स्वर्ग	स्वर्गीय
उदारता	उदार	स्वर्ण	स्वर्णिम
उन्माद	उन्मत्त	हृदय	हादिक
कौशल	कुशल	घृणा	घृणित
कृत्रिमता	कृत्रिम	तृप्ति	तृप्त
दम्भ	दम्भी	मूल्य	मूल्यवान
दुर्जनता	दुर्जन	लोभ	लो.री-लुब्ध
पाप	पापी	विस्तार	विस्तृत
बहिष्कार	बहिष्कृत	शान्ति	शान्त
मूर्खता	मूर्ख	साहस	साहसिक, साहसी
स्वास्थ्य	स्वस्थ	टिकना	टिकाऊ
तैरना	तैराक	देखना	दृश्य
चलना	चलाऊ, चालक	दौडना	दौड
लडना	लडाका	पीना	पेय

भाववाचक संज्ञा का निर्माण

नम	नमी	अज्ञ	अज्ञता
खोटा	खोट	अह	अहकार
अपना	अपनापन	नम्र	नम्रता
नास्तिक	नास्तिकता	उचित	प्रौचित्य
पण्डित	पाण्डित्य	उदार	उदारता
उग्र	उग्रता	कठिन	कठिनाई
बुद्धिमान	बुद्धिमता	जड़	जड़ता
काला	कालिख	भूखा	भूख

ठग	ठगी	गहरा	गहराई
सजला	सजलापन	घतुर	घतुराई
सच्छृ खलता	सच्छृ खलता	चोर	चोरी
कड़ा	कड़ाई	बुरा	बुराई
छोटा	छुटपन	ठण्डा	ठण्डक
कुलीन	कुलीनता	मलीन	मालिन्य
तीव्र	तीव्रता	मन्दा	मन्दी
दाना	दानाई	कृतज्ञ	कृतज्ञता
मीठा	मिठास	दूरदर्शी	दूरदर्शिता
शिशु	शैशव	लम्बा	लम्बाई
सुजन	सौजन्य	सरल	सरलता
वीर	वीरता	विशेष	विशेषता
कृष	कृषता	कृतघ्न	कृतघ्नता
मित्र	मित्रता	दुर्जन	दुर्जनता
मूक	मूकता	विषम	विषमता
सुगम	सुगमता	सज्जन	सज्जनता
सुन्दर	सौंदर्य	स्वस्थ	स्वास्थ्य
सर्वज्ञ	सर्वज्ञता	स्वतन्त्र	स्वतन्त्रता

काव्य में रस, अलंकार और छंद

छन्द और अलंकार दोनों ही काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। यह ही सकता है कि निश्चित अलंकारों से परे कवि की प्रतिभा ने अपूर्व सौन्दर्य दिखाया हो, परन्तु उसमें कोई न कोई अलंकार घटित अवश्य होता है। छंद और अलंकार दोनों ही काव्य के कला-पक्ष का परिपोषण करते हैं। कला सौन्दर्य बोल कराती है, वह अभिव्यक्ति जन्य है जबकि साहित्य अनुभूति-जन्य।

साहित्य में सत्य और शिव के साथ-साथ सुन्दर भी प्रप्रेक्षित है। भिन्न भिन्न कला-कृतियों की सृष्टि ही साहित्य है। संग्रह-रूप में जो साहित्य है मूल रूप में वही कव्य है, इसमें केवल व्यावहारिक भेद है। गोस्वामी जी ने 'यथेच्छा भाव-राशि चुनकर सुसज्जित करना' ही कव्य की व्याख्या की है। देश तथा काल भेद से अनेक काव्य लिखे गये हैं। कवि भाव को व्यक्त करने के लिए नवीन शब्द और छंदों का आश्रय लेता है। अभिव्यक्ति की सुन्दरता आनन्द का कारण है। इसलिए काव्य का प्रथम उपकरण सौन्दर्य है, दूसरा रमणीय अर्थ। रमणीय अर्थ से विद्वानों ने अर्थ के साथ शब्द का भी समावेश किया है। रमणीय अर्थ के प्रतिपादन के लिए सस्कृत-साहित्य में अलंकारों की योजना की गई है। रस तो काव्य की आत्मा माना गया है परन्तु अलंकार काव्य-कलेवर को अधिक सुन्दर बना देता है। अर्थालंकार और शब्दालंकार इस लिए बनाए गए की वर्ण-विशेष की ओर व्यक्ति अकर्षित हो, चित्त किसी प्रबल मनोवेग से चमत्कृत हो जाय तथा काव्य रसमय होकर व्यक्ति के लिए आस्वादन करने योग्य बन जाए। समय और रसि के भेद से रस और अलंकार परिवर्तित होते रहते हैं। अस्तु, हम इतना ही कहना पर्याप्त समझेंगे कि शब्द और अर्थ अर्थात् भाषा और भाव दोनों मिलकर ही काव्य कहे जा सकते हैं।

गद्य और पद्य

काव्य गद्य और पद्य में विभाजित है। गद्य में छन्दों की योजना नहीं होती परन्तु अलंकार और कल्पना के चमत्कार में गद्य उत्कृष्ट पद्य में कम नहीं पद्य का स्वर अधिकांश में ताजबद्ध होता है। ऐतिहासिकी का इहना है कि आदिकाल में पद्य की ही प्रधानता थी। पाश्चात्य विद्वानों में काले ने कहा है कि सभ्यता के विकास से कविता का ह्रास हो रहा है। कुछ भी हो, गद्य और पद्य में मौलिक अन्तर है। गद्य समाजिक सत्य, उसकी यथार्थता को अधिक प्रगट करता है, पद्य मनुष्य की अलंकृत भावना की उपज होने के कारण सदात्त आदर्शों का व्यञ्जक है उसमें भाव और कला दोनों हैं। समाज और व्यक्ति के सुस्कार और विकास की सूचना देनेवाले उसके भाव हैं। 'भाव अखंड,

सार्वजनीन और स्वसवेद्य होता है।' अभिव्यक्ति की शैली ही कला का रूप धारण करती है। छन्द, गीत अलंकार, नीति आदि उसकी शैलियाँ हैं। सारांश यह है, काव्य को अलंकारों से सुशोभित करना, गुणवान् बनाना, दोषों से दूर रखना कलापक्ष का काम है।

कविता की परिभाषा

ध्यान देने की बात है कि अविकाश साहित्य-शास्त्रों में छन्द का प्रकरण नहीं रखा गया। शब्दलकारों में अन्त्यानुप्रास एक-सूत्र अलंकार-मात्र है। हो सकता है कि छन्दों की संख्या अधिक होने के कारण, छन्द को काव्य-साहित्य आवश्यक अंग नहीं माना गया। काव्य में संगीत सहायक का ही काम करता है। यदि ऐसा न हो तो कविता संगीत का एक गुण बनकर रह जाय। संस्कृत-साहित्य में मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ, तीन आलोचक माने जाते हैं, तीनों की परिभाषाएँ पृथक् हैं।

ऐसे शब्दों और अर्थों को कविता कहते हैं जो दोष-रहित, अलंकार-सहित हों और कभी-कभी अलंकार न भी रहें तो भी।

— (मम्मट)

रसभरी भाषा को कविता कहते हैं

— (विश्वनाथ)

रमणीय अर्थ के प्रतिपादन करने वाले शब्दों को काव्य कहते हैं।

— (जगन्नाथ)

वास्तविक दृष्टि से भेद न होने पर भी तीनों की अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं। तीसरी परिभाषा ही साहित्य में अधिक मान्य है। शब्द और अर्थ अमिन्न रूप से कविता के आधार हैं। स्वरूप-ज्ञान के लिए वाचक, लक्षक, व्यञ्जक, तीनों प्रकार के शब्द; वाच्य, लक्ष्य और व्यग्य तीनों प्रकार के अर्थ तथा अमिधा, लक्षणा और व्यञ्जना तीनों प्रकार की शब्द-शक्तियों का ज्ञान परमावश्यक है। शब्दार्थ के इस विवेचन के आधार पर ही रस, वृत्ति, सौन्दर्य कलात्मक, अनुभूति, साधारणीकरण आदि सभी की व्याख्या होती है। आगे चलकर शब्द और अर्थ के चमत्कार, सौन्दर्य और, रमणीयता को बढ़ाने वाले

शुण, दोष, वृत्ति, रीति, अलकार आदि का विवेचन होता है। जिस प्रकार शब्द और अर्थमय काव्य है उसी प्रकार अलकार भी शब्दालकार, अर्थालकार तथा उभयालकार तीन श्रेणियों में विभाजित हैं, जिनका विवेचन आधुनिक पुस्तकों में यथोचित मिलता है। इसमें कोई सशय नहीं कि अलकार को लेकर एक सम्प्रदाय बना जो कि रस का ही समकालीन था। मामह, ऊद्मट, रुद्रट, दण्डी आदि इसी सम्प्रदाय के परिपोषक हैं। कलापक्ष में सबसे अधिक प्रसिद्ध और रोचकता रस और अलकारों को ही मिली है।

काव्य में रस

रस का अर्थ है, आस्वाद्य। भरत मुनि ने रसहीन काव्यार्थ नहीं माना इसीलिए काव्य का एक आवश्यक तत्व है 'रस'।

भरत मुनि की रस व्याख्या को सभी जानते हैं। उनके अनुसार रसों के आधार भाव है। मन के विकार, भाव दो प्रकार के होते हैं। जो छोटी-छोटी उमंगों को उठाकर थोड़े समय में बदल जाते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं, या व्याभिचारी भाव कहते हैं। और जो रस की प्राप्ति तक ठहरे रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं संचारी भाव ३३ हैं। संचारी भाव स्थायी भावों की पुष्टि करते हैं। भावों का रस-रूप में बदलने के कारण विभाव हैं। आलम्बन, और उद्दीपन विभाव स्थायी भाव को रस रूप में बदल देते हैं आन्तरिक भावों को बाह्य रूप देने में अनुभाव सहायक होता है। अनुभाव कायिक, मानसिक और सात्विक होते हैं। आँखें लाल होना, मुख पर मलिनता आना, पसीना आना, ये सब अनुभाव ही कहलाते हैं।

मूल रूप से नौ प्रकार के स्थायी भाव होते हैं। ये ही रति आदि स्थायी भाव आलम्बन-उद्दीपन रूप विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में बदल जाते हैं। इसीलिए प्राचीन युग में आठ रस होते हुए भी 'शान्तश्च नवमोरस' से शांत रस की कल्पना की गई। कभी-कभी ऐसा होता है कि रस ठीक तरह से परिचय नहीं हो पाता उसके अभाव के चार कारण हैं।

१. जबकि विभाव, अनुभाव आदि उन्नत होकर ही रह जाते हैं, आगे तीव्र नहीं हो पाते।

सार्वजनीन और स्वसदेद्य होता है।' अभिव्याक्ति की शैली ही कला का रूप धारण करती है। छन्द, गीत अलंकार, नीति आदि उसकी शैलियाँ हैं। साराश यह है, काव्य को अलंकारों से सुशोभित करना, गुणवान बनाना, दोषों से दूर रखना कलापक्ष का काम है।

कविता की परिभाषा

ध्यान देने की बात है कि अविकाश साहित्य-शास्त्रों में छन्द का प्रकरण नहीं रखा गया। शब्दलकारों में अन्त्यानुपास एक क्षुद्र अलंकार-मात्र है। हो सकता है कि छन्दों की संख्या अधिक होने के कारण, छन्द को काव्य-साहित्य आवश्यक अंग नहीं माना गया। काव्य में संगीत सहायक का ही काम करता है। यदि ऐसा न हो तो कविता संगीत का एक गुण बनकर रह जाय। संस्कृत-साहित्य में मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ, तीन आलोचक माने जाते हैं; तीनों की परिभाषाएँ पृथक् हैं।

ऐसे शब्दों और अर्थों को कविता कहते हैं जो दोष-रहित, अलंकार-सहित हों और कभी-कभी अलंकार न भी रहें तो भी।

— (मम्मट)

रसमयी भाषा को कविता कहते हैं

— (विश्वनाथ)

रमणीय अर्थ के प्रतिपादन करने वाले शब्दों को काव्य कहते हैं।

— (जगन्नाथ)

वास्तविक दृष्टि से भेद न होने पर भी तीनों की अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं। तीसरी परिभाषा ही साहित्य में अधिक मान्य है। शब्द और अर्थ अभिन्न रूप से कविता के आधार हैं। स्वरूप-ज्ञान के लिए वाचक, लक्षक, व्यञ्जक, तीनों प्रकार के शब्द, वाच्य, लक्ष्य और व्यग्य तीनों प्रकार के अर्थ तथा अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना तीनों प्रकार की शब्द-शक्तियों का ज्ञान परमावश्यक है। शब्दार्थ के इस विवेचन के आधार पर ही रस, ध्वनि, सौन्दर्य कलात्मक, अनुभूति, साधारणीकरण आदि सभी की व्याख्या होती है। आगे चलकर शब्द और अर्थ के चमत्कार, सौन्दर्य और, रमणीयता को बढ़ाने वाले

शृणु, दोष, वृत्ति, रीति, अलंकार आदि का विवेचन होता है। जिस प्रकार शब्द और अर्थमय काव्य है उसी प्रकार अलंकार भी अलंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार तीन श्रेणियों में विभाजित हैं, जिनका विवेचन प्राच्युक्त पुस्तकों में यथोचित मिलता है। इनमें कोई सगय नहीं कि अलंकार को लेकर एक सम्प्रदाय बना जो कि रस का ही समकालीन था। मामह, ऊद्भट, रघुट, दण्डी आदि इसी सम्प्रदाय के परिपोषक हैं। कलापक्ष में सबसे अधिक प्रसिद्ध और रोचकता रस और अलंकारों को ही मिली है।

काव्य में रस

रस का अर्थ है, आस्वाद्य। भरत मुनि ने रसहीन काव्यार्थ नहीं माना इसीलिए काव्य का एक आवश्यक तत्व है 'रस'।

भरत मुनि की रस व्याख्या को सभी जानते हैं। उनके अनुसार रसों के आधा भाव है। मन के विकार, भाव दो प्रकार के होते हैं। जो छोटी-छोटी समगो को उठाकर थोड़े समय में बदल जाते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं, या व्याभिचारी भाव कहते हैं। और जो रस की प्राप्ति तक ठहरे रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं संचारी भाव ३३ हैं। संचारी भाव स्थायी भावों की पुष्टि करने हैं। भावों का रम-रूप में बदलने के कारण विभाव हैं। आलम्बन, और उद्दीपन विभाव स्थायी भाव को रस रूप में बदल देते हैं आन्तरिक भावों को बाह्य रूप देने में अनुभाव सहायक होता है। अनुभाव कायिक, मानसिक और सात्विक होते हैं। आँखें लाल होना, मुख पर मलिनता आना, पसीना आना, ये सब अनुभाव ही कहलाते हैं।

मूल रूप से नौ प्रकार के स्थायी भाव होते हैं। ये ही रति आदि स्थायी भाव आलम्बन-उद्दीपन रूप विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में बदल जाते हैं। इसीलिए प्राचीन युग में आठ रस होते हुए भी 'शान्तश्च नवमोरस' से शान्त रस की कल्पना की गई। कभी-कभी ऐसा होता है कि रस ठीक तरह से परिचय नहीं हो पाता उसके अभाव के चार कारण हैं।

१ जबकि विभाव, अनुभाव आदि उत्पन्न होकर ही रह जाते हैं, आगे तीव्र नहीं हो पाते।

२ एक भाव के बाद दूसरे भाव की प्रबलता से रस-परिपाक ठीक नहीं होने पाता ।

३, जब एक भाव मन को अपनी ओर खींचता है तथा दूसरा अपनी ओर तब भी रस-पाक नहीं हो पाता ।

४ जब एक साथ हृदय में कई भाव उत्पन्न होते हैं तब भी वे रस-परिपाक नहीं होने देते ।

सारांश यह है कि रसात्मक वाक्य को ही काव्य माना गया है, रस ही काव्य की आत्मा है। अलंकार के बिना शरीर असुन्दर लग सकता है परन्तु आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं। अतएव रसहीन काव्य निर्जीव, निष्प्राण और निश्चेतन है ।

काव्य में छन्द

काव्य की उत्पत्ति के मूल में करुण रस है। प्रादि कवि बाल्मीकि की करुणापूर्ण वाणी 'मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम, शाश्वती समा' छन्दोबद्ध होकर ही निकली थी सिद्धान्त. रूप में छन्दो की आवश्यकता का खण्डन करते हुए भी यह सभी स्वीकार करेंगे कि हमारा साहित्य ही नहीं, वरन् ससार का काव्य-साहित्य बड़ी मात्रा में छन्दोबद्ध है। छन्द का सम्बन्ध सगीत से है। पाश्चात्यो में तो अब भी कविता और छन्द का अनयोन्याश्रम सम्बन्ध माना जाता है। जानसन का कहना है कि कविता पद्यमय निबन्ध है। कार्लाइल का कहना है कि कविता सगीतमय विचार है। ये सभी समीक्षक किसी-न-किसी रूप में सगीत को कविता का अंग मानते हैं। किन्तु पद्य मात्र को कविता नाम देने में कितनी बुद्धिमानी है? इसका उत्तर मैं न दूंगा ।

मनुष्य के जीवन में सगीत का स्थान है। एकान्त में बहते हुए स्वच्छ निर्मल के कल-कल नाद में, पक्षियों के चहचहाते रव में, मन्द-मन्द बहते हुए समीर के स्पन्दन में स्वर, ताल और लय की झाँकी मिलती है, मानव हृदय शान्ति प्राप्त करता है। संगीतज्ञों का कहना है कि सगीत का कविता से पृथक्करण उसके प्रभाव और महत्त्व को न्यून करना है। जो लोग सगीत के प्रेमी हैं वे सगीतमय भाषा को महत्त्व देते हैं। कविता का सगीतमय रूप नष्ट

करना उसकी अलौकिक ध्यानन्दोत्पादिका शक्ति का ह्रास करना है। परन्तु प्राप्ति यह है कि कभी-कभी सगीत के बन्धन से छन्दों की रूढ़िवादी परम्परा के भार से लदकर, कविता भावामिष्यंजना में समर्थ नहीं हो पाती। शब्द, कविता और स्वर तीनों आपस में विरोधी हो जाते हैं। उस समय हमारे विचार से छन्द के नियमों की अवहेलना करना ही उचित होगा, क्योंकि काव्य में शब्द को तो महत्त्व दे सकते हैं, स्वर को नहीं। इसीलिए ललित कलाओं में सगीत से ऊपर काव्य-कला मानी गई है। ऐतिहासिकों के मत के अनुसार जब सृष्टि का आरम्भ हुआ होगा तब मानवजाति ने अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए सर्वप्रथम सगीतमय भाषा को अपनाया होगा, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं।

नवीन आलोचक ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि ससार की आदिम भाषा सगीतमय हो सकती है, परन्तु विकसित होते समय मनुष्य ने छन्दहीन भाषा बनाई। यह कहा जा सकता है कि कविता की उत्पत्ति सगीतमय हो। आधुनिक काल में गद्य विकास की ओर है और भविष्य भी हमें गद्य-मय ही दिखाई दे रहा है।

छन्दहीन कविता नवीन युग की देन है। हमारा विचार है कि एक ऐसा युग आएगा जब कवि इन रूढ़ि परम्पराओं से दूर गद्यमयी भाषा में अपने विचारों की अभिव्यक्ति करेगा।

भारत प्रारम्भ से ही कला और विज्ञान के क्षेत्र में आगे रहा है। छन्द-शास्त्र भी हमारे यहाँ ही सर्वप्रथम प्रादुर्भूत हुआ। वेदों में छन्द का भी नाम आता है। वैदिक काल में स्पष्टतया छन्दों के नाम मिलते हैं। प्राति-शाख्य आदि ग्रन्थों में छन्दों के सिद्धान्त मिलते हैं। हिन्दी-साहित्य में संस्कृत के आधार पर ही रीतिकाल के कवियों ने छन्दों पर ग्रन्थों की रचनाएँ की। समय बदला। मनुष्य कल्पना के आकाश से उतरकर यथार्थ की कठोर भूमि पर आ पहुँचा। उसे भाषा का बन्धन स्वीकार नहीं, तब छन्द का बन्धन वह क्यों स्वीकार करने लगा! इसीलिए मुक्त वृत्त लिखे गए। यद्यपि उनमें

पहला-सा भाषा-चमत्कार, स्वर, ताल, लय का अनुक्रम नहीं तो भी-आज का काव्य लोकप्रिय बनता जाता है।

प्राचीन अंग्रेजी छन्द स्वर पर आश्रित थे। अंग्रेजी में मिनत तुकान्त कविताएँ अधिक मिलती हैं। हमारे यहाँ उस शासन के प्रभाव से भाषा तथा भाव-परिवर्तन के साथ छन्द-परिवर्तन भी हुआ। इससे पूर्व मुस्लिम शासन-काल में भारतवर्ष की कला पर ईरान का प्रभाव पड़ा। परन्तु छन्दों के सम्बन्ध में यह अवश्य कहना होगा कि हमारा साहित्य विदेशी प्रभाव से प्रभूता रहा। हिन्दी के कुछ पद्यों की ग्राह्य लेकर हम यह नहीं कह सकते कि हमारे छन्द-साहित्य पर विदेशी प्रभाव पड़ा। आज नवीन युग है। नवीन कलम है। नवीन कलाकार है। नवीन मनोवैज्ञानिक विवेचन है। आज के स्वच्छन्द छन्दों का कोई लक्षण नहीं किया जा सकता। कला और विज्ञान दोनों ही साधना-साध्य हैं। वार्णिक और मात्रिक छन्द किसी विशेष रुढ़ि में न बन्धकर केवल स्वर के प्रवाह में घुल गए।

काव्य विभाग

प्राचीन भार्यों ने नीचे लिखे काव्य के पाँच प्रयोजन बताए हैं।

१. आनन्द की प्राप्ति।
२. यश की प्राप्ति।
३. गुरु, देवता और अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना।
४. धन प्राप्ति।
५. आनन्द के साथ-साथ शिक्षा।

काव्य का प्रभाव और उपादेयता

आनन्द की प्राप्ति सौन्दर्य से है। इसी से सुन्दर वस्तु को देखकर मनुष्य का चित्त आकर्षित हो जाता है। सौन्दर्य-प्रेम की मानव-प्रवृत्ति के कारण ही ललित-कलाओं का जन्म हुआ है। कलाएँ पाच होती हैं वास्तु, मूर्ति, चित्र,

सगीत और काव्य । इनमें प्रथम तीन उपयोगी कलायें और पिछली सगीत और काव्य ललित कलाएं कहलाती हैं । काव्य के द्वारा मनुष्य की उक्ति में सौन्दर्य आ जाता है और इसी से आनन्द का अनुभव होता है । सुन्दर उक्ति का ही दूसरे पर प्रभाव पड़ता है । भूपण कवि की प्रोजस्विनी, वीर रसमयी कविताओं ने हिन्दू जाति को जगा दिया । विहारी की कविता ने ही राजा जयसिंह को कर्त्तव्य की ओर प्रवृत्त किया, अतएव आनन्द का हेतु और प्रभाव खालने का कारण होने से काव्य अत्यन्त उपादेय है ।

काव्य के लक्षण

हृदय के उत्स से निकला हुआ वह शब्द प्रवाह जो समस्त मानव हृदयों में एक मधुर भाव का संचार कर अलौकिक आनन्द की प्राप्ति करावे उसे काव्य कहते हैं । इस भाव को प० विश्वनाथ साहित्य दर्पणकार ने "वाच्य रसात्मक काव्यम्" कहा है अर्थात् जिस काव्य में रस हो उसे काव्य कहते हैं । तादात्म्य अनुभूति का रस कहा जाता है । पठितराज जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा में रमणीय अर्थ और शब्द को काव्य कहा है अर्थात् काव्य में रमणीयता भी आवश्यक अंग है उत्तम काव्य में रागात्मकता होती है ।

कविता और काव्य

प्रारम्भ में इन दोनों शब्दों में कोई भेद न था । परन्तु आजकल अर्थ के लिये काव्य और फुटकर रचना के लिये कविता का प्रयोग होता है । प्राचीन काल में गद्य और पद्य दोनों ही कविता कहलाते थे । आजकल पद्य को काव्य कहने का व्यवहार नहीं है । उपन्यास और नाटको को काव्य नहीं कहते यद्यपि वे काव्य ही हैं । क्योंकि अलौकिक आनन्द की प्राप्ति दोनों से ही होती है ।

अलंकार

काव्य को अलंकृत (सुशोभित) करने वाली शब्द तथा अर्थ की विशेष रचना अलंकार है । अलंकार शब्द और अर्थ के विचार से दो प्रकार के होते

है। (क) शब्दालंकार, अर्थालंकार।

(क) शब्दालंकार में वर्ण तथा शब्द का चमत्कार होता है। इसके दस भेद हैं जिनमें दो मुख्य हैं—अनुप्रास और यमक।

(१) अनुप्रास—एक या अधिक अक्षरों के एक बार आवृत्त होने से छैकानुप्रास होता है, जैसे—

‘स्वच्छ चादनी बिछी हुई है अरुणि और अम्बर तल में’।

यहाँ ‘छ’ और ‘अ’ वर्णों की एक बार आवृत्ति है, अतः छैकानुप्रास है।

(२) वृत्यनुप्रास—जब एक या अनेक अक्षरों की अनेक बार आवृत्ति हो तब ‘वृत्यनुप्रास’ होता है, जैसे—

‘धर्म धुरीन धीर नरनागर’ सत्य सनेह सील सुखसागर’

यहाँ ‘ध’ और ‘स’ वर्णों कई बार आये हैं वृत्यनुप्रास है।

(३) यमक—एक शब्द की आवृत्ति कई बार भिन्न-भिन्न अर्थों में हो तो वहाँ यमक होता है, जैसे—

‘ऊँचे घोर मन्दर के अन्दर रहनबारी’ ऊँचे घोरमन्दर के अन्दर रहाती हैं।

यहाँ ‘मन्दर’ शब्द की आवृत्ति भिन्न अर्थों में है। पहले मन्दर का अर्थ महल है दूसरे मन्दर का अर्थ पहाड़ है।

(४) लाटानुप्रास—जहाँ पूरे वाक्य की आवृत्ति हो और केवल अन्वय भेद से दूसरा अर्थ लगे वहाँ लाटानुप्रास होता है जैसे—

‘पूत सपूत तो क्यों घन सचय, पूत कपूत तो क्यों घन सचय।’

यहाँ दोनों पकितया एक सी हैं केवल सपूत और कपूत के अन्वय से अर्थ में अन्तर पडता है।

अर्थालंकार

अर्थालंकार से काव्य में अर्थ का चमत्कार होता है।

इन अलंकारों की सख्या सो के लगभग है परन्तु हम केवल यहाँ कुछ का ही वर्णन करेंगे, जैसे—उपमा, रूपक, श्लेष और प्रतिशयोक्ति आदि।

(१) उपमा—में किसी की समानता दी जाती है। जिसको समानता दा-

जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जिससे समानता दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। समानता प्रकट करने वाला शब्द वाचक कहलाता है। जो उपमेय और उपमान में एक गुण हो वह समान धर्म है। जैसे—

‘नील गगन-सा शान्त हृदय था हो रहा’ यहा हृदय उपमेय है, नील गगन उपमान है सो वाचक है, शान्त साधारण धर्म है।

(१) रूपक—रूपक में उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, जैसे—
उदित उदय गिरि मच पर, रघुवर वाल पतग।

विकसे सन्त सरोज मन, हर्षे लोचन मृग ॥

यहा मच में उदयगिरि का, रघुवर में वाल पतग का, सतों में कमलो का तथा नेत्रों में भ्रमर का आरोप हैं। यही रूपकता है।

(२) श्लेष—जहा एक शब्द के अनेक अर्थ हो और पृथक्-पृथक् पक्षों में उनका अर्थ लगे, जैसे—

माया महा ठगती हम जानी।

त्रिगुण फास लिए कर डोले बोले मधुरी वानी।

यहा त्रिगुण का अर्थ तीन गुण रजोगुण, तमोगुण सतोगुण माया पक्ष में है ठगती के अर्थ में त्रिगुण से तीन गुण वाली रस्सी से अभिप्राय है श्लेष है।

(४) अतिशयोक्ति—इस अलंकार में बड़ा-चढ़ा कर वर्णन किया जाता है जैसे—

हनुमान की पूँछ में, लगन न पाई आग।

लका सारी जल गई, गये निशाचर भाग ॥

यहा पूँछ में आग लगने से पहले ही लका का जलना प्रगट होने से अतिशयोक्ति है।

(५) सन्देह—सादृश्य के कारण अर्थ में सन्देह रहे उसे सन्देह अलंकार कहते हैं जैसे—“कोई पुरन्दर की किकरी है, या किसी सुर की सुन्दरी है।”

(६) वृष्टान्त—उपमेय और उपमान में धर्म मिश्रता होते हुए भी अत्यन्त

हैं । (क) शब्दालंकार, अर्थालंकार ।

(क) शब्दालंकार में वर्ण तथा शब्द का चमत्कार होता है । इसके दस भेद हैं जिनमें दो मुख्य हैं—अनुप्रास और यमक ।

(१) अनुप्रास—एक या अधिक अक्षरों के एक बार आवृत्त होने से छेकानुप्रास होता है, जैसे—

‘स्वच्छ चादनी बिछी हुई है अरुणि और अम्बर तल में’ ।

यहाँ ‘छ’ और ‘अ’ वर्णों की एक बार आवृत्ति है, अतः छेकानुप्रास है ।

(२) वृत्यानुप्रास—जब एक या अनेक अक्षरों की अनेक बार आवृत्ति हो तब ‘वृत्यानुप्रास’ होता है, जैसे—

‘धर्म धुरीन धीर नरनागर’ सत्य सनेह सील सुखसागर’

यहाँ ‘ध’ और ‘स’ वर्णों कई बार आये हैं वृत्यानुप्रास है ।

(३) यमक—एक शब्द की आवृत्ति कई बार भिन्न-भिन्न अर्थों में हो तो वहाँ यमक होता है, जैसे—

‘ऊँचे घोर मन्दर के अन्दर रहनवारी’ ऊँचे घोरमन्दर के अन्दर रहाती हैं ।

यहाँ ‘मन्दर’ शब्द की आवृत्ति भिन्न अर्थों में है । पहले मन्दर का अर्थ महल है दूसरे मन्दर का अर्थ पहाड़ है ।

(४) लाटानुप्रास—जहाँ पूरे वाक्य की आवृत्ति हो और केवल अन्वय भेद से दूसरा अर्थ लगे वहाँ लाटानुप्रास होता है जैसे—

‘पूत सपूत तो क्यों धन सचय, पूत कपूत तो क्यों धन सचय ।’

यहाँ दोनों पक्तियाँ एक सी हैं केवल सपूत और कपूत के अन्वय से अर्थ में अन्तर पड़ता है ।

अर्थालंकार

अर्थालंकार से काव्य में अर्थों का चमत्कार होता है ।

इन अलंकारों की संख्या सो के लगभग है परन्तु हम केवल यहाँ कुछ का ही वर्णन करेंगे, जैसे—उपमा, रूपक, श्लेष और प्रतिशयोक्ति आदि ।

(१) उपमा—में किसी की समानता दी जाती है । जिसको समानता दा

जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जिससे समानता दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। समानता प्रकट करने वाला शब्द वाचक कहलाता है। जो उपमेय और उपमान में एक गुण हो वह समान धर्म है। जैसे—

‘नील गगन-सा शान्त हृदय था हो रहा’ यहाँ हृदय उपमेय है, नील गगन उपमान है सो वाचक है, शान्त साधारण धर्म है।

(१) रूपक—रूपक में उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, जैसे—
उदित उदय गिरि मच पर, रघुवर वाल पतग।

विकसे सप्त सरोज मन, हर्षे लोचन मृग ॥

यहाँ मच में उदयगिरि का, रघुवर में वाल पतग का, सतों में कमलो का तथा नेत्रों में भ्रमर का आरोप हैं। यही रूपकता है।

(२) श्लेष—जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हो और पृथक्-पृथक् पक्षों में उनका अर्थ लगे, जैसे—

माया महा ठगनी हम जानी।

त्रिगन फास लिए कर डोले बोले मधुरी बानी।

यहाँ त्रिगुण का अर्थ तीन गुण रजोगुण, तमोगुण सतोगुण माया पक्ष में है ठगती के अर्थ में त्रिगुण से तीन गुण वाली रस्सी से अभिप्राय है मतः श्लेष है।

(४) अतिशयोक्ति—इस अलंकार में बड़ा-चढ़ा कर वर्णन किया जाता है जैसे—

हनुमान की पूँछ में, लगन न पाई आग।

लका सारी जल गई, गये निशाचर भाग ॥

यहाँ पूँछ में आग लगने से पहले ही लका का जलना प्रकट होने से अतिशयोक्ति है।

(५) सन्देह—सादृश्य के कारण अर्थ में सन्देह रहे उसे सन्देह अलंकार कहते हैं जैसे—“कोई पुरन्दर की किकरी है, या किसी सुर की सुन्दरी है।”

(६) वृष्टान्त—उपमेय और उपमान में धर्म मित्रता होते हुए भी अत्यन्त-

सादृश भाव के कारण अभेद की प्रतीति होने से दृष्टान्त अलंकार होता है जैसे—

“करत-करत अभ्यास के जडमति होत सुजान ।

रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान ॥

उदाहरण—सामान्य रूप से एक अर्थ की पुष्टि के लिए उदाहरण देना जैसे—“जो रहीम गति दीर की, कुल कपूत गति सोय ।

बाले उजियारो लगे बढे अन्धेरो होय ॥”

(८) समासोक्ति—प्रस्तुत अर्थ के वर्णन से अप्रस्तुत अर्थ की प्रतीति होने से समासोक्ति अलंकार होता है जैसे—

“देखि उदित रवि कमलिनी, लगी मुदित मुस्कान ।” —(प्रतीति)

(९) विरोधाभास—विरोध न होने पर विरोध की प्रतीति होने पर विरोधाभास अलंकार होता है जैसे —

“नैन लगे जब से सुखी, तब से लगत न नैन ।”

(१०) अप्रस्तुत प्रशंसा—जहाँ अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत अर्थ को सूचित किया जाय वहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है—

“जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीति बहार ।

अलि ! अब रही गुलाब मे अपत कटीलि डार ॥

शब्द शक्ति

अभिधा

जिस शक्ति के द्वारा शब्द के सांकेतिक अर्थ का ज्ञान हो, उसे अभिधा शक्ति कहते हैं । सकेत ईश्वर प्राप्त पुरुष अथवा माता पिता आदि के द्वारा निश्चित किया जाता है । शक्ति के ज्ञान के लिए व्याकरण, कोष, प्राप्त और व्यवहार आदि अनेक उपाय हैं । शब्द का सकेत जिन-जिन अर्थों में होगा, वे सब उनके अर्थ होंगे जो शब्द एकार्थक हैं उनके समझाने में तो कठिनाई नहीं

होती, परन्तु जो घनेकार्थक हैं, उनका निर्णय सयोग आदि से क्रिया जाता है।

अभिधा वृत्ति से बताये जाने वाले अर्थ का संकेत 'रामचरितमानस' नामक बड़ा ग्रन्थ छप रहा है। इस वाक्य में 'रामचरितमानस' व्यक्तिवाचक बड़ा गुणवाचक, ग्रन्थ जातिवाचक तथा 'छप रहा' है क्रिया है। अभिधा वृत्ति प्रतीत होने वाले अर्थ को अभिवेयायं, वाच्यार्थ, मुत्यायं, साकेतिकार्थ और प्रसिद्धार्थ भी कहते हैं।

लक्षणा

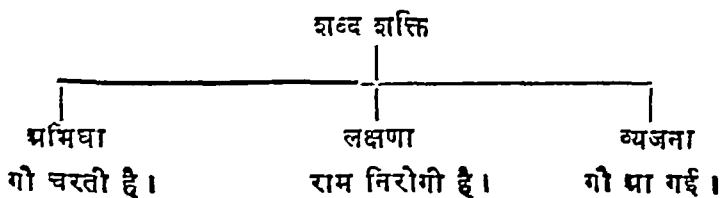
जब किसी शब्द का सीधा सादा अर्थ न लेकर उसके सम्बन्ध या लक्षण का अर्थ लिया जाता है, जैसे "गोविन्द निरा गौ है।" यहाँ गौ से अर्थ पशु न होकर गौ जैसे सग्ल स्वभाव लक्षण वाले से है ऐसा प्रकट करने वाली शक्ति को लक्षणा शक्ति कहते हैं।

जिन शब्दों के अर्थ लक्षण से सिद्ध होते हैं, उन शब्दों को लक्षक शब्द कहते हैं। यहाँ गौ शब्द लक्षक शब्द है।

व्यंजना

जब शब्द का अर्थ अभिधा तथा लक्षणा से भिन्न ही प्रकट हो तब व्यंजना शक्ति होती है, जैसे, 'गौए आ गई'। यहाँ 'गौए आगई' से अभिप्राय 'सायकाल हो गया' में है, ब्राह्मण समझेगा सब्या करो, मजदूर समझेगा घब्र छुट्टी हुई, दूधिया समझेगा घब्र दूध निकालो। इस प्रकार इससे कई व्यंग्यार्थ निकलते हैं, इस शब्द-शक्ति को व्यंजना शक्ति कहते हैं।

देश, काल और परिस्थिति के अनुसार सिद्ध होने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं।

रस

काव्य के अध्ययन में जो अलौकिक आनन्द आता है उसे रस कहते हैं। "रसो वै सः" अर्थात् परमात्मा स्वयं रसस्वरूप है। रस नी हैं। दसवा रस वात्सल्य और माना जाने लगा है, जैसे शृंगार, हास्य, करुण, भयानक, वीर रौद्र, वीभत्स, अद्भुत, शात तथा वात्सल्य।

रस का मुख्य भाव 'स्थायी भाव' कहलाता है, ये भी रस के अनुसार दस है —

रस	स्थायी भाव	रस	स्थायी भाव
(१) शृ गार	रति (प्रेम)	(२) हास्य	हसी
(३) करुण	शोक	(४) भयानक	भय
(५) वीर	उत्साह	(६) रौद्र	क्रोध
(७) वीभत्स	घृणा	(८) अद्भुत	विस्मय
(९) शात	निर्वेद	(१०) वात्सल्य	बालस्नेह

ऊपर के रसों में से हम केवल छः का ही वर्णन करेंगे।

(१) शृ गार रस—में स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेम भाव का ही वर्णन होता है। यह प्रेम दो प्रकार से वर्णन किया जाता है सयोग, वियोग (विप्रलम्भ)।

(१) जहाँ नायक नायिका का मिलन अवस्था का वर्णन हो वह सयोग शृ गार होता है जैसे —

चितवन चकित चहु दिशि सीता । कहा गये नृप किशोर मन चीता ।

लगा श्रोत तव सखिन लखाये । श्यामल गौर किशोर सुहाये ।

देख रूप लोचन ललचाने । हृषं जन निज निधि पदचाने ।

यहा सीता जी का प्रेम श्री राम के प्रति प्रकट हो रहा है। (सयोग शृ गार रस है)

अखिया हरि दरसन की भू खी ।

कैसे रहें रूव रस राची ये बतिया सुन रूखी ।

यहा कृष्ण प्रेमी गोपियो की विरही आखो का वर्णन है (वियोग शृ गार है)

(२) वीर रस—के काव्य में उत्साह, साहस और पराक्रम के कार्यों का वर्णन होता है, जैसे, कवित्त में उदाहरण में दिये गये हैं ।

‘इन्द्र जिमि जूम्म पर, बाडव सुग्रम्व पर, रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है’ यहा शिवाजी के पराक्रम का वर्णन होने से वीर रस है, इसका ‘उत्साह’ स्थायी भाव है ।

(३) रौद्र रस—के काव्य में अन्याय, अपमान, अपकार के प्रति मन में (खोम) क्रोध उत्पन्न होता है, जैसे :—

इस कार्य मे योग दिया भी होगा जिसने ।

या सगर्व यह पाप किया भी होगा जिसने ॥

या जिसने यह देख लिया हर धनु का खडन ।

अभी करूँगा देख उसी के तनु का खडन ॥

शिवजी के धनुष को खडित देख कर परशुराम की यह क्रोध भरी उक्ति रौद्ररस की है । ‘क्रोध’ इसका स्थायी भाव है ।

(४) वीभत्स रस—के काव्य मे घृणा उत्पादक, रुधिर, मांस, शव, दुर्गन्धि आदि का वर्णन होता है, जैसे—

कहूँ शृ गाल कोउ मृतक अग पर ताक लगावत ।

कहु कोउ शव पर वैठ गिद्ध चट चोच चलावत ॥

यहाँ शमशान में मुर्दे पर गीदड़ और गिद्ध का ताक लगाने, चोच चलाने आदि घृणा प्रकट की हैं, अत वीभत्स रस है ।

(५) करुण रस—काव्य में जब किसी दिन की दुर्दशा या दुखी अथवा शोक की अवस्था का वर्णन हो तब करुण रस होता है, जैसे—

“दो टुक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता ।”

इस कविता में भी भिखारी की दीन दशा का वडा दुखपूर्ण वर्णन है, यहा करुण रस है और ‘शोक’ स्थायी भाव ।

(६) हास्य रस—काव्य मे जब किसी के भद्दे-रूप या विचित्र वेपभूषा या वातचीत को देखकर मन में हास्य भाव उत्पन्न होता है, तब हास्य रस

माना जाता है, जैसे—

‘शकल और सूरत की क्या बात थी, उसे देखे भैसे की माँ माल थी।’

यहाँ किसी काले मोटे आदमी का हास्य पूर्ण वर्णन है, ‘हास्य’ स्थायी भाव है।

छन्द रचना

मनुष्य अपने भावों को दो प्रकार से प्रकट कर सकता है एक तो गद्य द्वारा दूसरे पद्य के द्वारा। गद्य में लेखकों को व्याकरण के कुछ नियमों के अतिरिक्त और किसी नियम का पालन नहीं करना पड़ता वे अपने भावों को कितने ही शब्दों से व्यक्त करें यह उनकी ही इच्छा पर निर्भर है। लेकिन पद्य में कवियों को बहुत-सी सीमाओं में बंधकर लिखना पड़ता है और बहुत से नियमों का पालन करना पड़ता है उनका कम से कम शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। कवियों को छन्द और अलंकार के नियमों का पालन करना पड़ता है।

छन्द या पद्य, —

छन्द वह रचना है। जिसमें अक्षरों अथवा मात्राओं की सख्या निर्धारित हो और गति (लय) तथा यति (विराम का विशेष नियम) हो।

अक्षर —

स्वर तथा स्वर वाले व्यंजनों को अक्षर कहा जाता है। छन्द शास्त्र में स्वर हीन अर्थात् ह्रस्व अक्षर का कोई मूल्य नहीं माना जाता इसलिए अक्षरों की गिनती करते समय केवल स्वर सहित अक्षरों की ही गिनती होती है।

अक्षर दो प्रकार के होते हैं।

लघु और गुरु —

लघु — अ, इ, उ, ऋ यह चार अक्षर लघु हैं और इनका चिन्ह (l) है।

गुरु :— आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः यह अक्षर गुरु हैं इनका चिन्ह (s) है।

इसका उच्चारण लघु के समान ही होता है जैसे—

फिरि आर्वाहि एहि विरिया काली ।

यद्वा एहि का ए लघु है ।

अनुस्वार (ँ) गुरु तथा चन्द्र बिन्दु (ं) को लघु माना जाता है जैसे .—

हस और मुह ।

गुरु का विशेष नियम :—

दीर्घ अक्षर, सानुस्वर, सविसर्ग, सयुक्ताक्षर से पहिला तथा अव्ययकया अनुसार कहीं-कहीं पद के अन्त का अक्षर भी लघु होता हुए गुरु मान लिया जाता है । जैसा .—

दुखित है धनहीन धनी सुखी,

यह विचार परिष्कृत है, यदि ।

नोट—सयुक्ताक्षर से पहिला अक्षर (रि) लघु होता हुए भी दीर्घ मान लिया है । तथा पद के अन्त का अक्षर (दि) लघु होते हुए भी गुरु मान लिया गया है ।

मात्रा

मात्रा स्वरो की होती हैं । स्वर दो प्रकार के हैं:—लघु और गुरु इसलिए मात्रा भी दो प्रकार की हैं । (१) लघु और (२) गुरु

[१] लघु स्वर की एक मात्रा होती है इसका चिन्ह यह (|) है ।

अ इ उ ऋ ये लघु स्वर हैं, इन प्रत्येक की एक-एक मात्रा है ।

| | | |

[२] गुरु स्वर की दो मात्रा होती है जिन का चिन्ह यह (s)

(1) है । आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ, ये गुरु स्वर हैं, इनमें प्रत्येक की दो-दो मात्रा हैं । s s s s s s

व्यजन की मात्रा नहीं होती। जब व्यनज में लघुस्वर होता है तब उसकी लघु (एक) मात्रा होती है, जैसे—

(i) क, कि, कु, इनकी लघु (एक) मात्रा है।

(ii) लघु स्वर यदि कई व्यजनो वाले अक्षर में हो तब भी एक मात्रा होती है, जैसे,—स्वल्प, अगस्त्य, इन दोनों शब्दों में यह स्व, ल्प, स्त्य, तीनों सयुक्त अक्षरों में केवल 'अ' लघु स्वर है अतः इनमें प्रत्येक को एक-एक मात्रा है और इनका वर्ण भी एक-एक माना जायेगा।

(iii) जिस व्यजन में दीर्घ स्वर मिला हो तो उसकी दो मात्रा होती हैं।

जैसे—का, की, कू, के कौ, को, कौ। यहाँ प्रत्येक व्यजन की दो मात्रा हैं।

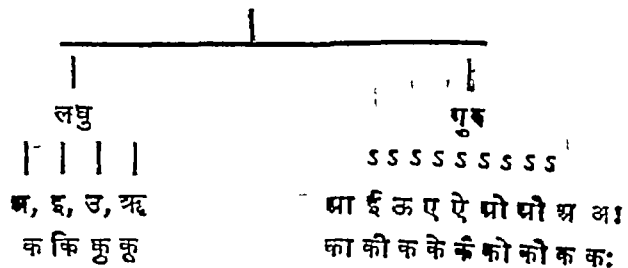
SSSSSSSS

(iv) अचुस्वर () और विसर्ग (.) की भी गुरु (दो) मात्रा होती हैं, जैसे वदर, अत व और त. की दो-दो मात्रा हैं। किन्तु अर्धचन्द्र की एक मात्रा होती है। जैसे, हंस।

(v) सयुक्त अक्षर का पहला लघु होने पर भी गुरु होता है उसकी भी दो मात्रा होती हैं जैसे :—

सत्य, भक्त में स और भ लघु होने पर भी गुरु हैं अतः इनकी दो-दो मात्रा हैं।

मात्रा

छन्द शास्त्र में स्वर तथा स्वर सहित व्यजन को वर्ण माना है, जैसे, 'अगस्त्य' यह शब्द वर्ण है —

अ + ग + स्त्य । यहा 'स्त्य' वर्ण में तीन व्यजन स् + त् + य होना पर भी स्वम 'अ' सब मे मिला होने से 'स्त्य' एक ही वर्ण है ।

दग्धाक्षर—छ, ह, र, म और य ये पाँच अक्षर दग्धाक्षर कहलाते हैं । अथ के नाम के प्रारम्भ में इन अक्षरो का प्रयोग अशुभ माना जाता है ।

दोषपरिहार—देव वाचक तथा मंगलसूचक शब्दों के प्रारम्भ में तथा भार खण्ड मे वसत हैं वैजनाथ भगवान ।

यति—ठहराव को यति कहते हैं । छन्द मे किसी निश्चित मात्रा तथा गण सख्या पर विराम ठहराव होता है ।

गति—छन्द की लय को गति कहते हैं । प्रत्येक छन्द एक विशेष प्रकार से बोला जाता है ।

गतिभग—लय के टूट जाने को गति भग दोष कहते हैं यह ऐसा महान् दोष है कि इसके घा जाने पर किसी कविता को कविता नहीं कहा जा सकता चाहे उसमे कविता के सभी गुण विद्यमान हैं ।

जैसे—आगे परा गीघपति देखा ।

SS | SS | | | SS = १६ मात्रा

इस चौपाई में सोलह मात्रायें हैं और एक विशेष प्रकार की लछ है यदि इसे बदल कर ।

“परा देखा आगे गीघपति ।”

इस प्रकार कह दिया जाये तो भी इसकी मात्राओं में कोई अन्तर नहीं पाता परन्तु इसकी लय सर्वथा टूट जाती है अतः यहाँ गतिभग दोष माना जायेगा ।

यति—कविता को उच्चारण करते समय बीच-बीच में कही कही कुछ देर रुकना पड़ता है। उस विराम वा ठहराव को ही यति कहते हैं। यति से कविता के उच्चारण में सुन्दरता तो आ ही जाती है साथ ही बोलने में भी सुविधा रहती है।

यतिभग—यति सदा पद के अन्त में आनी चाहिए। शब्द के बीच में यति आने से यति भग दोष माना जाता है।

जैसे—हरिहर केशव भवन, मोहन घनश्याम सुजान।

गण

सामान्यतः गण का अर्थ समुदाय छन्द शास्त्रियों ने छन्द शास्त्र को सरल बनाने के लिए तीन-तीन अक्षरों के समुदाय को गण मान लिया है। तीन लघु तथा गुरु अक्षर एक साथ केवल आठ प्रकार के ही लिखे जा सकते हैं। इस लिए गण भी आठ माने जाते हैं।]

मगण	S S S	यगण	S S
रगण	S S	सगण	S
तगण	S S	जगण	S
भगण	S	नगण	

य माता राज भा न स ल गा ।

बिम्बे—

गुणों के लघु गुरु क्रम को याद रखने का सूत्र यह है—

‘य माता राजभा न सलगा’ जिस गण का रूप जानना है। उस गण के प्रथम अक्षर को इस सूत्र में देखो और उसके बाद आगे की दो अक्षर जोड़ दो उसी गण का रूप बन जायेगा।

जैसे—सगण का रूप ‘ससगा’ इसमें | | S क्रम है यहाँ सगण का रूप अन्त में (गुरु) हुआ।

पद या चरण—

छन्द के टुकड़ों या पक्तियों को पद या चरण कहते हैं । छन्द में प्रायः चार चरण होते हैं । पहले और तीसरे (१, ३) चरण को विषम तथा दूसरे चौथे (२, ४) को सम चरण कहते हैं ।

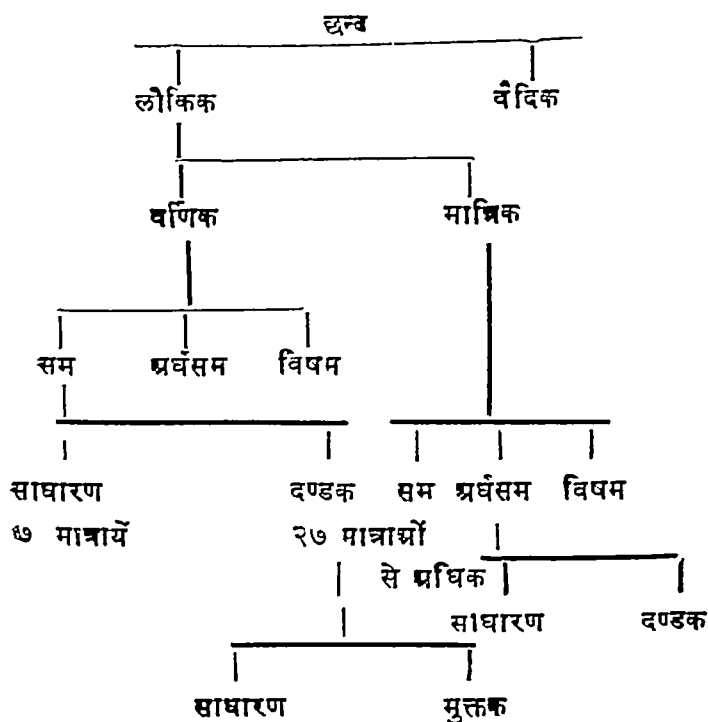
तुक—छन्द के प्रत्येक चरण के अन्त में एक विशेष लय या स्वर बंधा होता है उसे तुक कहते हैं जैसे —

उदाहरण—शीश मुकुट कटि काछनी, कर मुरली उर माल ।

यह वाजक मो मन वसो, सदा विहारी लाल ॥

छन्द के भेद

छन्द के मुख्य रूप से निम्नांकित भेद होते हैं—

सात्रिक छन्द

दोहा—(क) दोहे में २४ मात्रामे होती हैं । इसके विषम चरणों (१-३) में १३-१३ मात्रायें होती हैं तथा सम चरणों (२-४) में ११-११ मात्राएँ होती हैं । विषम चरणों के आदि मे जगण (ISI) नहीं होता और समचरणों के अंत में गुरु लघु (ISI) चरण आने चाहिए । जैसे, —

दोहा—जो रहीम गीत दीप की, कुल कपूत गति सोय ।
बारे सजियारे करे, बड़े अघरो होय ॥

(ख) सोरठा—यह छन्द दोहे का उलटा होता है । इसमें भी २४ मात्रायें होती हैं । इसके पहले और तीसरे चरणों में ११-११ मात्रायें होती हैं और अन्तिम तुक विषम चरणों में होती हैं । सम चरणों में १३-१३ मात्रायें होती हैं । यति ११ वीं मात्रा पर होती है । जैसे —

सोरठ—रहिमन मोहि न सुहाय, अमिय पियावत मान बिन ।
जो विष देय बुलाय, मान सहित मरिबो भलो ॥

रोला—इस छन्द में २४ मात्रायें होती हैं ११ वीं मात्रा पर यति हाती है । अंत में तुक होती है । इसकी गीत दोहे से भिन्न हैं जैसे, :-

रोला—कब प्रकटोगे श्याम, दीन भारत हित प्यारे ।
जायेंगे अन्याय स्वार्थ, दानव कब मारे
है बन्दी यह मातृ-भूमि, कब मुक्त करोगे ।
अपना प्यारा देश घमं से युक्त करोगे ।

चौपाई—इस छन्द के प्रत्येक चरण में १६ मात्रायें होती हैं ।

चरण के अंत में जगण (ISI) और तगण (SS) नहीं होना चाहिये । इसके चारो चरण समान मात्रा वाले होते हैं । जैसे —

चौपाई—रघुकुल रीति सदा चलि आई । प्राण जाहि पर वचन न जाई ॥
नहि असत्य सम पातक पुजा । गिरि सम होइ कि कोटिक गुजा ॥

सूचना—जिन छन्दों के विषय (१-३) तथा सम (२-४) चरण क्रमण मात्रा के हो वे अर्धसम छन्द कहलाते हैं : जैसे दोहा, सोरठा । जिन छन्दों के चारो चरण समान हो वे सम छन्द कहलाते हैं, जैसे, चौपाई ।

(अर्धसम) दोहा, सोरठा, रीला ।		चौपाई (समछन्द)	
२४	२४	२४	१६

वार्णिक छन्द

(१) जिन छन्दों की रचना धर्णों की सख्या या गणों के क्रम के अनुसार हो उसे वार्णिक (वृत्त) कहते हैं ।

(२) दण्डक तथा मुक्तक—यदि वार्णिक छन्द २६ वर्णों से अधिक हो तो उसे दण्डक कहते हैं ।

(३) मुक्तक—वह दण्डक जिसमें वर्ण सख्या ही नियत हो गुरु, लघु या गणों का नियम न हो वह मुक्तक है ।

मत्त गयद—मत्त गयद के प्रत्येक चरण में सात भागण (SII) और अत में दो गुरु (SS) वर्ण होते हैं । यह २३ वर्ण का छन्द है, जैसे :—

मत्तगयद—जाल प्रपच पसार घने कुल गौरव का उर फाड रहा ।

मानव मडल मे मिल दाहक दुष्ट दहाड रहा ॥

जाति समुन्नति की जड को कर घोर कुकर्म उखाड रहा है ।

जूल गया प्रभु शकर को जड जीवन जन्म बिगाड रहा है ॥

सर्वैया—(१) सर्वैया कोई खास छन्द नहीं होता बल्कि २२ से २६ वर्ण तक के सब छन्द 'सर्वैया' कहलाते हैं ।

विशेष—स्वच्छन्द—छन्द में मात्रा गण आदि का बन्धन नहीं होता, केवल गति का ही ध्यान रखा जाता है, जैसे :—

दो हक कलेजे के करता पछताता पथ पर घाता ।
 पेट पीठ दोनो मिलकर है एक चख रहा लकुटिया टेक,
 मुठ्ठी भर दाने को भूख मिटाने को,
 मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता—
 दो हक कलेजे के करता पछताता पथ पर घाता ।

हिन्दी साहित्य का इतिहास

जननी जन्म भूमि भारत भूमि में अनेक भाषाएँ प्रचलित हैं । हम लिखने तथा बोलने में जिस भाषा का व्यवहार करते हैं उसका नाम 'हिन्दी' है । हिन्दी का इतिहास मनोरजन होने के साथ-साथ विज्ञान सम्मत भी है । हिन्दी भाषा की भाँति हिन्दी साहित्य का इतिहास भी अत्यन्त रोचक और रम्य है ।

हिन्दी तथा हिन्दी साहित्य के विषय में अनेक प्रमाणिक पुस्तकें इस समय उपलब्ध हैं । मिश्र बन्धुओं का 'मिश्रबन्धु विनोद' प० रामचन्द्र शुक्ल का 'हिन्दी साहित्य का इतिहास,' डा० रामकुमार वर्मा का हिन्दी का भालोचनात्मक इतिहास, डा० सूर्यकान्त शास्त्री का 'विवेचनात्मक इतिहास,' भाचार्य चतुरसेन शास्त्री का 'हिन्दी भाषा और साहित्य का इतिहास' सचमुच उच्चकोटि के ग्रन्थ हैं ।

भाचार्य हजारिप्रसादद्विवेदी को 'हिन्दी साहित्य की भूमिका' एक धार्मिक खोजपूर्ण तथा नई दिशा का नया संकेत है । 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' भाचार्य तथा एम० ए० जैसी उच्च श्रेणियों को विधिवत् पढ़ाया जाता है । पाठ्यम श्रेणी के छात्रों के लिए भी गुलाब राय एम० ए०, ब्रजरत्न शाल, डा० व्यामसुन्दर दास तथा अनेक सिद्धहस्त विद्वानों द्वारा सम्पादित संक्षिप्त संस्करण भी उपलब्ध हैं । हिन्दी तथा हिन्दी साहित्य का इतिहास मौलिक, प्रमाणित घुरी रूप में एक ही है—प० रामचन्द्र शुक्ल द्वारा प्रणीत । शेष सभी इतिहास उक्त पुस्तक की व्यवस्थाएँ हैं अथवा ऊहापोहात्मक विचार मात्र हैं । हा, भाचार्य द्विवेदी प्रणीत 'हिन्दी साहित्य की भूमिका' अवश्य भाचार्य शुक्ल से एक दम विभिन्न मत प्रकाशित करती है ।

इन सभी प्रकार के इतिहास ग्रन्थों को सरलतम विधि में उपस्थित करने के लिए, पाठ्य विषय के ग्रन्थों को अधिकाधिक सुलझाने के लिए वह चित्रमय हिन्दी साहित्य छात्रों के विशेष उपकार के लिए प्रकाशित किया जा रहा है। मध्यम श्रेणी के छात्र इसके द्वारा विषय को अधिकाधिक हृदय-गम कर सकेंगे, उच्च श्रेणी के छात्र भी इससे परम लाभ उठा सकेंगे, ऐसा लेखक का विश्वास है। आशुय हिन्दी और साहित्य के विषय की गम्भीर तथा सूक्ष्म उलझनें सुलझाए, तथा विना प्रयत्न झुझट के पाठ्य विषय को अधिक सरलता पूर्वक हृदयगम करें।

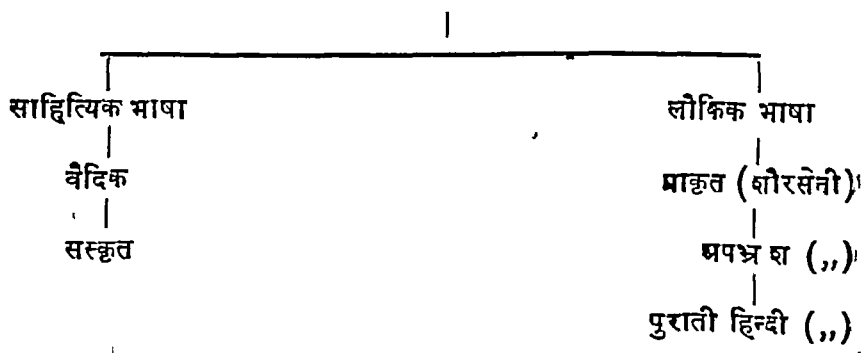
हिन्दी भाषा

एक समय था, जब भारतवर्ष में एक ओर से दूसरी ओर तक केवल एक ही भाषा प्रयोग में लाई जाती थी। वह थी संस्कृत। सभी कुछ विद्वान इस बात को सवाश तो मानने के लिए तैयार न होंगे। पर खोज और अध्ययन के आधार पर वे आज नहीं, कल इस निश्चय तक प्रवश्य पहुँच जायेंगे। वह संस्कृत तत्काल दो रूप में विभक्त हो गई—(१) बोलचाल की भाषा। (२) साहित्य की भाषा। साहित्य की भाषा पहले “वैदिक भाषा” कहलाई और बाद में व्याकरण द्वारा संस्कार कर देने पर उसका रूप विल्कुल साफ-सुथरा हो गया, जो ‘संस्कृत’ के नाम से आज तक व्यवहृत हो रही है।

बोलचाल की भाषा का नाम ‘प्राकृत पडा’। यह प्राकृत मानव प्रवृत्ति के ढाँचे में ढाली जाकर प्राकृत कहलाई। मानव-प्रकृति के तीन अंग हैं। यथा—१. समय, २. सम्यता, तथा ३. जलवायु। इन तीन कारणों से प्राकृत पाँच भागों में विभक्त हो गई, यथा—शौरसेनी, मागधी, पूर्वमागधी पँशाची तथा महाराष्ट्री—ये नाम वैज्ञानिक नहीं हैं। अपितु प्रादेशिक हैं। प्रदेशानुसार रंग-ढंग बदल गया तथा उनके अनुरूप ही उसका नाम भी पड़ा। शौरसेनी का व्यवहार क्षेत्र सबसे बड़ा था।

समय, सम्यता तथा जलवायु का उपक्रम यहीं समाप्त नहीं हो जाता । इसके भाषा में विकार भी पैदा होने लगा । भाषा के विगड़ने में 'समय' का बड़ा हाथ है । 'घर' एक शब्द है, 'गृह' का विगड़ा हुआ रूप है । 'गृह-ग्रह-गहर-गर-घर' इस एक लम्बी चौड़ी विकार-परम्पार में केवल 'समय' का हेर-फेर है । 'सम्यता' की विषमता से भी भाषा विगड़ जाती है । 'सुपठित' पढ़ेगा—'मच', इसी को अनपठ कहेगा—'मज' या (मंझा) 'जल-वायु' के हेर-फेर उच्चारण बदल जाता है, पजाबी पढ़ेगा— 'भ (प) वन' से राजस्थानी पढ़ेगा— भवण उच्चारण के बदल-बदल में जलवायु का प्रभाव है । समय, सम्यता तथा जलवायु के प्रभाव से प्राकृत से 'अपभ्रंश' भाषा पैदा हुई । समय, सम्यता तथा जलवायु के प्रभाव से अशत्रु श में फिर विकार पैदा हुआ, इससे नई भाषा पैदा हुई, जिसका नाम पुरानी हिन्दी रख सकते हैं, इसका चित्र यह उत्तरेगा ।

भाषा

मागधी, अर्धमागधी, तथा पंशाची का क्षेत्र जलवायु तथा सम्यता के कारण एक दम स्वतन्त्र हो गया, शौरसेनी—प्राकृत से शौरसेन—अपभ्रंश पैदा हुई । इसी से हमारी हिन्दी भाषा का जन्म माना जाता है । परन्तु—

शौरसेनी प्राकृत की अपभ्रंश से हिन्दी एक दम पैदा नहीं हुई। आज से १२०० वर्ष पूर्व यवनों के आक्रमण होने लग गये थे। वे अपने साथ अरबी, फारसी तथा अपभ्रंश भाषा लाए थे। अरबी-फारसी तथा अपभ्रंश के सम्पर्क से एक सुघटित तथा सुन्दर भाषा का जन्म हुआ।

जिसका नाम है—‘हिन्दी’

अरबी + फारसी + अपभ्रंश = हिन्दी अतः यह सुगमता से निकलता है कि—

१ हिन्दी का जन्म आज से १२०० वर्ष पूर्व हुआ।

२ अरबी, फारसी तथा शौरसेनी—अपभ्रंश के सम्पर्क से हुआ।

३ हिन्दी का क्षेत्र उत्तर-पश्चिमी सीमा तक रहा। हिन्दी के विकास में मुसलमानों के सहयोग की जो बात स्मरण की जाती है, यह इतनी है कि उनके सम्पर्क से अरबी-फारसी का रंग अपभ्रंश पर अवश्य चढ़ गया। यदि यवन-सक्रमण न हुआ होता तो अपभ्रंश से जो भाषा पैदा होता, उसका रूप रंग आज की हिन्दी से अलग-अलग ही रहता मुसलमान इसे ‘उर्दू’ कहते हैं। ‘उर्दू’ शब्द पड़ाव के अर्थ में आता है। विविध देश के सैनिक एक स्थान पर ‘छावनी’ डालकर पड़े हो और उन की विभिन्न बोलियों के सम्पर्क से पैदा होने वाली भाषा ‘उर्दू’ है। भावो की समानता एक-सी है।

जलवायु, सभ्यता तथा समय का प्रभाव अमोघ है। अपभ्रंश तथा अरबी-फारसी के सम्पर्क से उत्पन्न हिन्दी ने जन्म से कुछ ही काल पीछे अनेक रूप ग्रहण किये।

जिनके नाम इस प्रकार से हैं ।

१. खड़ी बोली
२. ब्रज ।
३. अरवली ।
४. राजस्थानी ।
५. पंजाबी ।
६. लहड़ा (मुल्तानी)
७. मारवाडी ।
८. छत्तीसगढ़ी (मैथली) ।

काल सख्या नाम	भेद	गद्य पद्य	छन्द	कवि वृत्ति	रचना	इतिहास	भाषा	समय सवत् १०५० से १३७५	प्रमुख कवि चन्द्रबरदाई जगतिक नाल्ह खुसरो विद्यापति
१. वीर गाथा काल	X	पद्य	वार्णिक	बहिमुंखी	विषय प्रधान	यवन आक्रमण यवनराज्य	अपभ्रंश देश भाषा	१३७५ से १७००	कबीर, नानक, दाहू, जायसी, कुतमन सभन गो, तुलसी- दास, गकत रामू, सूरदास, मीरा
२. भक्ति काल	निर्गुण प्रेम मार्गी राम भक्ति कृष्णभक्ति	पद्य	मात्रिक गीत	प्रन्तमुंखी	भाव प्रधान	य रज्य	ब्रज	१७०० से १६००	केशव, बिहारी, भूषण मतिराम, चिंतामणि, देव, पद्माकर म्वाल कवि, इत्यादि
३. रीति काल		पद्य	वार्णिक	बहिमुंखी	विषय प्रधान	यवन राज्य	ब्रज	१६०० से प्रत्न तक	भारतेन्दु प्रसाद युग के मुख्य साहित्यकार अनेक हैं जिनका विवरण आगे दिया गया है।
४. भाषु- निक काल		गद्य पद्य	मात्रिक (प्रगति)	अन्तमुंखी	भाव प्रधान	अप्रेजी राज्य	खड़ी		

हिन्दी भाषा का वंश-वृक्ष

श्रावि भाषा वैदिक सस्कृत (वेद, वैदागो की भाषा)

लौकिक सस्कृत (रामायण, महाभारत आदि की भाषा)

प्रथम प्राकृत (मूल भ्रूया या प्राकृत भी इसे ही कहते हैं)

दूसरी प्राकृत (यह चार भागो में बट गई)

अवं मा गवी

मागवी

गौर सेनी

महाराष्ट्री

(कौशिक की भाषा)

(मगध की भाषा)

(मथुरा तथा ग्वालियर के निकट की भाषा)

(महाराष्ट्र की भाषा)

इन सब ने अपभ्रंश का रूप से लिया, जिसके तीन भाग हो गए ।

नागर

(राजस्थानी तथा गुजराती मूल आधार) ब्राह्म (यह सिंध से प्रचलित थी) उपनागर (यह

नागर तथा ब्राह्म का मिश्रण थी और राजपुताने तथा पंजाब से बोली जाती थी)

पूर्वा हिन्दी (इससे अरबवी निकली पश्चिमी हिन्दी (इससे ब्रज भाषा पैदा हुई)

इन दोनों का स्थान खड़ी बोली ने ले लिया, मेरठ, देहली इनके केन्द्र हैं । यही आज हमारे साहित्य की भाषा है ।

हिन्दी- साहित्य के इतिहास में साहित्य की विभिन्न धारायें

(स० १०५० वि० से अब तक)

३२५ वर्ष	३२५ वर्ष	२०० वर्ष
(१०५० से १३७५) वीरगाथा काल, (वीरगाथा प्रधान)	(१३७५-१७००) भक्ति काल (भक्ति प्रधान)	(१७००-१९००) रीतिकाल, (लक्षण तथा शु गार प्रधान)
निर्गुण भक्तिधारा	सगुण भक्तिधारा	(१९००से-अब तक) आधुनिक काल (एक प्रधान)
ज्ञानाश्रेयी शाखा, प्रेमाश्रेयी शाखा	रामभक्ति	कृष्ण भक्ति शाख
गद्यरूप	सूफी शाखा	
ताटक, कहानी, उपन्यास, निबन्ध, झालोचना जीवन चरित्र	पद्यरूप	प्रगतिवाद, प्रतीकवाद, निराशावाद, छायावाद, रहस्यवाद, साम्यवाद भक्तिवाद, पद्यगीत,

हिन्दी साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों की विशेषताएँ

वीर गथा काल की विशेषताएँ—

१. इस काल की कविता राजाश्रित रही । राजाओं के आश्रित रहने वाले लोग अपने आश्रयदाताओं का यश बलान कर उनके लिए पुरस्कार के आधार पर अपना जीवन बिताते थे ।
- २ इस काल की भाषा बड़ी सोजपूर्ण है ।
- ३ इस काल के सभी कवियों ने अपने ग्रंथों में युद्ध के वर्णन किये हैं । और युद्ध-कारण नागी को मना गया है । इस नारी कल्पना ने वीर-रस शृ गार की सुन्दर पुट दे दी है ।
४. इस काल में कल्पना की बहुलता रही है । साधारण घटनाओं भी बहुत बढा चढा कर उपस्थित किया गया है । अत्युक्ति-पूर्ण प्रशंसा युग की एक साधारण-सी बात है ।

वृत्त चारण या भाट होने ये इसलिए कई सिद्धान्त उस काल को चारण मान, होने में भी नहीं हिचकते।

- इस काल से प्रमुख कवि— (१) चन्द्रवर्द्धन, () जगन्निब (३) मधुकर (४) गोरखनाथ, (५) अभीर मुसरो तथा (६) ररपति नरेश विद्यापति।

(भक्तिकाल)

ज्ञानाश्रयी (सन्त) कवियों की विशेषताएँ

१ ज्ञानाश्रयी कवियों की मनसे प्रमुक्त विशेषता यही है कि वे प्राय सभी धनपद और निरक्षर रहे हैं। प्रायः सभी का ज्ञान ज्ञान मुनी-मुनार्त बातों पर प्रमित है।

२. इस काल के सभी कवि पहले उपदेशक हैं, पीछे कवि। उनका ध्येय तो केवल ज्ञाने सिद्धांतों का प्रतिपादन है। कविता तो कथन का साधन मात्र है।

३ इस धारा के प्राय सभी मठों ने ज्ञान धन धन चलाया और अपने को भगवान का दूत बतलाया। ऐश्वर्यवाद का प्रचार क्रिय गया और मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। नागी को माया मानकर उसकी प्रानोचना की गई है।

४ इस धारा के प्राय सूफी कवि नीची जगति के हैं। ज्ञानि ज्ञानि के विरोधी हैं और हिन्दू गुणलपान का भेद समाजिक व्यवस्था है।

५ गुरु को ईश्वर से भी बढ कर स्थान दिया गया है।

हिन्दी साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों की विशेषताएँ

वीर गथा काल की विशेषताएँ—

१. इस काल की कविता राजाश्रित रही । राजाओं के आश्रित रहने वाले लोग अपने आश्रयदाताओं का यश बखान कर उनके लिए पुरस्कार के आघार पर अपना जीवन बिताते थे ।

२ इस काल की भाषा बड़ी मोजपूर्ण है ।

३ इस काल के सभी कवियों ने अपने ग्रथों में युद्ध के वर्णन किये हैं । और युद्ध-कारण नारी को माना गया है । इस नारी कल्पना ने वीर-रस में शृंगार की सुन्दर पुट दे दी है ।

४ इस काल में कल्पना की बहुलता रही है । साधारण घटनाओं को भी बहुत बड़ा चढा कर उपस्थित किया गया है । अत्युक्ति-पूर्ण प्रशंसाएँ इस युग की एक साधारण-सी बात है ।

५. यद्यपि इस काल के चारण-भाटों ने ऐतिहासिक आघार हर रचनाएँ की हैं लेकिन फिर भी ऐतिहासिक तत्वों को निभाया नहीं ।

६. इस काल के कवियों की विशेष रचना 'डिगल' में हुई है । जैसे इस काल में भाषा का कोई स्थिर रूप नहीं आया था । संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश के साथ अरबी, फारसी तक का मिश्रण चल रहा था ।

७. इस काल की प्रायः सभी रचनाओं में समय-समय पर मिलावटें होती रही हैं । इन क्षेत्रों के मिश्रण के कारण वास्तविकता का भेद खुलना कठिन हो जाता ।

८. इस काल के कवियों का आश्रय केवल राज दरवार में था । यहाँक

वृत्त चारण या भाट होने ये इसलिए कई विद्वान इस काल को चारण काल, होने में भी नहीं हिचकते।

इस काल से प्रमुख कवि— (१) चन्द्रवरदार्ढ्य, (२) ज गणिक (३) मधुकर (४) गोरखनाथ, (५) अमीर खुमरो तथा (६) नरपति नरेश विद्यापति।

(भक्तिकाल)

ज्ञानाश्रयी (सन्त) कवियों की विशेषताएँ

१. ज्ञानाश्रयी कवियों की सबसे प्रमुख विशेषता यही है कि वे प्राय सभी भजनपद्धतियों और निरक्षर रहे हैं। प्रायः सभी का ज्ञान केवल सुनी-मुनाई शब्दों पर प्रतिष्ठित है।

२. इस काल के सभी कवि पहले उपदेशक हैं, पीछे कवि। उनका ध्येय तो केवल अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन है। कविता तो कथन का साधन मात्र है।

३. इस घारा के प्राय सभी सन्तों ने प्रान्तीय भक्तिकल्पना और अपने को भगवान का दूत बतलाया। ऐश्वर्यवाद का प्रचार किया गया और मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। नारी को माया मानकर उसकी प्रालोचना की गई है।

४. इस घारा के प्राय सभी कवि नीची जाति के हैं। जाति पंक्ति के विरोधी हैं और हिन्दू मुसलमान का भेद अवाञ्छित मानते हैं।

५. गुरु को ईश्वर ने भी बड़ा कर स्थान दिया गया है।

६. इस धारा के कवियों की कविताओं में रहस्यवाद की अच्छी पुष्ट झलकती है। प्रेम की सात्विक पीर प्रभावोत्पादक रही है।

७. इन सन्त कवियों ने अपनी रहस्य भावनाओं को रूयक और उलट वासियों द्वारा प्रकट किया है, इसी के द्वारा उन्होंने अपने शिष्यों को प्रभावित करने का उद्योग किया है।

८. इस काल के सभी कवियों ने पंडितों, मुल्लानों ने वेद पुराण और बाह्याडम्बरो को खूब पेट भर कर कोसा है। और रूढ़ियों को नष्ट करने का उद्योग किया है।

९ भाषा और साहित्य से अपरिचित होने के कारण इस काल के कवियों की भाषा सयत नहीं रह सकी है। भाषा भी उनके सघुक्कड़ी अम्लकूट की भाँति सघुक्कड़ी ही है।

इस धारा के प्रमुख कवि—(१) कबीर (२) नानक (३) रैदास (४) धर्मदाम, (५) दाहूदयाल, (६) सुन्दरदास, (७) और मलूकदास।

प्रेम मार्गी शाखा (सूफी कवि) की विशेषताएँ—

१ इस धारा के प्रायः सभी कवि मुसलमान सत हैं जिन्होंने प्रमाण द्वारा हिन्दू धर्म का कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त किया था।

२ इस काल के सभी कवियों ने प्रेम कथानक लिखे हैं। कई स्थानों पर इन कथाओं में ऐतिहासिक आधार लिया गया है। परन्तु कल्पना भी उसमें कम नहीं है।

३ इन लौकिक कथाओं के आधार पर परमात्मा के प्रति प्रेम को सच्ची पीर की अनुभूति दी गई है। और ऐमा करने में प्रायः अन्योक्तियों का आधार लिया गया है।

४. इस काल के कवियों में अपनी रचनाएँ फारसी मसनवियों के ढग पर की हैं।

५. इस काल के सभी कवियों ने अपनी रचना अवधी में की है।

६ इन प्रेम-मार्गी-कवियों ने प्रबन्ध काव्य ही लिखे हैं। ज्ञान मार्गी-शाखा वालों की तरह मुक्त रचना नहीं की है।

७ इस काल के कवि भी रहस्यवाद लेकर प्रस्तुत हुए हैं परन्तु इनका रहस्यवाद में ज्ञानमार्गी कवियों के रहस्यवाद से कुछ भिन्नना रहती है। भारतीय रहस्यवादी, जहाँ आत्मा को पत्नी और परमात्मा को पति के रूप में देखते हैं, वहाँ पर सूफी कवि अल्लाह मियाँ को बीबी बनाकर खुद खाविद बन बैठते हैं।

प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि

१. कुतबन २. मन्नन ३. जायसी ४. उममान ५. शेखर्नवी
६. कासिमशाह।

राम भक्ति-शाखा (भक्त कवि) के कवियों की विशेषताएँ

१. इस धारा के कवियों ने वैष्णव के सिद्धान्त के अनुसार राम को विष्णु का अवतार मान कर सेवक सेव्य भाव की उपासना पर जोर दिया है।

२. राम-भक्त कवियों ने भक्ति को ज्ञान और कर्म से अलग माना है।

३. भक्ति में सगुण-भक्ति को ही स्थान दिया है और कहा गया है कि निर्गुण भक्ति में ध्यान लगाना ही असम्भव है।

४. वर्ण और आश्रम व्यवस्था की मर्यादा पालन करने पर जोर दिया गया है।

५. इस धारा में शुद्ध भारतीय साधना-तद्धति तथा रचना शैली को स्थान मिला है। ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गियों की रहस्य भावना और अटपटी धारणा के लिये यहाँ कोई स्थान न था।

६. इस धारा के कवियों के द्वारा प्रमुख रूप से अवध और गीत रूप से वृजभाषा ग्रहण की गई है।

७. "मुक्तक" और "प्रबन्ध" दोनों ही प्रकार की रचनाएँ इस युग में हुई हैं।

इस धारा के प्रमुख कवि

१ तुलसीदास २ अग्रदास ३ नामादाम ४ प्राणचन्द्र चौहान
५ हृदयराम ।

कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों की विशेषताएँ

१ इस धारा के प्रमुख कवियों ने प्रायः मुक्तक नीति ही लिखे हैं। प्रबन्ध काव्य या तो इस काल में लिखे ही नहीं गये और यदि लिखे भी गये तो सफल नहीं हो सके।

२. कृष्ण भक्त कवियों ने भगवान् कृष्ण के माधुर्य और वास्तव्य रूप का ही चित्रण किया है। कृष्ण के चरित्र को गौड़ो, ग्वालो गोपियों और मुरली तक ही परिमित रखा है। कृष्ण के जीवन में यह व्यापकता नहीं आने दी जिस के अ धार पर महाकाव्य का निर्माण हुआ करता है।

३ कृष्ण काव्य मुख्यतः ब्रजभाषा में ही लिखा गया क्योंकि इस धारा के प्रवर्तक वल्लभचर्य ने ब्रज में गद्दी स्थापित करके उस स्थान को प्रचार-वेन्द्र बना लिया था। इसलिए ब्रज की भाषा से ही इस धारा का अधिक सम्बन्ध रहा।

४. रामभक्ति शाखा वालों की तरह इस शाखा के कवियों ने भी ज्ञान और कर्म की जगह भक्ति को ही प्रधानता दी।

५ इस काल के मुख्य कवियों ने भ्रमरगीत लिख कर ज्ञान और योग की मिट्टी पलीत की है और सगुण भक्ति को श्रेष्ठ सिद्ध किया है।

६ इस धारा के कवियों में नखा भाव की भक्ति रही है। भगवान् कृष्ण को यही पर एकमात्र गुण पुरुष माना गया है। शेष ससार उनकी उपासना करने वाली गोपियों के रूप में है।

इस धारा के प्रमुख कवि

१ सूरदास ३ नन्ददास ३. कुमनदास ४ परमानन्द ५ कृष्णदास
६ मीरा ७ रसखान = नरोत्तमदास ६. रहीम खान खाना १० गंगाभाट
११. सेनापति १२ नरहरि 'वदीजन' ताज ।

रीति काल के कवियों की विशेषताएँ

१ यह काल शृंगार के लिए प्रसिद्ध रहा है । जितनी विवेचना शृंगार रस की इस काल में हुई उतनी अन्य किसी भी रस की अन्य किसी भी काल में नहीं हुई ।

२ इस काल के प्रायः सभी प्रसिद्ध कवियों ने लक्षण ग्रन्थों का निर्माण किया । ये लक्षण ग्रन्थ छन्द अलंकार, रस तथा नायिका भेद पर अध्यानित हैं ।

३. इस काल की कविता प्रायः मुक्तक छन्दों में हुई । प्रबन्ध काव्यो का प्रायः अभाव-सा रहा है । 'दोहे, कविता और सवैये का इस काल में विशेष प्रयोग रहा है । प्रायः शृंगार के लिये कविता और कहना के लिये सवैये का प्रयोग किया गया है ।

४ रीति काव्य की काव्य ब्रज भाषा रही है । यत्र तत्र अर्वाची का प्रयोग भी हुआ है । फारसी, अरबी के शब्द भी इस काव्य में मिलाए गए हैं । शब्दों की तोड़ मरोड़ भी इसी काल में खूब हुई है ।

५ इस काल के कवियों को राज्याश्रय प्राप्त रहें और नर काव्य की रचना अधिक हुई है ।

६ इन काल में आचार्यत्व जगत् और हमारे कवियों के बीच में कई महान आचार्य हुए ।

७. वीर रस और शृंगार श्रव्य रहे वैसे भक्ति, नीति आदि को लेकर भी रचनाएँ हुई ।

इस काल के प्रमुख कवि

वेशव, मतिराम, देव, विहारी, भूपण, वृन्द, ग्वाल, सेनापति ।

आधुनिक काल की विशेषताएँ

१. भारतेन्दु के आगमन से हिन्दी काव्य में नवीनता आई। उन्होंने नए लेखकों को प्रोत्साहन दिया।

२. खड़ी बोली साहित्य में उत्तरी। ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में साहित्य लिखा गया। आगे द्विवेदी जी ने खड़ी बोली ही साहित्य की भाषा घोषित किया। इसके बाद प्रसाद ने काव्य को अन्तर्मुखी बनाया।

३ भाषा और छन्दों के परिवर्तन के साथ साथ काव्य के विषय भी बदल गए। और राष्ट्रीय विषय धीरे-धीरे काव्य का प्रमुख विषय बनाया गया।

इस काल में पुरानी सदियों और कुरीतियों के विरुद्ध भी कविताएँ लिखी गईं। साथ ही विदेशियों के प्रभाव से प्रभावित होने वाले बाबुओं की भी खूब खिल्ली उड़ाई गई।

५. प्रकृति वर्णन की ओर भी इस काल के कवियों का ध्यान गया और प्रकृति का केवल उद्दीपन रूप न रखकर प्रकृति का रूप में वर्णन किया गया। ये छायावाद रहस्यवाद इसी युग की सृष्टि है।

६. इस काल की कविता में केवल रसिकता और मन बहलाव का ही विषय नहीं रहा, अपितु देश प्रेम, समाज सुधार आदि की भावना भी इस युग में उत्पन्न हुई।

७ रीति का शृंगार भी इस युग में चलता रहा किन्तु साहित्य के ससर्ग से उसमें बगला और पश्चिमी व्यञ्जना भी बढ़ने लगी।

८ इस युग में कविता का स्थान गद्य ने ले लिया और गद्य भी वह जो कि अपनी सभी धाराओं में उन्मुक्त रूप से बहा।

६ प्राधुनिक युग हिन्दी प्रचार का युग कहा जा सकता है। हिन्दी का प्रचार हिन्दी के लिए जितना इस युग में हुआ उतना और किसी भी युग में नहीं हुआ।

१०. हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने की प्रेरणा भी इसी काल में जगी और उसके लिए अनेक प्रकार के आन्दोलन भी हुए।

११. इस युग में हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं की भरमार हो गई जिनके द्वारा हिन्दी प्रचार को बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ।

१२. इस युग की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस युग के कलाकार बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न हैं, एक ही व्यक्ति कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार पत्रकार और सभी कुछ हैं।

इस काल के कवि प्रसिद्ध कलाकार

१. लालू जी लाल, २. इंशाअल्ला खाँ, ३. भारतेन्दु वाबू हरिश्चन्द्र, ४. प्रतापनारायण मिश्र, ५. बद्रीनारायण चौवरी प्रेमधन, ६. महावीर प्रसाद द्विवेदी, ७. अयोध्याविह उपाध्याय ८ श्रीधर पाठक, ९ श्री निवास दास, १०. प्रेम चन्द, ११. क्यामसुन्दर दास, १२. रामचन्द्र शुक्ल, १३. देवकीनन्दन खत्री, १४. जगन्नाथ दास, १५. कामताप्रसाद गुरु, १६. मैथिली शरण गुप्त, १७. मिश्रबन्धु, १८. जयशंकर प्रसाद, १९. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला २०. सुमित्रानन्दन पन्त, २१. सुमद्राकुमारी चौहान, २२. महादेवी वर्मा, २३. चतुरसेन शास्त्री, २४. जैनेन्द्र कुमार, २५. अज्ञेय, २६. इलाचन्द्र जोशी, २७. धर्मवीर भारती, २८. रांगेय राधव, २९. भगवती चरण वर्मा ३०. राम कुमार वर्मा, ३१. नरेन्द्र शर्मा, ३२. राहुल, ३३. नेपाली, ३४. रग, ३५. नीरज ३६. धीरेन्द्र मिश्र, ३७. कौल, ३८. नगेन्द्र, ३९. गुलाबराय, ४०. नन्द दुलारे बात्रपेयी, ४१. माखनलाल चतुर्वेदी, ४२. दिनकर, ४. वचन, ४४. अचल ४५. अचल, ४६. यशपाल, ४७. विष्णु प्रसाकर, ४८. उदयशंकर भट्ट तथा दिनेश प्रादि।

हिन्दी के प्रसिद्ध नौ नवरत्न

१ तुलसी दास, २ कृष्ण, ३. केशवदास, ४ बिहारीलाल, ५ देवदत्त
६ भूपण तथा मतिराम, ७ चन्द्रवर्मादाई, ८ कबीर ९ भारते दु हर्षिश्चन्द्र ।

अष्टछाप के कवि

बिट्ठलाचार्य द्वारा स्थापित अष्टछाप के कवि ये हैं :—

१ सूरदास, २ कृष्ण, ३ परमानन्द द स, ४. कुमनदास, ५ नन्दशर्म,
६ चतुर्भुजदास, ७ छीत स्वामी, ८ गोविन्द स्वामी ।

इनमें से पहले चार तो बल्लभाचार्य के शिष्य थे और शेष चार उनके पुत्र बिट्ठलाचार्य के ।

सूचना—उपर्युक्त लेखक सूची में बालक्रम का ध्यान न रखने हुए लेखकों की प्रसिद्धि और कृतित्व को महत्त्व दिया गया है । छात्र इतिहास की इस पुस्तक अथवा नानन्दा इतिहास प्रश्नोत्तरी द्वारा पूरा विवरण प्राप्त कर सकते हैं ।

